

శ్రీ కాళహస్తిశ్వరస్వామి — కన్నప్పనయనాల్

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

ANNUAL & FEBRUARY 1956

Anent THE TEMPLES
FOR THE TEMPLES
BY THE TEMPLES

(in Andhra State)

"Go deep inside the temple and you will find me there"—MOTHER

Editor

V. VENKATAKRISHNAYYA, B.A., B.L.,

Sub-Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M.A., I.A.S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) *Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipalam.*

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
*Telugu Bhashasamiti,
Madras.*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
*Retired Director, S. V. O. Institute,
Tirupati.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

Tarka—Vedanta-Visarada, Sri MUDIGONDA VENKATARAMA SASTRY, Vijayawada.

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department
(Andhra)*

MASULIPATAM

ANNUAL SUBSCRIPTION (Inland) Rs. 12/-

PER SINGLE COPY (THIS ISSUE) Rs. 2/-

ఆ రా ధ న

మన్మథ

మా స ప త్రి క

వార్షిక - మాఘములు

విషయసూచిక

పుట

తెనుగు

1. చిత్రములు - వివరణము; విజ్ఞప్తి. (సహాయ సంపాదకుడు)	1
2. ఆధిపత్య సంఘములు. Messages,	
(1) DR. S. RADHAKRISHNAN, Vice President, Indian Union, New Delhi			
(2) SRI B. JAGANNADHA DAS, Judge, Supreme Court, New Delhi			
(3) SRI C. M. TRIVEDI, Governor of Andhra, Raj Bhavan, Kurnool			
(4) DR. BHOGARAJU PATTABHI SITARAMAYYA, Governor of Madhya Pradesh, Raja Bhavan, Nagapur			
(5) SRI P. S. KUMARASWAMIRAJA, Governor of Orissa, Raj Bhavan, Cuttack			
(6) SRI N. SANJEEVA REDDY, Deputy Chief Minister, Andhra Government, Kurnool			
3. దేవవైభవము - శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మ, గుంటూరు.	3
4. విగ్రహములందలి కొన్ని విశేషములు - ఆగమాచార్య శ్రీ ఆకులమన్నాడు పార్థసారథి భట్టాచార్య, తిరుపతి.			12
5. విగ్రహరాధనము - విష్ణువాణివైశ్యము - పండిత, వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులు, బందరు.			15
6. విగ్రహపూజ - మన దేవాలయాలు - శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్య, మద్రాసు.		19
7. వైదికతాత్మిక వాఙ్మయములు - తద్దర్శములు - శ్రీ నీలకంఠశాస్త్రి కొండిన్య, గుంటూరు.		22
8. మానవజీవిత పరమార్థము - శ్రీ వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు, గుంటూరు.		25

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. WE LOOK BACK: Sri V. Venkatakrishnayya, Editor	...	1
2. EVOLUTION OF TEMPLES AND TEMPLE ARCHITECTURE Sri N. Ramesan, M.A., I.A.S., Deputy Secretary, Home Department, Kurnool	...	4
3. ARADHANA—HINDU FESTIVALS RENOWNED TEMPLES IN ANDHRADESA Sri D. Suryanarayanaswamy, B. A., B. L., Deputy Secretary and Draftsman, Law Department, Kurnool	...	14
THE NAVA NARASIMHAS: "Yatharthavadi"	...	23
5. NAVA NARASIMHAS: Sri V. M. Narasimhan, Consulting Architect, Madras-5	...	28
6. THE "BANGARU VAKILI" OF TIRUMALAI TEMPLE: Sri T. N. Srinivasan, M. A. Madras	...	33
7. GOD, MAN, AND CREATION: Sri Vidya Sankara Bharati Swami, Gayathripitham, Masulipatam	...	36
8. EFFICACY OF SIVAPUJA: Sri Vidya Sankara Bharati Swamy	..	43
9. TABULAR STATEMENT OF RENOWNED TEMPLES IN GUNTUR DISTRICT: Assistant Commissioner, Guntur	...	46
10. A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY: Sri N. Ramesan, M. A., I. A. S.	...	47
11. TEMPLES; X "Yatharthavadi"	...	55
12. DURGI TEMPLE INSCRIPTIONS: Sri N. Ramesan, M. A., I. A. S.	...	59

నకృ దేవ ప్రపన్నాయ 'త వాస్మి'తి చ యాచతే ।
ఆభయం నర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము ౨

మన్మథ వార్షిక - మాఘములు

సంచికలు ౧, ౨

దైవి స్వస్తి రస్తు నః । స్వస్తి రామశేఖర్యః ॥

జయ మామమున ప్రథమావిర్భావము నొందిన “ ఆరాధన ” ప్రథమ వార్షికసంచికను మన్మథ మాఘమున వెలువరచుకొనుట మునాపహము. ఆంధ్రదేశమునందలి దేవాలయములను చారిత్రక, శిల్ప, మాహాత్మ్య దృష్టులతో ప్రజలకు కనబరచుటయే “ ఆరాధన ” ప్రధానమగు యాశయము. సంవత్సరము కృషిలో ముప్పదికి తక్కువ కాకుండ దేవాలయములను పైదృష్టితో నిరూపింపగల్గినదీ “ యారాధన ”; ఈ గమనముననే నడువసాగిన తన యభీష్టమును పూర్తిగ నెరవేర్చుకొనుటకు “ ఆరాధన ”కు పురుషాయుషవత్సరములు కావచ్చును. తన సహాయములతో దినదినాభివృద్ధిచొంది ప్రజల మన్ననలనొంది శతవార్షికసంచికను కూడ వెలువరచుకొన్నపుడే తనస్థితి చరితార్థమగును. “ సంస్థవలన వ్యక్తి ఉపకారమునొందును, సంస్థకొరకు వ్యక్తులు; గాని వ్యక్తులకొరకు సంస్థయై వ్యక్తులవలన సంస్థయునికి గానరదు ” అను నగ్గునత్వముతో ప్రతిష్ఠింపబడిన పవిత్రసంస్థలగు దేవాలయముల కనుబద్ధమగు యీ “ ఆరాధన ” సంస్థకూడ తన పవిత్రాశయములను నెరవేర్చుకొనుచు దేవాలయములవలెనే స్వప్రతిష్ఠితమై తన యాశయమును నెరవేర్చుకొని పురుషాయుషమును బడసి శతవార్షిక సంచికను కూడ వెలువరుచుకొనకల్గునని యాశించుచున్నాము.

ఆంధ్రదేశమునందలి దేవాలయ శిల్పనిర్మాణ చాతురీవైభవమును ప్రజల కెఱుకపరచుటకు మొదటి (కవరు) పుట యందు దేవాలయశిల్పచాతుర్యము, త్రిలింగదేశ సూచకముగ ప్రసిద్ధ త్రిలింగములు, వైష్ణవచిహ్నములగు శంఖచక్రములు, చూపబడినవి.

దైవభక్తిని ప్రజలకు ప్రబోదించుట “ ఆరాధన ” యాశయములలో నొకటి గాన, కేవలము భక్తివలన మానవుడు ముక్తిచొందగల్గును, అని నిరూపించుటకు రెండవ (కవరు) పుటయందు శ్రీ కాళహస్తిశ్వరస్వామికి, కన్నప్పనయనారు తన కంటినికూడ భక్తిచే నమర్పించుట చూపబడినది. ఇందు తెలియదగినది, “ దౌర్బల్యము, బలవత్త్వము, క్రౌర్యము, మౌఢ్యము, ఈ నాలుగును భగవదారాధనమునకు ప్రబలవిరోధులు. కాని నిశ్చలమగు భక్తిభావమున్నంతనే భగవద్భావమున నవి తిరోహితములగును ” అని. ఇయ్యది నిరూపించుటకే, సాలీడు, మత్తగజము, క్రూరసర్పము, మాఘవ్యాధుడు, ఈశ్వరునారాధించి ముక్తి చొందగల్గిరని చిత్రమున నిరూపింపబడినది.

తత్త్వజ్ఞానమువలన కూడ ముక్తి కలుగునని నిరూపించుట కూడ “ ఆరాధన ” యాశయములలో నొకటియై యున్నది. ఈ తత్త్వజ్ఞానమును శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి శిష్యునకుపదేశించుచున్నట్లు కడపటి చిత్రమున చిత్రింపబడినది.

ప్రధాన చిత్రము - త్రివర్ణ చిత్రము - శ్రీ కనకదుర్గాంబ - విజయవాడ

సుశోభితమగు విశాల ఆంధ్రదేశ మణిహారమునకు మధ్యమణి విజయవాడ. ఏ కేంద్రదృష్టిలో నైనను ఈనగరము కేంద్రముగనే కనబడును. ఇట్టి కేంద్రనగరమున, పురాతనప్రతిష్ఠితము శ్రీ కనకదుర్గాక్షేత్రము, క్షేత్రమునందలి ప్రధానదేవత శ్రీ కనకదుర్గ. శ్రీ కనకదుర్గాంబ యారాధకులకు యభీష్టము నమకూర్చునని యాశించుచు ఈ చిత్రము ప్రకటింపబడినది.

కాంతి చిత్రము - పుష్పాంజలి - త్రివర్ణము.

ఆరాధనలో నేవిధముగనైనను పుష్పాపహారము ప్రధానము-పోడకోపచారములలో పుష్పాపచారము పండ్లెండ, యుపచారముగను, తరువాతను కూడ పరిగణింపబడినది. పండ్లెండు సంచికలను వెలువరచు కొనినదని నూచించుటకున ఆరాధన పుష్పాంజలితో నమా ప్తి నొందింపబడుటను నూచించుటకును “పుష్పాంజలి”ని ప్రకటించుకొన్నది “ఆరాధన”

విజ్ఞప్తి

పత్రికానిర్వహణ మష్ట కష్టములలో నొకకష్టము. అందును, అలౌకికమగు దైవిక విషయములను సేకరించుట కడుదుర్లభము. సేకరించినను యథాతథముగ ప్రచురించుట సుదుర్లభము. ఇట్టి క్లిష్టతరమగు కార్యమున, దేవాలయ నిర్వహణమునందు వలెనే ప్రజా, ప్రభుత్వ, పరిపాలక సహకారము లావశ్యకములు. ఈ “ఆరాధన” నిర్వహణమునందు ప్రభుత్వ మంపజేయు సహకారము ప్రశంసనీయము. ప్రభుత్వమువారికి మా కృతజ్ఞతను ఈ సందర్భమున నివేదించక పోవుట కర్తవ్యతా విముఖతయగును. గాన ప్రథమమున మాన్యులు దేవాదాయధర్మావాయశాఖా మంత్రివర్ములును అగు శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళి గారికి “ఆరాధన” భక్త్యంజలి సమర్పించుచున్నది.

పరిపాలకుల యాదరాధిమానములతో నిండిన సహకారమే కార్యసాధక మగుననుట లోకవిదితము. ఇట్టి యాదరాధిమానములను “ఆరాధన”కు సర్వతేముఖముగ నమకూర్చుచు సంపూర్ణమగు సహకారము నొనర్చుచున్న దేవాదాయ పరిపాలనాశాఖ కమిషనరువారగు శ్రీ వెంకటరెడ్డిగారి అవినత కృషియే “ఆరాధన” వార్షిక సంచికను వెలువరచు కొనుటకు ముఖ్యకారణము. బహుజనాదరమునొంది బహుముఖముల “ఆరాధన” వ్యాప్తివొందుటయే అవినతమగు వారి కృషి యాశయములను ఫలింపజేసి యారాధింపజేయుటయే తన కృతజ్ఞతను తెలియపరచుట. ఆ విధముగ వారి నారాధింపజేసి కృతజ్ఞతను నివేదించుట “ఆరాధన” ముఖ్యకర్తవ్యము.

ఇతరమగు సాధనసంపత్తి యెంత యుండినను, విద్వద్వ్రతంసుల విజ్ఞానధనమే వైజ్ఞానికపత్రికల నిర్వహణకు ముఖ్యసంపద. తమ విజ్ఞానధనముచే “ఆరాధన” ను సంపన్నముగా చేయు విద్వద్వ్రతంసులకు సహవాకములు. ఈ సంపర్కమున “ఆరాధన” అవిర్భావమునుండియు తమ యమూల్యమగు వ్యాసరత్నములచే “ఆరాధన” నలంకరింప చేయుచున్న శ్రీ రామేశక్ష్మా, యమ్.వి. ఐ.వి.యర్, వారికి కృతజ్ఞతను ప్రకటింపకపోవుట “ఆరాధన” స్వధర్మనిర్వహణము నొనర్చుని దగును; పూజ్యులగు వారికి ప్రణామాంజలి యర్పింపబడుచున్నది.

ఇట్లే సర్వజాకర్షకములగు తమ వ్యాసరాజములతో “ఆరాధన” ను జనాదరణీయముగ నొనర్చుచున్న “యధార్థవాది” ని సుతించుట యధార్థవాదమే యగును.

దేవాదాయ ధర్మాదాయ పరిపాలనాశాఖయందలి, ఇతరొన్నతేద్యుగులు, దేవాలయధర్మకర్తలు, నిర్వాహకులు, మొదలగు పాలకవర్గము యొక్క విశేషసహకారము “ఆరాధన” వ్యాప్తి యందత్యంత మపేక్షితము; వారి సహకారముండిన అంధ్రదేశమునందలి దేవాలయ స్వరూపస్వభావములను జనసామాన్యమున కెఱుకపరచుట సులభము. సామాన్యముగ ప్రతిమండలమునందలి ప్రధానమగునట్టియు ప్రాచీనమైనట్టి దేవాలయ స్వరూప స్వభావములను తెలిసికొనుట కర్తవ్యము. అందుకనియే ముందు ఈ వార్షికసంచికయందు గుంటూరు మండలమునందలి దేవాలయములు నిరూపింపబడినవి. మిగిలిన మండలములందలి ప్రధానదేవాలయ స్వరూపస్వభావములుకూడ యిట్లే ప్రకటింపబడుచుండును. ఇట్టి యుద్యమమునందు పరిపాలనాశాఖయందలి అనిష్టెంటు కమిషనరుల, దేవాలయధర్మకర్తల, నిర్వాహకొద్దోగుల సహాయసంపత్తి ముఖ్యసాధకము. ఇంతవరకును “ఆరాధన” యందు వారు చూపెడి యాదరాధిమానములకు వారికి కృతజ్ఞతను నివేదించుచు మున్ముందు కూడ యింతకంటే విశేషమగు సహాయసహకారముల నొనర్పదగునని “ఆరాధన” నివేదించు చున్నది.

“ఆరాధన” యభివ్యాప్తిని, అభివృద్ధిని కాంక్షించుచు ఈ “వార్షికసంచిక” కు వారి యమూల్యములగు అభినందన సందేశముల సంపజేసిన మహాశయులకు మా వందనముల నర్పించుచు వారినందేశముల నిందు ప్రథమముగ పొందుపరచుచున్నాము.

(సహాయసంపాదకుడు)

VICE-PRESIDENT
INDIA

NEW DELHI

27 January, 56.

Dear Sir,

I am glad to know
that "Aradana" will have its
Annual Number. I send my best
wishes for its success.

Yours faithfully,

(S. Radhakrishnan).

Shri R. Venkata Reddi,
Hindu Religions & Charitable
Endowments (Admn.) Dept.,
Guntur-2.

Hon'ble Shri Justice B. Jagannadha Das, M.A.,M.L.

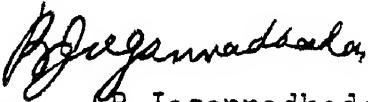
JUDGE, SUPREME COURT,
INDIA.

New Delhi, the 24th December 1955.

Dear Sir,

I am glad to note that you are proposing to bring out the Annual Number of "ARADHANA" in January next. I have been reading the various numbers of Aradhana as soon as they are received. Though I have not been able to find sufficient time to read them as closely as I would have liked, I find, even on a cursory reading, that the matter is instructive and inspiring. It is necessary that we should all know the basic features of our religion and the historical and other material connected with the Temples which sustain faith and devotion. I think the Magazine is serving a very useful purpose. I wish it all success.

Yours sincerely,

(B. Jagannadhas)

Shri R. Venkata Reddi Garu, B.A., B.L.,
Commissioner,
H. R. & C. E. (Administration) Dept.,
Guntur. (Andhra State).

GOVERNOR
ANDHRA

RAJ BHAVAN
KURNOOL

26th December 1955.

I am glad to learn that the annual number of "Aradhana" will be published next month. This monthly magazine, published by the Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments Department, aims at propagating knowledge of the ancient holy places in India with special reference to the Andhra State, and their history, traditions, etc. It is a fact that we in India do not know enough about our own holy places, though they occupy a significant part in our cultural, religious and spiritual life. The aims of the journal are therefore most laudable, and I hope the journal will fulfil in ample measure the objects with which it has been started. I wish all success to the annual number.

Ch. Jini

GOVERNOR.

GOVERNOR, ORISSA

HAVAN
CUTTACK '

The 23rd December, 1955.

A MESSAGE

I gladly respond to the request for a message to the Annual Number of the "ARADHANA" magazine, which is proposed to be published next month.

Our shrines have ever been honoured as dynamos of spiritual power, and there is much in their traditions of worship or service which it behoves the community to cherish. The publication of a journal like "ARADHANA", therefore, serves a real need by helping to sustain interest in those hoary traditions and I wish the magazine all success in that laudable endeavour.

(P. S. Kumaraswamy Raja)

N. SANJIVA REDDY
Deputy Chief Minister

Kurnool,
21st December 55.

Dear Sri Venkata Reddi,

I am glad to note that you are publishing the annual number of the religious magazine "Aradhana". I hope it will serve the good purpose of enlightening the people with moral principles and thus make them live a better social life in the present Democratic State where everybody should know his rights and responsibilities. I wish all the success for your endeavours.

Yours sincerely,

Sri R. Venkata Reddy, B.A., B.L.,
Commissioner, H.R.E. Department,
GUNTUR.

దేవవైభవము

జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ

[అన్నవరము శ్రీ సత్యనారాయణస్వామి కళ్యాణోత్సవ సమయ మహాసభలోని ఉపన్యాసము]

భారతదేశీయులు తమ మాతృదేశమును మహాదేవాలయముగ భావింతురు. తమ దేహమును దేవాలయముగ సంభావింతురు. చరాచరాత్మకమయిన సర్వవిశ్వమును దేవాలయముగ భావించి భావపరిపాకమును సంపాదించుదురు. భారతీయుని భావము సర్వము దేవాలయమొనర్చినది- “మాతా పృథివీ, పుత్రోఽహంతస్యాః” ఈ పృథివి నా తల్లి నే నామె పుత్రుడను. ఇట్టి దృష్టిభావపరిపాకముతో భారతీయుడెంతైనా భావించెను. తద్బావఫలములయిన కొన్ని కొన్ని విశేషములను మనము కొన్ని కొన్ని సమయములందు తెలిసికొనగలము. మన దేవాలయము లెట్లావిర్భవించినవో వాని విశిష్టత యెట్టిదో తద్వైభవము లెట్లున్నదో గుర్తించి నేటి మానవుడు తన కర్తవ్యమును సక్రమముగ నిర్వహింపగలడు. మానవు డుపాసనమొనరించి తరించును. తనవారి తరింపజేయును. దేవావతారము తనకుపాన్యము; ఉపాసనమనునది మానవుని మానసక్రియ. మనసు పరిశుద్ధమయిన సర్వము విశుద్ధమగును. మానవుని మనోమయదేహము పవిత్రము విమలమునగుట కుపాసన మావశ్యకమయినది. మానవునకు భావదేహము లయిదు కలవు. అన్నమయ దేహము, ప్రాణమయ దేహము, మనోమయ దేహము, విజ్ఞానమయ దేహము, అనందమయ దేహము. అను దేహపంచక తత్త్వ విజ్ఞానము దేవాలయము నిర్మించినది. కరచరణాద్యవయవములగూడ రక్తహంసాదిశోభితమై లావణ్యస్ఫురణమున స్పృహణీయముగ భాసించు నీదేహ మన్నమయము. ఇందు కొట్లకొలది రక్తాణువులున్నవి, మహావిశ్వమున గ్రహతారాదు లెల్లనంఖ్యాకములొ! యట్లే యిందును. అందువలె నిందన్నియు సహేతుకముగ సనియమముగ సక్రమముగ ప్రవర్తించును. కుద్రమగు దేహమేమి? అందలి నానాణువులు నియతముగ పర్తించుటేమి? ఇది సామాన్య మానవున కాశ్చర్యకారి. దేహమునందలి యే యణువును క్రమము మీరదు. హద్దు దాటదు. అంతటి విసయరీతి యచట గలుగుటకు ప్రాణశక్తి సంచారము కారణము. అణువణువు నావరించి ప్రాణశక్తి చోదకమై ప్రేరకమై ప్రవర్తకము ప్రవర్తకము సగుచున్నది. అన్నమయ మిట్లు సస్పందమగుటకు ప్రాణమయ దేహము నిమిత్తము, అన్నమయమంతట నిండియున్నది. దీని

సతిక్రమించియున్నది; అది బహిరంతర్వలయమున మహాగతితో నవాగతితో నున్నది. మనకు తెలిసియునున్నది. తెలియకయునున్నది. అది యున్నది. దాని యునికిసట్లు నియతము చేయునది, సీమితముచేయునది, నిత్యసంచలనముండునట్లు చేయునది మన మనస్సు. అన్నమయాణువును వాయవీయము ప్రసరింపజేయగా నా వాయవీయాణువును మనోమయము సంచరింపజేయును. ప్రతి ప్రాణాణువును మనోమయము నియమింపగలదు. మన మనోనియమనము ప్రాణనియమనము. మనోణువు ప్రాణాణువు నిండియున్నది. ఈ మనోమయ దేహము పరిశుద్ధమగుట కుపాసనము కాలవలయును. ఈ యుపాసన సౌకర్యమునకే దేవావతారమున్నది. మనోమయ మిట్లు సంతల్పవికల్పముల సంతతధారలొ నేల చిక్కుకొన్నది? అది యొక మాలిన్యము; దాని జ్ఞానమునకే యుపాసనము. మనోమయమాలిన్యము తొలగునేని జీవుడమలుడగును. విమల విజ్ఞానము సంపాదించును. ఈ తను ప్రాణమనముల నిత్యసంచార మొక విజ్ఞానము నిరంతరము కాంక్షించుచున్నది. ఆ విజ్ఞానధారాశీకరములై మనః ప్రాణశరీరముల కమృతధారలొచ్చును. నిరంతర విజ్ఞానవివేక కాంక్ష జ్ఞాతముగనో యజ్ఞాతముగనో మనకంఠర కున్నది. మనోమయమునకు విజ్ఞానమయము కవచమయినది. ప్రత్యక్షాణువు విజ్ఞానాణువు సాధించుటకు అవినాశముగా యత్నించుచున్నది. ఈ యత్ననిధి విజ్ఞానమయదేహానిధి. అనంత విజ్ఞానకణములన్నియు వేనికవిగానన్నియు నొకటిగానా సందపభము సుద్దేశించి ధావించుచున్నవి. ఆ యాసంధామృతలాభముననె వానికి చరితార్థత. ఇట్టి చరితార్థత యానందమయగుద్ధినిధి. ఈ చరితార్థతకే యుపాసన సూచకము. అన్నమయమాదిమదేహము. ఆనందమయమంతిమ దేహము. మనోమయము మధ్యమము. ఇది యుభయ సంబంధి. ఇటు బౌతికమున అటు అబౌతికమున సంచారప్రచారము లొచ్చునది మనోమయమే. మనోమయ విశిష్టతకూర్చుటకే దేవాలయమవిర్భవించినది.

దేవాలయముపాసనార్థమగుట బాగున్నది. దేవాలయముల కిట్టి యాకారమేల? దీని యర్థమేమి? అంతర్ధారమేమి? అని సుముఖులకు విముఖులకు గలుగు సందే

హము. సంహేయమునకు నొక దేహమున్నది. దీని విస్తృతముగ గుర్తించుట నమూచితమయిన యుపాసనము.

భారతీయుల వైదికభర్మపతాక యాగము. యాగశాల యందొక్కకోపాసమున సగ్నికుండ మేర్పరతురు. అందు నిత్యసన్నిహితము రుద్రాగ్ని. అది చిదగ్ని. ఆ చిదగ్ని శోభితమయిన యాగశాల వహ్నికుండము సూక్ష్మభావనముతో నిభాలనము చేయుదుమేని దేవాలయ స్ఫురణమవ భాసించును. లోలోతుగానుండు దాని సూర్యప్రసన్నతముగ భావించితిమేని దేవాలయవిధి గోచరించును. అగ్నికుండమున నిటుకలు పెరుగితి వాని సంఖ్యాసము నిర్మాణము కూర్పు చేర్పు నేర్పు అన్నియు దేవాలయమున నున్నవి. శిఖరశోభితమయిన పర్వతము మనకు దేవాలయమును స్ఫురింపజేయుగలదు. సర్వాహుతుల నందుకొని సర్వదేవుల సంతుష్ట పొందించు సర్వదేవముఖుడయిన యగ్నిష్టియగా ములందు మన యర్చనల గైకొనినాడు. రూపాంతరమున ఆకారాంతరమున దేవాలయ సుప్రతిష్ఠితుడై యభ్యర్చితుడగుచున్నాడు. యాగశాలలో చిదగ్ని నారాధింతుము. దేవశాలలో చిదగ్ని నారాధింతుము. యాగశాలలోని యిష్టకరచన దేవాలయ రచనయయినది. మనకు దేవాలయము యాగాలయము.

మన దేవాలయము లందింకను భావపరీపాకములున్నవి. మహామేరుపర్వతము పరివేష్టించి పరితః గ్రహదులున్నవని మన జ్యోతిర్విద్య చూపుచున్నది. అన్నియు మేరువు ప్రవక్షిణము చేయుచున్నవి. అన్నిటికి మేరువు త్తరమున నున్నది. మేరువ నుత్తరస్థితి. దేవాలయములోని చిన్మయ దేవుడు సర్వగ్రహతారాపరివేష్టతుడని అలయనిర్మాణ వైభవమే చెప్పును. చుట్టునున్న దేవప్రతిమలె మూకభావలో చెప్పును. దేవీపూజా పవిత్రహస్తులు సామయికులు దేవ్యర్చనము చేయునపుడు శ్రీచక్రమారాధింతురు. అది భూప్రస్తారమని కైలాసప్రస్తారమని మేరుప్రస్తారమని వివిధవిధముల నున్నది. అందలి మేరుప్రస్తారవిధి దేవాలయనిర్మాణ భాగ్యమిట్లగుటలో హేతువుగా గోచరించును. యాగమన్నది విశిష్టవ్యక్తిచేయు బ్రహ్మారాధనము. దేవాలయము నమస్తి రూపమున నొనరించు మహారాధనము. అదియే యిది, యిదియే యిది. అది యిది నొకటి.

అదిగో! ఆట్లాకనమున జూడుదు! నక్షత్రవిద్యను భావింపుడు. అభిజిత్తుతోగూడిన ఆశ్విన్యాది నక్షత్రముల సంభావింపుడు. ఆ ఇరువది యెనిమిది నక్షత్రములకు పాదదేవతలు నాలుగు కలుపగా ముప్పది రెండాకృతులు మన సులలో దిగినవి కదా! వీని పరిధిలో క్రమక్రమోర్ధ్వసోపానములు భావింపవలెను. నతతోర్ధ్వగమనమున కీసోపానములు వలయాకారముననున్నవి. మొదటి యావరణమున

ముప్పది రెండంటిమి. రెండవ యావరణమున నిరువది నాలుగు మండలములున్నవి. మూడవ యావరణమున పదియారు మండలములు గలవు. నాల్గవ యావరణమున నెనిమిది మండలములున్నవి. అయిదవ యావరణమున నొకటియే మండలము. కాగా, $32 + 24 + 16 + 8 + 1 = 81$ మండలముల వభాసించును. దీని నెట్లు చెప్పుదును? ఇట్లు చెప్పుదును. అటు తొమ్మిది యిటు తొమ్మిది గదులుండునట్లు గీతలు గీయుడు! అయిదావరణములు గల్గును. ఒక్కొక్క యావరణమున నెన్ని యుండునో నేను చేప్పినవన్నియుండును. అది యేమి? అందెన్నియున్నవో పెద్దలు చెప్పగా నేనును చెప్పుదును. అవి యన్నియు కలిసి 81 యగును. ఈ యెనుబది యొకటి సృష్టి రహస్యము. దీనిని తొమ్మిదవ యొక్కము విశదముచేసినది. దేవాలయనిర్మాణము విశదముచేయుచున్నది. దేవాలయ చెక్కడములపై ఈ మండల ప్రతిష్ఠాదేవతలున్నారు. భవక్రమంతయు కేంద్రచేతన ననుసరించి పరిభ్రమించును గదా! అది మన దేవాలయనిర్మాణవైభవమున నున్నది. భవక్రము భాలించి దేవాలయనిర్మాతలు దేవాలయము భాలించినారు. భావనిద్ధిపొందినారు. మనము దీని భావించి భవక్రము భావంతము. భావనిద్ధి పొందుదుము. ఇది మన దేవాలయనిర్మాణ వైభవము. ఇది మన తలకెక్కవలయునని తలయెత్తి చూచుటకు తగినట్లు దేవాలయనిర్మాణము జరిగినది. మనము తలయెత్తుకొని తిరుగగలిగితిమి. వీనిని ఇట్టివానిని దేవాలయనిర్మాణమున మనము బాదించిచో ఎంత తిరిగినను తల తిరుగదు.

దేవాలయ విధానమొక వాస్తుమండల రహస్యము ననుసరించియున్నది. వాస్తుమండల మరువది నాలుగు ప్రవిభాగములతోనుండును. అంతకు ముందుచెప్పిన ముప్పది రెండునకు ఈ అరువదినాలుగు సంఖ్యకు సంబంధము కలదు కదా! మన భవనములకు వాస్తుపురుషుడున్నాడు. దేవాలయము గ్రామవాస్తువు పరిసరవాస్తువు ననుసరించి నిర్మితము. అందుననే యిది సామూహికవిధానము. ఇది సంఘశ్రేయము. ఇది సమాజహితము.

మనదేహము దేవాలయము. దేవాలయమున శిఖరమున్నది. దేహమున శిఖరమున్నది. దేహదేవాలయమున స్వాత్మసంవేదనము పొందుదురు గావుతమని భారతీయులు దేవాలయము నిర్మించిరి. ఈ విధముగ దేవాలయము సంభావించుట యుక్తప్రక్రియ. అన్యుల విధానముల నిందతుకుకొని యేమో యేమో భావములందు గందరగోళమువడుట భారతీయుల కభ్యస్తవిద్యకాదు. అది యట్టిది విశ్వాసోత్పాదకమును కాదు. కాజాలదు. సర్వములకు జాలినది మన వైభవము.

మన దేవాలయములందు విగ్రహమున్నది. అది శిలా మయము, దారుమయము, హేమమయము, ధాత్వాద్యాకార సంభవమెదేని కావచ్చును. ఏదేని యొకటి యున్నది. ఉండును. నేటికి నేపాలమున, తిబ్బతుదేశమున, చీనా భూమిలో, జపానులో దారుమయ మారాధించువారున్నారు. వారివారి విదానములకన్నిటికి మన దేవాలయవైభవము భావము చెప్పగలదు. ఇది వారలకు వారి వారలకు తుష్టి పుష్టి నీయగలదు. మన భరతభూమిలో శివశక్తి మందిరములు ప్రాచీనములని “చరిత్ర తెలిసినది” యను వారనుదురు. మిశ్రదేశమున, ఫినిషియాలో, బ్రెటనులో విశ్వమంతట గల సర్వప్రాచీన దేవభూములు భారతీయుల దేవబలమును జాటియు చాటకయు జెప్పినవి. చెప్పచున్నవి. ఇంకను జెప్పగావుత! భారతదేశమున సర్వత్ర దేవమందిరములున్నవి. నానాయున్నవి. ఏల యున్నవే? ఇన్నియున్నవే! భారతదేశము భక్తినివాసము. భారతదేశము వైరాగ్యబాసురము. భారతదేశ మాతృసంయమనని దేశము. దేవమందిరము లిన్నిఎన్నోయుండుట కిది కారణము. శ్రేయఃపెరుముల కలియగలిపి దేవుని సేవించుట భారతీయుని పవిత్రసంకల్పము. ఆభారతులు కేవలము ప్రేయము కాంక్షింతురు. వారి కిహమె స్వర్గము. భారతీయుని దేవమందిర మిహపరసంధాన విద్యాలయము. అందుననే భారతీయులెల్లరు దేవమందిరముల కడకేగి ప్రాకారాది విగ్రహంత విశేషములనన్నిటి సమీక్షింతురు. ఇచటి శిల్పవిశేషముల సుందరతను వర్ణించుట విరిసంప్రదాయముకాదు. ఈ శిల్పము లెట్లు సుశిష్టములయినవో భావింతురు. ఎట్లు సంగతములయినవో భావింతురు. ఏల వాని నట్లుకూర్చిరో సంభావింతురు. వాని యర్థమూహింతురు. అర్థమూహింతురా? అర్థములు కల్పింతురా? అగ్లీలమూర్తులు దేవళములందున్నవే! చూడరాని బొమ్మలున్నవే! జూడజాలని దృశ్యములున్నవే! కొన్ని బొమ్మలు చూడవలసినవచ్చునని కన్నులు మూసికొందురే! వాని నెవరేని చెప్పగా వారిచేతనే చెవులు మూయించుకొందురే! ఇవియేమి? దేవళమునం దుండుటేమి? ఇది యంతయు పాలకప్రభువుల దుర్విలాసితా చిహ్నము. వారి యుబలాటము తీరని చేష్టలు కదా! ప్రాకారములందన్నిబొమ్మలా? గోపురములందట్లు వరుసలు తీరి వస్త్రములు విడిచిరే! అట్లే రథములెక్కిరే! గోడలందట్లే యతుకుకొనిపోయిరే!!! ఇట్లనేక విధముల నవీనుల భావరేఖలు సాగుచున్నవి. దేవాలయములందు దేవశాస్త్రముల గుర్తించుటపోయి కామశాస్త్రముల గుర్తింపవలసినవచ్చినదేమి? యనుచున్నారు. ఈ యభిప్రాయములతోడనే వారా బొమ్మలు నిర్మించిరని మన మూహపట్టి నిశ్చయించుట

తగునా? దేవాలయనిర్మాణమున వారికి శాస్త్రములున్నవి. గోడలెట్లు కట్టవలయునో, గోపురము లెట్లు కూర్చవలయునో, శిల్పములెట్లు చెక్కవలయునో వారలకు నియతీయున్నది. భౌతికము లౌత్పాతికములగు దోషము లెప్పుడేని కలుగునని యవి కలుగకుండుటకై యట్టి బొమ్మలు చెక్కుట యాచారము. వజ్రపాతాదులవలన అసర్వములు కలుగకుండునట్లు అట్టి భయములు రాకుండునట్లు రక్షార్థమట్టి శిల్పములుంచుట చిరకాలమునుండివచ్చు పూర్వాచారము. నేటికి నట్టి యాచారపరిపాలనమున్నది. దృష్టిదోషములు తగులకుండునట్లు గడ్డిబొమ్మలను చెట్లపాదులలో నుంచుచున్నారు. ఈ దేవాలయములందలి ఈ బొమ్మలను జూడనోపనివారు ఆ గడ్డిబొమ్మలను జూడగలరని యెవరు భావించురు? కాని వారాబొమ్మలను కన్నువిప్పి జూతురు. సులోచనము లుంచుకొనియు జూతురు. ఏల చూతురు? అవి స్వయంనిర్మితములు. అథవా నిర్మాపితములు. వాని మూలభావము వారికి పరిచితము. అందువలన వారలకు వానిలో నేవగింపులేదు. అవి రక్షణాత్మకమయిన కార్యమును నిర్వహించినవని వారి నమ్మకము. ఒక్కొక్క పాడిగేదె కుండెడు పాలు పితుకును. ప్రక్క నెవరేని జూతురు. అది మడమ విరుగ దన్నును. అది దృష్టిదోషమని భావించి మడుమ నొప్పిగానున్నను దిష్టితాడు వేయించును. సావడిలో గడ్డిబొమ్మ అట్టిది పెట్టించును. అప్పుడు విశ్వాసము కుదిరి దోగ్ధ రెండుకడపలు పిండును. నవనవలాడు తమల పాకుతోట యున్నది. అందరందు ప్రవేశింపరాదు. అట్టి యామె పూలుపెట్టుకొననిది వచ్చెనా తోట నిలువున మాడును. ఇక ఆ తోట రెక్కొన జాలుటకు వికృతరూపము కల బొమ్మలుపెట్టుట తప్పని సరి. ఈ యవశ్యకార్య మాచరించిన యాతోటమాలి తపోధనుడాకు పంపించి తీరును. తోటమాలీ! తపోధనా! ఇందుకేనా? ఈ చేతలన్నీ? అను వారెవరు? ఇట్టి వందరకు తెలియును. అందరు చేయుదురు. దేవళమువారు చేసిరి. ఉత్పలఖండమను గ్రంథ మిట్లనినది.

వజ్రపాతాది భీత్వాది

వారణార్థం యధోదితం

శిల్పశాస్త్రేపి మన్యాది

విన్యాసం పారుషాకృతిం.

పిడుగుపాటు మొదలగువాని భయములు కలుగకుండ నివారించుటకై శిల్పశాస్త్రమునగూడ మణికల్పనములు పురుషాకృతు లేర్పఱుపవలయునట. అట్లు వానినేర్పఱచిరి. అట్లేర్పఱుపవలెనని యగ్నిపురాణమును చెప్పినది.

అథశ్శాఖాచతుర్థాంశే

ప్రతిహార నివేషయేత్

మిథునైః రత్నవర్ణిభిః

కాశాశ్చంద్రం విభూషయేత్—

కాశులచతుర్థాంశములందు ప్రతిహారుల నేర్పజుపుడు. మిథునచిత్రముల నిర్మింపుడు. రత్నవల్లికలు కూర్పుడు. కాశాశ్చంద్రులు భూషితముచేయుడని శాస్త్రనియమము. ఈ నియమానుసారము మిథునచిత్రము లేర్పరచిరి. అట్టి శిల్పముల చెక్కిరి. చెదురునున్నపు ముద్దలతో చిక్కని రంగులతో కొందరు వేసిర బొమ్మల తడివి యన్నిటిపై సల్ల రాళ్లు వేయవలదు. కొంత ప్రాచీనముగ చెక్కినవాని జూడును! అందు శాస్త్రబంధమున్నది. కడిరిలో కరవదిలో పాన్నూరులో రథముల జూచి వాని విశేషముల భావించి సంగతి గుర్తించు మేధావులున్నారు. కామశాస్త్రరీతుల కన్పతపచ్చును. అవి యట్లే యుండును. గడ్డిబొమ్మల రీతి వెగటుగ నుండవు. కామయోగము కూడియుండును. విద్యాభరణముల కలసియుండును. గంధర్వ విలాసముల కలసియుండును. యక్షిణీ విహారముల కూడి యుండును. బోగములందు యోగదృష్టి కలవారి రీతి విలాసములుగ కన్పడును. బోగశిల్పమువెంట యోగ శిల్పము, దానివెంట యోగశిల్పము, అచట రాగ శిల్పము, అచట విరాగ శిల్పము బారులు బారులుగ కూర్పు పొందును. వానిసల్ల భావింపుడు.

మానవుడు పొందిన తరించుటకు దేవాలయ వైభవము నమర్చుము. ఆతనికి భక్తి గలుగజేయుటకు దేవాలయ మనుకూలము. దేవాలయ మధ్యాత్మచింతాసక్తినుత్పాదించును. తస్మాదముననే సామాజికమయిన శ్రేయస్సు లాభించును. అందరకభిగమ్యుడు దేవుడు. ఎవరికే యభిరుచి యున్నను ఆ యభిరుచి వక్రమయినను అవక్రమయినను, వారేయే మార్గముల సంచరించువారయినను మానవులకందరకు భగవానుడొకడే శరణుడు. జలములకన్నిటికి సాగరుడే గతి, పెద్ద లిట్లనిరి.

“రుచినాంవైచిత్ర్యాత్ ఋజుకుటిల నానాపదజుసాం

సృణామే కోగమ్యస్త్యమనివయ సామవర్ణవ ఇవ”

అందరికీ దేవతనై యారాధింపరు. కాని యందరారాధించునది యొక దేవతయే. తలకొక్క యభిరుచి యుండును. అది వారి నత్యాదిగుణములబట్టి యుండును. తననుసారము వారు దేవతనారాధింతురు. దేవతనో, ఉపదేవతనో యారాధింతురు. పరమాత్మ విభూతి సాత్త్వికముగ రాజసముగ తామసముగ నుండును. ఆయా విభూతుల సట్లక్షారాధింతురు. వారి వారి యారాధనము వారివారికి తగును. గీతాచార్యుడేమనినాడు? అనినాడుకదా!

“యాంతిదేవ ప్రతా దేవాః పితౄన్యాంతి పితృప్రతాః

భూతానియాంతి భూతేజ్యాః యాంతి మద్యాజినోపమాం”

కొందరు దేవుల వ్రతములందర్చింతురు. వారలకు దేవప్రాప్తి కలదు. కొందరు పితృవ్రతులగుదురు. వారు పితరుల బొందుదురు. భూతములనై కొందరు యాగ శాలలందర్చింతురు. వారు భూతప్రయులగుదురు. కొందరు విశిష్టులు నన్నె యారాధింతురు. వారునన్నె పొందుదురు. కాన ఎవరెవ రేయే దేవళమున నెట్లెట్లారాధించినను నిషేధింప నవసరములేదు. అట్లే యొనర్పవలయునని నిర్బంధింప నవసరమును లేదు.

భూతములు ప్రేతములు తద్యోనులయిన దేవప్రకృతులు భగవానుని నికృష్టవిభూతులు; లోకమున ప్రేతోపాసకులున్నారని మనకందరకు తెలియదుకాని కొందరకు తెలియును. శవము నారాధించి శివమెత్తినవారున్నారు. తాము శివులై శవమును శివరూపము చేయువారున్నారు. వేని నేమియు ననక తంత్రగ్రంథములను జూడుడు. పృథుపిత బ్రతికియున్నప్పటికన్న సమధిక శక్తికలవాడు. అతని పూజించిన శక్తినిచ్చును. ఆ శక్తిని సంపాదించి కొందరు సమాజముద్ధరింతుమనువారు కలరుకదా! వృక్షము ప్రేతస్థానమని కొందరు నిర్దేశించిరి. దుష్టుల యాత్మలు చేదు చెట్ల నెక్కును. మంచివారి యాత్మలు తీయని పండ్లలో దూరును. వృక్షములు ప్రేతములకు వాసములని యాలోచన గలవారలకందరకు గోచరించును. ధర్మరాజులు వృక్షమున ప్రేతమున్నదని చెప్పి కంకభట్టాదు లయినారు. జమ్మి ప్రేతస్థానము. వెలగ అట్టిది. ఆశ్వత్థమునందది యున్నది, ఇంకనున్నది: పటమున నెన్నియో నున్నవి. ఒక్కొక చెట్టున కొక్కొకటి చిరప్రసిద్ధమై యున్నది. ఈ యున్నది అను జ్ఞానమున్నవా రాయా వృక్షముల నారాధింతురు. స్తుతించురు. బలియిత్తురు. పూజించురు. భావింతురు. ఎంతయో చేయుదురు. ఈ పూజావ్రతము లింతటితో నాగుటలేదు. ఒక స్త్రీయందు ప్రేతమావాహనము చేయుదురు. ఒక పురుషునందావాహనము చేయుదురు. వారు ప్రేతావిష్టులై ఎంతయో చెప్పుదురు. ఎన్నియో చెప్పుదురు. ప్రేతావిష్టులయిన నారీనరులు సామాన్యులయిన నారీనరులకన్న శక్తి కలవారు. వారొనరించు ప్రార్థనలు వెంటనే ఫలించును. కొందరు కొందరు ప్రార్థనా శక్తులు అనత్తులు అట్టి నారీనరులచే దేవీదేవుల నర్చింపజేసి యిష్టముల బడయుచున్నారు.

కొందరు కొన్ని విశిష్టవిధులవలంబించుతురు. “స్పిరిట్”ను ఆహ్వానింతురు. తద్విధుల యాచరణమున తృప్తిపొందుతురు. ప్రేతపూజ లాచరింతురు. తన్నిరీక్షణమునకై ధ్యాన మవలంబించుతురు. నీలవస్త్రము వారలకాచ్ఛాదనము కావలయును. అందయస్కాంత శక్తు లధికముగా నున్నవట. విద్యుద్ధారలందు ప్రసరించునట. “స్పిరిట్” వారియం

దావేశించును. వారలకు పరలోక ప్రజ్ఞ కలుగును. పరలోకాత్మ నాహ్వానింతురు. పరలోకాత్మ యా నీలవటావృతుల కడకు వచ్చి యా నీలవస్త్రము తొలగించును. నీలవస్త్రము దవళవస్త్రముగ జేయును. ఆ సాధకుడు జ్యోతిర్యయు డగును. అది యాతని సంపత్తి. అది వైభవము.

చీనా జపాను మొదలగు దేశములలో దేవదాసిగణముచే పితృపూజ చేయింతురు. వారియందు శక్తులు రాగా వీరు వారుజేరి యా శక్తులు సంపాదించును. పితరులందు నైమిత్తిక పితరులున్నారు. నిత్యపితరులున్నారు. ఇట్లే నిత్యబుములు, నిత్యదేవతలు నైమిత్తిక బుములు నైమిత్తిక దేవతలు నమాహూతులై పూజలు గైకొందురు. పూజకుల ననుగ్రహింతురు. వ్యక్తులశక్తులు వికసించుటకు సంఘశక్తులు దివ్యశక్తులు నుపయోగించును. అయా సాధకవ్యక్తులు నానావిధముల తమ శక్తులను స్ఫురింపజేసికొనుటకు యత్నింతురు గదా! ఈ చెప్పినవానిలోనివి శక్తులైనమునకు నమర్థములని యెంచిరి.

దేవతలు దేవత లనుచున్నాము కదా! దేవత లెవరు? వారు రూపమున నున్నారా? కేవలము మంత్రరూపులా? సంకేతస్వరూపులా? ఇట్టి శంకాశతము కల్పించుకొని యాసుక్కుడు నిరుక్తమున నిట్లు నిర్వచనముచేసినాడు.

“అధాకారచింతనం దేవతానాం. పురుషవిధాః
స్వరిత్యేకం, అపురుషవిధాః స్వరిత్యపరం
అపిచా ఉభయవిధాః స్వః”

దేవతలయాకార మాలోచితము. పురుషాకారమున నుండురని కొందరు. వనితాకారమున నుండురని కొందరందురు; ఉభయవిధముగనుండురని మేమందుమనినాడు. దేవతలు చక్కని విద్యావైదుష్యముకలవారని శతపథమునుచున్నది. దేవతలు విబుధులు కదా! వీరిలో నిత్యనైమిత్తికభేదము లెట్టివో మన మెఱుగక తప్పదాయె. గ్రామదేవతలు, గృహదేవతలు, వనదేవతలు నైమిత్తికదేవతలని భావితము. వనస్థలాల స్థాపించి వనస్థతుల ప్రతిష్ఠించి వనదేవతల నర్పించుచున్నాము. తులసి, మారేడు మొదలగునవి యిట్టివి. వీనియందు వనదేవతలు ప్రాసాదము కట్టుదురు. గృహదేవార్చన మెందరికో సంప్రదాయాచారముగనున్నది. అందు గృహదేవతలారాధనముల గైకొనుచు మనల ననుగ్రహించుచునె యున్నారు. గ్రామదేవతల మన మెఱుగుదుము. గ్రామమునందున్న పతివ్రతలందరు గ్రామదేవతలు. మనయిళ్లకు ముత్తయిదువులువచ్చి పూజలు గైకొందురు. సువాసిని యర్చనాపీఠమున కుంకుమపూజలు స్వీకరింతురు. వీరు గ్రామదేవతలు. గ్రామదేవతల విశిష్ట ప్రభావములె చిన్నచిన్నగుళ్లు గోపురములు కట్టించినవి. నదీపర్వతములకు అశ్వత్థాది మహావృక్షములకు బయటికి

కన్నడు రూపముకాక లోరూపమొకటి చేతనాత్మకమున్నదని శాస్త్రజ్ఞులంగీకరించిరి. వానియందలి దేవతలు మనల జూచుచునెయున్నారు. మనము చూడకున్నామన్నమాట యేల?

నిత్యపితృగణమునకు నివాసస్థానము పితృలోకము. వారి భౌతికజగద్రక్షణకార్యభారము వహింతురు. జగత్ప్రకృయానుకూలమయిన పరమాణునియోజనము వారి క్రియ. జగత్తులోని క్రియాసంచాలనమువారి ప్రకృయ. మానవుల స్థూలశరీరములందు వారు చక్కగా స్వాస్థ్యము రక్షింతురు. వారు మనపూజల గైకొందురు. ఋషి దేవతాపితరులందు దేవతలు భగవానుని కార్యములందెకప్పుడు ప్రతినిధులగుదురు. కార్యచతులగుదురు. ఋషులవ్యాత్యశక్తి ప్రధానులు. దేవత లధిదైవశక్తి ప్రధానులు. పితృదేవత లధి భూతశక్తి ప్రధానులు. పితృగణముఖిలజగము వ్యాపించి యున్నది. వారు మన యర్చనాదులచే సంతుష్టులై మనకు హితమాధానింతురు.

ఏకత్రింశత్పితృగణా యైర్వాప్తమఖిలం జగత్

తే మేఽనుత్పస్తాః తుష్యంతు యచ్ఛంతుచ నదా హితం అని పితృర్చనములందందరసనె యుండురు. ఋషులు జ్ఞానమయనృష్టి సంరక్షింతురు. నిత్యపితరులవలె, నిత్యదేవతలవలె, నిత్యబుములు బ్రహ్మాండపదమున స్థిరపదము పొందియున్నారు. జ్ఞానమయనృష్టి సంరక్షణము ఋషుల కార్యము. అనేక రూపములవారు విజ్ఞానము రక్షింతురు. అనేకవిధముల నవతరింతురు. మహర్షులై, దేవర్షులై, బ్రహ్మర్షులై, శ్రుతర్షులై, రాజర్షులై. కాండర్షులై విజ్ఞానవిశ్వచాలనము చేయుదురు. పితరు లవతరింపరు. అవతరింపకనె తమశక్తుల సంక్రమింపజేయుదురు. అని వారల యిచ్చ. అట్టి యిచ్చ పాదమెనేని మాతృగర్భమున శంక రాదులవలె జన్మింతురు. విశ్వచాలనమంతయు దైవివిభూతి. దేవత లవతరింతురు. మంత్రచేతనమున నావిర్భవింతురు. మన యుపాసనముల గుర్తింతురు. మనము పానింపగలుగుదుము.

ఉపాసించువారల కండరకు విగ్రహారాధన మావశ్యకమా? యను సంశయమే మన కక్కఱగానిది. విగ్రహారాధనమన్నది విగ్రహముయొక్క యారాధనమని మన మనము. విగ్రహమందారాధనమనియె మనమనవలయును. ఇది శ్రేయోనిదానము. మనకెన్నియో ప్రతిమలున్నవి.

కైలీ, దారుమయీ, లోహీ, లేప్యా, లేఖ్యాచ సైకతీ । మనోమయీ, మణిమయీ, ప్రతిమాష్ట విధాన్మృతా ॥ వారి వారి యభీష్టముబట్టి ప్రతిమా స్వీకారమున్నది. దేవాలయ ప్రతిమ నర్వాభీష్ట ప్రతీకము. మనమారాధించు ప్రతిమా తత్వమిది.

గవాం సర్వాంగజం క్షీరం స్రవేత్ స్తనముఖాద్యధా
తథా సర్వాగ్రతే దేహః ప్రతిమాదిమ రాజతే॥

గోవుల సర్వాంగసంగతమయిన క్షీరము స్తనములనుండియే
స్రవించునట్లు దేవచైతన్యము ప్రతిమలందు ప్రతిబాసించును. మనము ప్రతిమయం దాత్మచైతన్యమునే దేవ
భావమున నారాధింతుము. కాని యొకటి యున్నది.
ప్రతిమయెట్లున్నదేమి? మన భావనమే కదా ముఖ్యము.
అన్న నిర్దిష్టప్రకృతి యంత నముచితముకాదు. చూడుడు;
అభిరూప్యచ్చ బింబస్య పూజాయాశ్చ విశేషతః
సాధకస్యచ విశ్వాసాత్ దేవతానన్నిధిర్భవేత్॥

ప్రతిమాత్మకమయిన దేవబింబమభిరూపముగా నుండ
వలెను. లాపణ్య స్ఫురణముతో నుండవలెను. ఉండవల
సిన దేవతాస్ఫూర్తి కొరవడకుండవలెను. విశిష్టములగు
పూజలచ్చట చక్కగ సాగవలెను. సాధకునకందు గట్టి
విశ్వాస మావశ్యకము. ఇట్లున్నదే దేవతా సాన్నిధ్యము
భాసించును. శిల్పి ప్రతిమానిర్మాణమున కావలసిన
కొలతలు కొలుచుకున్నంతన చాలదు. తగినంత ధ్యాన
మాతనికి గావలయును. ధ్యానించి ధ్యానించి నుండర
రూపము నాతడు నిష్పాదించవలెను. ఇది బింబమందలి
యాభిరూప్యము, ఇది యంతటితో సంపూర్ణము కాలేదు.
మంత్ర చైతన్యానుభూతి కల వ్యక్తి ప్రాణప్రతిష్ఠ యొనర్చ
వలయును. సావధానపూజ లొనర్చవలయును. అప్పుడే
ప్రతిమయందు దివ్యశక్తులా విర్భవించును.

“దేవాయతనాని కంపంతే, దైవతప్రతిమా హసంతి,
రుదంతి, సృత్యంతి, స్ఫుటంతి, స్విద్యంతి, ఉన్మీలంతి,
నిమీలంతి”- సామవేదము.

ఈ వైదికసూక్తి దేవాయతనముల నిత్యచేతనతను
నిరూపించుచున్నది. సాధకుల ఫలవిశేషములను దేవ
ప్రతిమలు చెప్పెను. దేవప్రతిమలందు తమ భవిష్యత్తును
జూచుకొను సాధకుల చరితము లనేకములున్నవి. అవి
యన్నియు కల్పనములని భావించు దౌర్బల్యము మనకేల?

“ఏహి! అశ్మాసమాత్సిః!

అశ్మా భవతు తే తనుః”

దేవా! రమ్మ! ఈ రాతి నావేశింపుము. ఇది నీకు శరీర
మగుగావుత; అని అధర్వవేదము చెప్పినది. మూర్తి తత్వ
మిట్టిదని గుర్తింపనపుడు మూర్తి పూజావిషయమై యెన్ని
యేని పలుకుదురు. మన ధ్యానానుకూలమయిన మూర్తి
దేవతలందు మనకు గోచరించును. భాగవత మిట్లనినది.

త్వం భావయోగ పరిభావితహృత్స్వరోజః

అస్మేశుతేక్షితపథో మనునాథ! పుంసాం

యద్యద్ధియా త ఉరుగాయ! విభావయంతి

తత్తద్యవః ప్రణయసే సదనుగ్రహయ.

ఓ మంత్రమహేశ్వరా! నకల సంస్తాయమాన వైభవా!
సాధకుల భావయోగమున హృదయమునందు గోచరింతువు.
నిన్ను సౌధకులెట్లు బావించురో యట్లు శరీరము చరించి
సాక్షాత్కరింతువు. కావున మూర్తి బావానుసారి. బావాను
సారి యయినంత మాత్రముననది మన కల్పనా సారము
కాదు. అది నిత్యము, స్థిత స్వరూపము. అనంత రూపము
లందు మంత్ర గుప్తములై విలీనములై యున్నవి. వానినే
సాధకులు సంభావించి గుర్తింతురు. పరామ దేశమున
నొక కన్య సంగీతరసక మతధర్మభక్త విజానాదమున
మేళవించి గానముచేసినదట. ఆ గానమునకు రూపము
కట్టినది. చూడగా చూడగా నామకచట పుటలోని ధ్యేయ
దేవుడు గోచరించినాడు. ఇక నాపిల్ల తుష్టయై సంతుష్టయై
భారతీయు నొకని పిలిపించి “ఏమయా! భారతీయా! మీకు
చిరంతన మయిన వెదమున్నదట. అది గానయోగ్యమట!
పాడుమయ్యా! పాడుము! నేనందలి రూపము గుర్తించు
కొనపలనియున్నది” అని యామె కోరినది. ఆ భారతీయుడు
తాను వైదిక వంశమున జన్మించిన వాడయ్యి వేదవాక్యము
రామి సిగ్గుపడి క్షమవేడి తన కప్పటికి స్ఫురించిన చిసనాటి
వల్ల వేతలో మఱచగా మిగిలిన కాలభైరవస్తుతిలోని యొక
శ్లోకార్థమును పఠించినాడట. అమె యంతియె చాలునను
కొని యా యర్థశ్లోకము కొలిచినది. అంతటి కొలుపూరక
పాడు. వెంటనే కాలభైరవ (శునక) రూపము కొంత గోచ
రించినదట. ఇట్లు ధ్యానశ్లోకములందు ధ్యేయరూపము
నుగుప్తమయినది. రూపతత్వ మిట్లున్నది. ఇంక నెంతయో
గూఢముగ నున్నది.

దేవవైభవము సమాజహితమాపాదించును. సంఘమున
కుపయోగించును. మానవసమూహాత్మకమయిన సంఘ
మునకు నియామకమయిన దేవమందిరము నెవరు దూరము
చేయరు. దేవసీతి ననుసరించియే మానవసమాజ సీతి
యుండును. ఉండవలయును. కాకున్న సీతి యసీతి
యగును. రీతి యరీతియగును. దేవాలయమునందు
మానవసమాజజీవనోపయోగిత సన్న్వేషించి పొందుట
యుక్తకార్యము. మానవుని యాకాంక్ష రెండువిధముల
నుండును. ఒకటి యాపన్నివారణకాంక్ష. మరియొకటి
సంపత్సంపాదనకాంక్ష. ఒకటి యైహికమయిన నకలభోగ
రాగము. మఱియొకటి యామప్యికమయిన రాగము.
అవియే ప్రేయస్సు శ్రేయస్సును. ఈ యుభయము దేవా
లయమున సిద్ధించును. రుద్రాధ్యాయము ననుసరించి
మనము శివాభిషేకమొనరింతుముకదా! రుద్రాధ్యాయము
లోని నమకచమకముల పరిశీలింపుడు. నమకము నమో
వాకములుతో నిండియున్నది. చమకమభిష్ట పదార్థములు
గూడియున్నది. నమకమనందలి మహాదేవస్తుతికిని చమక

మందలి పలములకును పరస్పరసంబంధమున్నది. నమా జాభ్యుదయమునకు తగిన హితసంపత్తి చమకమందుండుట నృప్తము. ఏ మంత్రమున కెట్టి సంబంధమున్నదో? దాని ప్రయోగమెట్టిదో? వినియోగమెట్టిదో? అదియంతయు సంప్రదాయవిద్య. నృప్తము చేయవలయునని యందరడుగ వలదు. ఇట్టి మంత్రావిర్భావమాన్యతలు ప్రకాశ్యములు కావు గోప్యములు కావని యభినవగుప్తపాదులనిరి. మంత్ర చేతను లభ్యయందురు. అట్టివానిని అనావిలచిత్తముతో నవ్యాకుల హృదయముతో నంజేవాని నియమముతో స్వీకరించుట నముచితము. నమక చమక ప్రరూఢములు రుద్రాబిషేక విధానములందరికి కావు. కాని తత్ఫలము లందరికి వలయునవి. సూతనసహితలో రుద్రాధ్యాయము శ్లోకరూపమున నున్నది. మహాభారతమున ద్రోణపర్వములో శ్లోకాత్మకముగనున్నది. శ్రీరుద్రబాష్పములో స్తుతిరూపమున రుద్రసూక్తమున్నది. ఈ శ్లోకములు మంత్రసంహితలు. వానినందరు పఠింపుడని సంప్రదాయగురువులచే ననిపించుకొనుడు. తత్ప్రయోజనమనుభవముకాదు.

దేవవైభవకాములు దేవకైంకర్యము లొనరించి యభిష్ట చిత్తసంతోషము పొందుచున్నారు. కొందరాత్మ కైంకర్య మునసరింతురు. ధ్యాన సమాధి మగ్నులై దేవవిభూతి ననుభవింతురు. మరికొందరు పూజాకైంకర్య పరాయణులు పంచపూజచేయుదురు. షోడశోపచారపూజ కావెంతురు. చతుష్షమ్యుపచార పూజ నిర్వహింతురు. అహోరాత్ర పూజలు చేయుదురు. పూజార్థము పవిత్రాశయ గోభితము. పంచాయతన మహాదేవపూజ నిర్వహింతుముకదా? అందు దేవి శివుడు విష్ణువు సూర్యుడు గణపతి యున్నారు. వీరు పంచభూతాత్మకులమయిన మన తత్త్వములకు సంబంధించి యున్నారు. గంధ పుష్ప ధూపదీప నైవేద్యములన్న పంచ పూజ సంప్రదాయమందున్నది. ఇది పంచభూతాత్మకము.

“అకాశస్యాధిపా విష్ణుః
అగ్నేర్వైష్ణవమహేశ్వరీ ।
వాయోః సూర్యః క్షితేరీశో
జీవనస్య గణాధిపః ॥”

అని కాపల తంత్రము పలికినది. మనయందున్న పంచ భూతములను ప్రతికాత్మకముగ భావించి పంచభూత ప్రభువుల కర్పించు చున్నాము. మన పంచభూతముల ప్రవిలాపమొనర్చుచున్నాము. పంచభూత న్యభావములకు సరియైన వినియోగము సంభావించుచున్నాము. ఇట్టి భావ శుద్ధితో నిర్వహించు పంచపూజ సర్వాభిష్టము. ప్రతిమా ప్రతిష్ఠాపన మహానమయమున మహాసాధకు లెందరో శక్తి సంపాదనముచేసినారు. కళాహాస మొనర్చినారు. మంత్ర చైతన్య ముంచినారు. వానిని గర్భాలయమున భద్రముగా

రక్షించుట గ్రామనగర దేశరాష్ట్ర సౌభాగ్యము. చేతన దివ్య శక్తుల ప్రకటించుటకై సాధకముఖ్యులనుష్ఠానములొనర్చి, పురశ్చరణములుచేసి, యభిషేకాదులాచరించి, యర్చనలు కావెంతురు. యజ్ఞపవిత్ర ద్రవ్యముల కూర్చురు. కొందరు బలియిత్తురే? అదియేమి? అను ప్రశ్నలు కొందరకు వినపడును. తదర్థమిట్లు వ్యాఖ్యాతము. బ్రహ్మవిదుడు బ్రహ్మ యగును. శివుడై శివుని భజింపవలెను. అరుద్రుడు అరుద్ర నర్చింపరాదు “అహంచేమి” అన్న యభేద ప్రత్యయము సంపాదించవలెను. పూజారంభమున “దాసోఽహం” అనుకొను సాధకునకు “దా” నగింపవలెను. అప్యథాతడు “సోఽహం” భావకుడగును. బలిదాసమున “దా” సగించునని పూర్వవిదులనినారు. బలిదాసమునది యాత్మబలిదాసము. అది పండితుబలిదాసము. అదియే బాహ్యముగా ఇంద్రియప్రియవస్తు బలిదాసమయినది. ఇంద్రియలోలురు జిహ్వచపలులాత్మ నిగ్రహము సంపాదించుకొనుట కిష్ట మార్థము; దిలియనునది యిది త్యాగము, అన్నిట త్యాగ బుద్ధి గలుగజేయు పూజా కైంకర్యము లోకమున విస్తృతమై యున్నది. మరియొకటి బోధన కైంకర్యము. దేవవైభవము చెప్పి విశేషములెన్నె యున్నవి. వాని నాపామరముబోధింపవలెను. బోధించు గ్రంథములున్నవి. గ్రంథార్థముల గుర్తించిన పండితులున్నారు. వారు గ్రంథ గ్రంథులను విప్పి బోధింతురు. బోధించుట వారొనరించు కైంకర్యము. లోకమజ్ఞాన హతము కాకూడదు. క్షణక్షణము జ్ఞానము సంపాదించుటకు బోధనకైంకర్యమపేక్షితము. ఆయా దేవాలయములకు సంబంధించిన పురాణములను తంత్రములను ఇతిహాసములను సుప్రదాయములను విశేషములను బోధనకింకరుడు ప్రబోధింపవలెను. అపార్థము రాకుండునట్లు విశ్వాన ముదయించునట్లు సాధకులకు నంతుష్ట గలుగునట్లు నానానర్థములు తొలగునట్లు ప్రబోధింపవలయును. వేదపారాయణములందుకొక నిర్ణీతములు. వేదశ్రుతి శ్రుతిగోచరము కాగా అజ్ఞాతములు సుజ్ఞాతములగును. శ్రుతిలోని స్వరసంధానము నందట్ల ప్రభావమున్నది. అనుస్వరపరిపూత వాయుమండలము విశ్వమునె పవిత్రముచేయును. సమయములందు విషమ పరిస్థితులురాగా, విప్లవములురాగా, చిక్కు నమన్యలు కలుగగా దేవాలయమంటవమున పవ్యానన సుస్థితుడయిన పండితుడు పరిశోధించి తత్త్వము ప్రబోధించును. విప్లవానంతర సమయములందు లోకమును సేవానియతముచేసి శాంత్యభ్యుదయములను నెలకొల్పుటకు బోధన కైంకర్యము కావలెను. మరియొకటి కళాకైంకర్యము. కళలన్నియు దేవముఖముగ విరాజిల్లును. చిరంజీవములగును. మతధర్మ సంబద్ధములగు కళలె యాదర్శజీవన

మిచ్చును. కళాకంఠము కళానాథతత్వముద్బోధించును. శిల్ప చిత్ర లాస్య నాట్య గేయ పార్శ్వ కవితాకళలు భగవదారాధన పరములు. వీని విస్తరణమే లోక సమాజమున నానావృత్తులనిచ్చి యా జీవమిచ్చినది. ఉదయాది సాయం పర్యంతము, తదాద్యుదయ పర్యంతము కళాహృదయులు దేవుని సేవింతురు. ఇది కళాకైంకర్యము. ఇట్టి విధానమున కళలు కలుషితములు కావు. విజ్ఞాన వివేకములు ప్రసాదించును. విలాసవిసేదముల దూరీకరించును. కళా సమారాధితుడయిన పరమేశ్వరుడు లోకమున కైశ్వర్యము ప్రసాదించును. ప్రసాదించును. వేరొకటి పోషణ కైంకర్యము, విద్యాశాల వైద్యశాల శస్త్రశాల శాస్త్రశాల గోశాల గజశాల కలాశాల సర్వశాలలు దేవాలయాధీనములు. ఉపవిద్యలందలి కృషివిద్య దేవమాన్యములందు నఫలమగును. నానాధాన్యములు దేవక్షేత్రములందు పండును. ఇట్టి యసంతపోషణము దేవళమున జరుగును. ఇట్టి వానిని ధనికులగువారు దేవప్రమాణ విశ్వాసములతో నవశ్యము పోషింపవలయునని దేవశాసనము. ఇట్టి కైంకర్యము లెన్నియో దేవవైభవద్వ్యేతకములు. సర్వజనులకు సర్వవిధముల సర్వవృత్తులనిచ్చి సర్వవిధుల సహకారములతో దేవాలయమే సమాజము రక్షించును. సర్వద్రవ్యము దేవాధీనమయినపుడే యిట్టి సమాజహితము. దేవాలయ వైభవ మంతయు సంఘనముపకారమునకని సహస్రశీర్షుల మై పలుకవచ్చును. సర్వవిధానములు దేవాలయాధీనములై గొభించును. ఇవి యిట్లే యుండవలయునని ప్రాచీన శిలాశాసనములు చెప్పుచున్నవి. దేవద్రవ్యమునకు వినియోగ విధానమును పాలకుల శాసన దానపత్రములు వ్యాఖ్యానించుచునే యున్నవి.

దేవపూజా సామగ్రి వనదేవతా ప్రభావితము. ఓషధీ సారము. మూలికా మహత్తరము, రసాయన సంవిధాన జీవము. గణనాయకుని పూజాసామగ్రి భావింపుడు; ఆయా వస్తుసామగ్రి గణములను చరకాదులు నిరూపించిన విధాన మాలోచింపుడు. వాని పరస్పర సమ్మేళనమున క్రమసమ్మేళనమున కలుగు రాసాయనిక విశేషముల గుర్తింపుడు. మూలికల గుర్తించిన వైద్యవిద్వాంసుల రమ్మనుడు, చెప్పమనుడు. వారుమాత్రము చాలరు. ధర్మవిధుల గుర్తించిన ధర్మవిదులు సంస్కార మహత్వముల గుర్తించిన వారు నిందు చెప్పవలసిన దెంతయో యున్నది. కాల విదులు, ముహూర్తవిదులు, మంత్రవిదులు, దేవతత్వ విదులు, పదార్థతత్వవిదులు, ఒకరొకరి సహాయమున తత్వము తెలిసికొని లోకమునకు జెప్పవలయును. అందరు కలసి యేకతత్వము నేకవిధముగ జెప్పగలిగినప్పుడు గణనాయకుడు గణరాజ్య సౌరాజ్యము రక్షించును. ఈ యపే

క్షితముపేక్షితము కారాదు. తత్వపరిశోధన మావశ్యకమని దేవప్రసాద స్వీకారము దేవత్వసేవనము మనకు దౌర్బిందుగావుత. దేవాలయములకు సంబంధించిన వైద్యవిద్య నారాధించినవారు మూలికా పరీక్ష చేయుదురు. తత్వము చెప్పుదురు. వారవిరుద్ధముగ జెప్పుదురు గావుత. పూజాద్రవ్యములవలన ప్రజ్ఞామేధాదిలాభమున్నది. సత్సంతాన లాభమున్నది. ఉత్తమ సంతానము కావలెనని పురుష సంతానము కావలెనని పండిత దుహిత కావలెనని కాంక్ష పడువారెట్టి పాటులుపడ నక్కరలేకుండగనే సాపాటులోని మూలికా సేవనమున అభీష్టము లభించునని బృహదారణ్య కోపనిషత్తు సూచించుచునే యున్నది. దేవవిధులు ప్రబోధించుచునే యున్నవి. ఇదియు సమాజహితమయిన దేవ వైభవముకదా ?

దేవసమక్షమున నిలిచి యర్థమీలితమై దేవదాని యదుగో నాట్యమొనరించుచున్నది. ప్రాగన్నులవారు పరిశీలింపుడు. దేవళమునందు భావకుడయిన శిల్పి, దేవునొక యాకృతి నె కూర్చినాడు. కాని యందనేక రూపములున్నవి. నానారూపములకు నమస్వయ సంధాయకమయిన సమరస రూపవైభవమునె శిల్పి చూచిచూచినాడు. దేవపూజ లొనరించు నాతడు లయాంగ కల్పనమున దేవునకు మంత్రాత్మకమయిన సంపూర్ణరూప మాపాదించినాడు. దేవదాని తన విశాలనేత్రములతో, జ్ఞానాంజనశలకాకృత పట్టించుకొనిన నేత్రములతో దేవుని చూచు విధమున చూచినది. చూచినదె తడవుగా లోజూపు కలుగ నామ భగవద్రూప వైభవము కాంచినది. తనయందాపాదించుకొనినది. మూకభాషలతో చేష్టాభాషలతో భాషలుకాని భాషలతో దేవరూపమునకు భాష్యము నామ యాభాషించినది. అటు జూడ నిటుజూడ దేవవైభవమే భాసించును. శ్రీ విష్ణువునకు నాలుగు హస్తములుండు నాలుగాయుధములున్నవి. ఆ యాయుధ మీ హస్తమున నీయాయుధమునా హస్తమున నున్నట్లు భావింపరూపభేద మెర్పడు చున్నదేమి? ఇట్లా భేదము నిరుపది నాలుగయినవి. అవియె కేళవాది నామ భేదములకు నిదానములయినవి. ఈ రూపభేదముల సన్నిటిని దేవదాని రూపించి నిరూపించినది. దేవదాని దేవదానిగా ధన్యజీవ. విష్ణువునందు శివునందు దేవీయందు ఆయుధభేదమున నామభేదము కలుగుట సంప్రదాయ విద్యాగుప్తము. ఆ గుప్త విద్యను దేవదాని యారాధించి నిరూపించుచున్నది. మనల ననుగ్రహించు భగవద్రూపములనె మనము సహస్రనామములందు మంత్ర చైతన్య ప్రభావమున గుర్తించి కూర్చికొనినాము. శిల్ప చిత్రములు వీనినె వ్యాఖ్యానించి చెప్పును. రోగముల బోగిట్టి భగవద్రాగముకూర్చు సంగీత రాగములీ వ్యాఖ్యానమునకె టకలు,

కారికలు. దేహము దేవాలయముగా సంభావించు ప్రజ్ఞ కలిగినవాడు దేహమునందున్న షట్ప్రకములు దేవాలయా వరణములు ఎట్లెట్లు పరస్పర సంబంధము కలిగియున్నవో గోచరించును. మన మనసు మననగుటకు మనము మన సార యత్నింపవలయుననియె దేవవైభవ వ్యాఖ్య. మనసు లందనేక రీతులున్నవి. ఒకొకని మనస్సు వజ్రము. ఏమి చేసినను మారదు. మరియొకని మనసు ఇనుపముక్క. కాకవచ్చునట్లు కాచి, నమ్మెటమీద సాచి నాలుగుదెబ్బలు వేసితిమా! ఏయాకారమయిన కలుగును. వేరొక మనసు నల్లరాతిబండ; అయిననేమి? సుత్తి శాణమువట్టి పేడు రేపితిమా! దేవీ రూపము వచ్చును. కాకున్న రుబ్బుడు పత్రమేని యగును. మరియొక మనసు కొయ్య. ఉలిబడి తలకు లొంగి జిగ్గడిరూపము ధరించును. మరియొకటి లక్కపుడక; అగ్గిదగ్గర కరిగికరిగి మెత్తనై సుతిమెత్తనై మనమేమి యెత్తిన వాని నన్నిటి హత్తుకొనును. మరియొక మనసున్నది. మననన్న మననది మనసు. నవనీత ప్రాయ మయిన మనసు. ఈ మననందరికి వలయునని దేవభావ కుల మనసు. ఈ విశ్వప్రపంచమున ప్రాచీనము, ఈనాటికి నజీవము దేవవైభవము. నవీనుల జీవనము తదనుసార మున నగునేని పసుదైకధర్మ ప్రచారము కలుగును. మూర్తి ద్వేషులకు ద్వేషము నశించుట మానవ సంమాభ్యుదయ

మార్గము. మాననరాజ్యము వికసించుటకు దేవాలయము కావలయునని ప్రపంచమేకవాక్కుగా పలుకుచున్నది. దమనము లేక వంచనము లేక దేవాలయ వివేకము ప్రసారము చేయించుట చేయుట లావశ్యకములు. ఈనాటికే యెన్నియో దేవసంప్రదాయ విశేషములు నష్టప్రాయముల యైనవి. పునర్నష్టములు కాకుండునట్లు మనము నమీ కించుట యుక్తక్రియ. సశాస్త్రీయమయిన యర్చకుల యారాధనమునకు తగిన పరీక్షలు లోకమునకు సమధి కోత్సాహమీయగలవు. ఆయా యాగములందలి సంప్ర దాయముల నుద్బోధించి వ్రజావివేకము కలుగజేయుట ఆరాధనారాధన. శ్రీ సత్యదేవుడు తన స్వరూప వివేక మందించి నర్వలోకములచే సేవలు చేయించుకొనగలడు. ఆత్మకుండలి నుద్బోధించుకొని దేవాలయకుండలి నీ తత్వ మున సంవాదముపలకించుకొని విశ్వానమందలి నిస్వా భావ్యమున ఆత్మధన్యతను సంపాదించుట సాధకుని కర్తవ్యము. అట్టి సాధనపథమునందెట్టి ప్రమాదపాటు రాకుండుటకు తగిన ప్రబోధము లిప్పింప శ్రీ సత్యదేవ సంకల్పము. ఆ సంకల్పము నిర్వహింప దేవపరిచారకులం దరు యత్నింతురు.

॥ ఓమ్ తత్సత్ ॥

సహస్ర శీర్షాపురుషః ।

సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।

సభూమిం విశ్వతో వృత్వా ।

అత్యతిష్ఠ ద్దశాంగులమ్ ॥

పురుష ఏవేదగ్ం సర్వం ।

యద్భూతం యచ్ఛ భవ్యం ॥

ఉతామృతత్వస్యేశానః ।

యదన్నేనాతిరోహతి ॥

ఏతావానస్య మహిమా ।

అతోజ్యాయాగ్ంశ్చ పూరుషః ।

పాదోఽస్య విశ్వాభూతాని ।

త్రిపాదస్యామృతందివి ॥

విగ్రహములందలి కొన్ని విశేషములు

ఆగమాచార్య, అకులయన్నాడు, పార్థసారథి భట్టాచార్యులు

ఈ విచిత్ర వికాల ప్రపంచమునకు సృష్టికర్త ఒక్క డుండవలయునని మానవుడు తెలిసికొనిన నాటి నుండియు ఆ సృష్టికర్తయొక్క గొప్పతనమును ధారకము గను పోషకముగను భోగ్యముగను సంతతముగ స్మరించుచు ఆతని నారాధించుట యామానవునకు నహజాతమై యుండినది. అట్లే ప్రపంచమందలి వివిధ చిత్తవృత్తులు గల మానవులందరును తమయొక్కగాని తమకు ప్రియులగు తోటి మానవులయొక్కగాని ఇతర జంతువులయొక్కగాని పదార్థములయొక్కగాని మతములయొక్కగాని ప్రతి రూపమును తమ జ్ఞాపకమునకై నిర్మించికొని యాప్రతి రూపమును చూచి యానందించుట మన యనుభవము సందున్నది. ఇట్టి ప్రతిమానిర్యాణకౌశలము సృష్టియందలి ఇతర ప్రాణిజాతములం దెచ్చుటను లేనిది మానవుని యందు మాత్రమే విలక్షణముగ నున్నది. ఖండాంత రములందీ ప్రతిమలు నిర్వహించెడి పాత్రము పలువిధ ములుగ నుండినను భారతభూమియందీవిధాన మత్యంతము విలక్షణముగనున్నది. భారతదేశ నాగరికత వేదములు ఆగమములు ఇతిహాసములు పురాణములాదిగాగల వాఙ్మయమందు చిత్రితమైయున్నది. పై గ్రంథరాశి యందు ఈ బ్రహ్మాండమున మానవులతోబాటుగ నంచరించెడి చేతనములు ఉద్ధౌఢ్య లోకములలో దేవయోనులు అసురయోనులు పలువురు కలరని చెప్పబడుచున్నది. వీరలందరును మానవులవంటి పాంచభౌతిక శరీరములను గాక విలక్షణమగు శరీరములను ధరించి నంచరించుట కలదు. ఒకప్పుడు వీరలకు మానవులతో సంఘషణము సంబంధముకాదా కలిగినట్లు చెప్పబడినది. ఈ కాల మందట్టివి కలిగినట్లు మన యనుభవమునందున్నట్లు కనుబడుటలేదు.

సృష్టికర్తకు సృష్టికార్య నిర్వహణమునందును రక్షణ కార్యమునందును సంహారకార్యమునందును సహాయ పడుటకు పైచెప్పబడిన దేవతలలో చాలామంది నియుక్తులై వారలు మానవుల దైనందిన కార్యములలో నిత్యసంబంధము కలిగియుందురు. ఇట్టి వారలలో సూర్యుడు, చంద్రుడాదిగాగల గ్రహములను ఇంద్రుడు అగ్ని మొదలు గాగల దిక్పతులను ప్రధానముగ చెప్పవచ్చును.

‘సృష్టిస్థితిత్యంతకరణేం బ్రహ్మవిష్ణుశి వాత్మికామ్ న సంజ్ఞాం యాతి భగవానేక ఏవ జనార్దనః’

అనునట్లు సృష్టిస్థితిసంహారములను చేయునపుడు ఒక్కొక్క కార్యమును చేయునపుడు ఆయాకార్య నిర్వాహాచితముగ బ్రహ్మ విష్ణు శివుడను పేరులతో శ్రీ మహావిష్ణు ఒక్కడే ఈ కార్యములను నిర్వహించునని యనవచ్చును; లేదా దేవతాంతరపారమ్యవాదులు వారల వారల ఇష్ట దైవతములనా స్థానమందుంచుకొనవచ్చును. ఇట్టి గొప్ప శక్తులను పూజించి వారలవలన ఇష్టార్థములను బడయవచ్చుననుట మన ప్రాచీనుల నిద్ధాంతము. అట్టి వారలను పూజించుటకు ఆయాదేవతలకు ఆయా రూపములను మహామూర్తులు జ్ఞానదృష్టిచే సాక్షాత్కరించికొని వారల యనుభవమును తరువాతివారి యనుష్ఠానమునకై గ్రంథ స్థముచేసిరి. ఆయా స్వరూపములతో విగ్రహములను నిర్మించుట ఆ విగ్రహములను భద్రపరచుటకు ఉచితములగు మందిరములను నిర్మించుట అందా విగ్రహములను మంత్రయుక్తముగ ప్రతిష్ఠించి అందు దేవతాసాన్నిధ్యమును కల్పించుట వాటిని నిత్యము పూజించుట మొదలగు కార్యకలాపమంతయు శాస్త్రరూపమున మహామూర్తుల రచియించిరి.

అయితే ఈదేవతా పూజనుగురించి ఆయా గ్రంథములందు విభిన్నమగు ప్రకారములు చెప్పబడుతున్నవి. భగవదారాధనము అమూర్తము సమూర్తమునని రెండు విధములుగ నుండునని కొందరి మతము. అమూర్తమనగా భగవానుని ధ్యానించి అగ్నియందు మంత్రయుక్తముగ నాజ్ఞాది ద్రవ్యములచే హేమమూచరించుట. సమూర్తము విగ్రహమందు అపూర్ణదృశ్యచారములచే పూజించుట యగును. ‘మానసే, హేమపూజా, బేరపూజా’ అని మానసికముగ భగవానుని దివ్యమంగళ విగ్రహమును సంకల్పించికొని మానసికములగు సుపచారములచే నాతని నారాధించుటను పై యమూర్త సమూర్త యజనములతోచేర్చి పైయారాధనమును మూడువిధములుగా కొందరు వివరించిరి. దీనినింకను వివరించుచు ‘అర్చాయాం స్థండిలేఽగ్నౌవాసూర్యేవాప్సు హృది ద్విజే, ద్రవ్యేణ భక్తియుక్తోఽర్చేత్స్వగురుం మామమాయయా’ (శ్రీ భాగవతే ౧౧-౨౭) అని విగ్రహములందును స్థండిలమందును అగ్నియందును సూర్యమండలమందును హృదయమునందును ఉడకములందును నన్నారాధించ దగునని శ్రీ భాగవతమందు చెప్పబడినది. పై చెప్పబడిన అన్ని ప్రకారములును విరుద్ధ

ములు కావు. గ్రంథాంతరములందు ఇందుకనుకూలముగ చెప్పబడియెడి ప్రకారాంతరములును వైదికులకు పాడేయములు కాగలవు.

ఇక విగ్రహములను ప్రస్తావించుచు 'శైలీ దారుమయీ లౌహీ, లేప్యా లేఖ్యా చస్తేకతీ, మనోమయీ మణిమయీ ప్రతిమాష్టవిధా న్యూతా'॥ యని శిల, దారువు, లోహము, చిత్రము, రేఖ, మృత్తు, మనోమయము, మణిమయముగా యెనిమిది విధములుగ నుండునని శ్రీ భాగవతమందు చెప్పబడినది. ఈ వివరములే ఆగమములందు మరింత విస్తరించి చెప్పబడుచున్నవి.

పూజా సౌకర్యము నుద్దేశించియు శాస్త్రయములగు మరి కొన్ని నియమముల ననుసరించియు పూజార్థములుగ కల్పింపబడిన విగ్రహములలో పరస్పర వైలక్షణ్యము కల్పింపబడినది. వైఖానసాలయములందు చెప్పబడిన విగ్రహములలో ద్రువులు, కొతుకులు, స్నాపనము, ఔత్సము, బలి, యను పేరులతో ఐదు విధములుగ విగ్రహములు కలవు. అలయమునందు గర్భాలయమునందు ద్రువ కొతుక విగ్రహములుండవలెను. తక్కిన విగ్రహములుకూడా గర్భగృహమందుండుటయు కలదు. ద్రువ విగ్రహము ననుసరించి ప్రాయశ్చముగ కొతుకాది విగ్రహములుండును. భేదముగల చోటులుకూడ విస్తరించికలవు. ఆ వివరమును అవసరమగు చోట నిరూపింతును.

ద్రువభేరము (విగ్రహము) తామ్రము, శిల, దారువు ఈ మూడు ద్రవ్యములతో చేయదగును. దారువుకంటె శిల, శిలకంటె తామ్రము ఉత్తమము. ఈ భేరము చిత్రము చిత్రార్థము చిత్రాభాసము నని మూడు విధములగును. అందుత్తమము చిత్రము మధ్యమమర్థచిత్రము, అధమము చిత్రాభాసము. మానము, ప్రమాణము, ఉన్మానము, పరిణామము, ఉపమానము, లంబమానమునని యారు విధములగు మానముతో నొప్పెడి స్వరూపమును చిత్రమనియు నగభాగము మాత్రము తెలియవచ్చునది అర్థచిత్రమనియు కేవల రేఖామయముగ దెలియవచ్చునది అభాసమనియు లక్షణము చెప్పబడుచున్నది. అందు లోహనిర్మితముగాని మృణ్మయముగాని చేయునపుడు చిత్రమును మాత్రమే చేయవచ్చును. అర్థచిత్రమును లోహముతోను మృత్తుతోను చేయరాదు. శిలతోను దారువుతోను అర్థచిత్రమునుగాని చిత్రమునుగాని చేయవచ్చును. అభాసమును వివరించి చెప్పవలసినచో పటము, భిత్తి మొదలగు వానిపై రంగులతో చిత్రించిన బింబమని యనవచ్చును. చిత్రభేరమందర్పించుట ఐహికముష్మిక ఫలప్రదము. అర్థచిత్రార్చనము కేవలము ష్మిక ప్రదము. అభాసమందర్చనము కేవలమైహిక ఫలప్రదము నగును.

అభాసము మరల చలమనియు అచలమనియు రెండు విధములగును. పటమునందు లిఖించిన రూపమును చలమనియు భిత్తియందు చిత్రించినవానిని అచలమనియు చెప్పుదురు. చలాచలములం దచలము తమమైనది.

ప్రాయశ్చముగ మన అంధ్రావనియందు ప్రతిష్ఠింపబడిన ద్రువ విగ్రహములన్నియు చిత్రమేదమందు చేర్చబడియుండును. అర్థచిత్రములను పరిశీలించ దగియున్నవి. అభాసములు కానరావు. దారు విగ్రహముల నిర్మాణము మిక్కిలి శ్రమసాధ్యముగ గనుబడుచున్నది. ఈ విగ్రహమును చేయుటకు శూలస్థాపనము, అష్టబంధము, రజ్జు సంస్కారము మృత్యుసంస్కారము, ఘటిశర్కరా సంస్కారము, పటాచ్ఛాదనము, వర్ణలేపనము నను విధముగ ఏడు సంస్కారములు బహు విస్తరించిన క్రియావిశేషములు కలవి చెప్పబడుచున్నవి. పుణ్యవృక్షముల సారము (చేప) నుంచి తీయబడిన కొన్ని సంస్కృతములగు శూలములు ఉద్దిష్ట విగ్రహముయొక్క ఆయా యెముకల స్థానమందు యేర్పరచబడును. ఇది మొదటిదగు శూలసంస్కారము. అవల శ్రీవేష్టకము మొదలగు యెనిమిది ఓషధిద్రవ్యములను చూర్ణించి దానిని తైలమందును గోఘృతమందును లేక్కప్రకారము వుంచి కాచి ఆ కాచిన అష్టబంధమును ద్రవ్యమును చేయబోవు విగ్రహమునకు మేడఃస్థానీయముగ భావించి దారు శూలములపై పూయవలయును. అవలి కొబ్బరి నారతో పేనబడిన నన్నని దారములను నిరాస్థానీయములుగ బింబమునంతను చుట్టి రాగితీగతో ఆ చుట్టిన దారమును గట్టిగా బిగించి తిరిగి దానిపై నన్నని నూలుదారమును చుట్టవలయును. అవల శుద్ధమగు నన్య క్షేత్రమందుండిగాని అశోష్యమగు జలాశయమందుండిగాని పరిశుద్ధమగు మృత్తును తెచ్చి యొడించి వస్త్రమాతముచేసి పాకమునకు తగిన శుద్ధ వాలుకలనందు కలిపి మద్దిచెక్క మొదలగు కషాయ వృక్షముల కషాయమును క్రొత్త కుండలో పోసి ఒక నెలదినములమ్మత్తికను కషాయ తోయమందు ఇతర సుగంధ ద్రవ్యములతో కలిపి అధివాసము చేయవలెను. అవల మరి కొన్ని ఓషధి ద్రవ్యముల త్వక్కులతో చేయబడిన కషాయముతోను త్రిఫల కషాయముతోను మరియొక అర్థమానమామృత్తునధివాసము కావించవలెను. అవల యవసారము గోధుమపిండి, పెరుగు, తేనె, ఘృతము, అవిశినానె, మారేడిపండ్ల గుఱ్ఱ మొదలగు ద్రవ్యములందు నానపెట్టవలెను. అవల పసుపు త్రికటకములు వెలగబంక కొన్ని పూలరసములు మొదలగువానిని కలిపి మూడు రాత్రులు ఉంచవలయు. ఈ పదార్థమును మాంసస్థానీయముగ తలచి పై రజ్జు బంధముపై నమర్పింపవలయును. దీనిని చేతితోకాక తదహా

మగు పనిముట్టుతో చేయవలెను. ఈ మృదము చెడకుండ విగ్రహము సర్వాంగస్ఫూర్తి చెందువరకు మధ్య మధ్యను రజ్జువును కట్టుచుండవలెను. అఖరు మృత్తుపై రజ్జువును కట్టరాదు. ఆయా స్థానములందు నవరత్నములనుంచి యెండించి యావెనుక శర్కరా సంస్కారము చేయునది. ఆవల యేదేని పుణ్యక్షేత్రమందుండి త్రవ్వ గులకరాళ్ళను తెచ్చి మెత్తగా చూర్ణముచేసి త్రిఫల కషాయములో భావన చేసి యెండించి కపిత్థనిర్యాసతోయమున దడిపి ప్రత్తితో సూరి మెత్తని యాద్రవ్యముతో విగ్రహమును తీర్చవలెను. ఆవల తెల్లని నన్న నూలు వస్త్రమును దెచ్చి శర్కరాకుల ముపై కప్పవలయును. మృత్తును శర్కరను పటమును క్రమముగ మాంసము రక్తము చర్మము అని భావించునది. తరువాత ఆయా ఓషధి ద్రవ్యములచే చేయబడిన పర్ణముల (రంగుల)చే బింబము నలంకరించునది. పర్ణ సంస్కారముతో విగ్రహము పూర్తియగుచున్నది. ఇచ్చట శూలస్థానమగు దారువును శివాశూలముగ చేయుటయు కలదు.

విగ్రహములన్నియు సాధారణముగ మూడు విధములుగ నుండునని యున్నది. ఆ విధములను స్థానకము, ఆననము శయనమునని యందురు. స్థానకమనగా నిలచునియుండు విగ్రహములు; ఆననములు లేక ఆసీనములనగా కూర్చునియుండునవి; శయనము లేక శయనములనగా పండుకొనియుండునవి. యానకము లేక వాహనములందధిష్ఠించువానిని స్థానకములుగ పరిగ్రహించుట కలదు. తరుచుగ వేంకటేశ్వరుని బింబములు నిలచునియు లక్ష్మీనారాయణ సీతారామ బింబములు కూర్చునియు రంగనాయకుని బింబములు శయనించుయు ఉండుట మనకనుభవమందున్నది. స్థానకాననశయనములను నీ మూడు విధముల బింబములు మరల యోగము, భోగము, వీరము, విరహమునని ప్రత్యేకముగ నాలుగేసి భేదములు కలిగియున్నవి. కాగా ఆ భేదములవలన విగ్రహములు యోగస్థానకము, భోగస్థానకము, వీరస్థానకము, విరహస్థానకము యోగాననము, భోగాననము, వీరాననము, విరహాననము, యోగశయనము, భోగశయనము, వీరశయనము విరహశయనమునని పండ్లెండు విధములగుచున్నవి. ఈ పండ్లెండు విధములును మరల ఒక్కొక్కటి ఉత్తమమధ్యమాధమ భేదములచే ముప్పది యారు తెరగులగును. మొదటి నాల్గు విభాగములలో చెప్పిన విరహవిభేదమునే అభిచారికమనియు చెప్పట కలదు. ఈ విభేదమునకు ప్రయోజనమిట్లు చెప్పబడినది. భగవత్తత్త్వజ్ఞానమును కోరినవారలు యోగమార్గమునను, ఐహికభోగములను కాంక్షించెడివారలు భోగమార్గమునను,

వీర్యకాంక్షలగువారలు వీరమార్గమునను, అభిచారాది కృత్యములచే శత్రువులను జయించగోరువారలు విరహమార్గమునను ప్రతిష్ఠార్థనాదులజేయుట విహితమైయున్నది. అట్లే సకలమగు సమ్యుదయముల నపేక్షించువారలు స్థానకమూర్తిని, సుప్రతిష్ఠమగు నర్థకామములను వాంఛించెడివారలు ఆసీనమూర్తిని, అపునరావృత్తికమగు మోక్షమును కోరెడివారలు శయనమూర్తిని ఆరాదించుటయు శాస్త్ర సిద్ధమైయున్నది.

స్థానకాది భేదములచే ఈ బింబములు ప్రతిష్ఠింపదగిన గర్భగృహములపై నిర్మించదగిన విమానముల నామరూపములు భేదించుచున్నవి. మొత్తముపై శాస్త్రములందు తొందైతరు విధములగు విమానముల స్వరూపలక్షణము చెప్పబడియుండుట నీయొడ జ్ఞాపకముంచుకొన దగినది.

మొట్టమొదటి స్థూలవిభాగమందు ఆయా విగ్రహములకు చెప్పబడిన హస్తసంఖ్యయందును ఆయా హస్తములలో ధరించెడి అయుధస్వరూపమునందును హస్తముల విన్యాసమందును కల వైవిధ్యముచే పరస్పరము భేదము యేర్పడుచున్నది. అట్లే కొన్ని సందర్భములందు ప్రధాన పురుషవిగ్రహములకు ఉభయపార్శ్వములందో, ఒక పార్శ్వమందో ఉండెడి దేవీవిగ్రహముల సాన్నిధ్యము అసాన్నిధ్యములు భేదకాకారములు అయియుండును. అందుత్తమమధ్య మాధమముగ చెప్పబడిన యవాంతర విభాగమందు ఉత్తమ కల్పమందు చెప్పబడిన పరివారదేవతలలో కొందరిని విడచిపుచ్చుటచే క్రమముగ మధ్యమాధమభేదములేర్పడుచున్నవి. విరహము లేక అచిచారిక ప్రకారమునందు మాత్రము ఆ బింబము లక్షణహీనముగ చేయబడవలయుననుట విశేషము.

శాస్త్రమునందు చెప్పబడినట్లు పైప్రకారముగ అంధదేశమున నేయే చోటులందు ఏయే కష్ట్యకచెందిన విగ్రహములు కలవని పరిశీలించుట పరిశోధకులకు కొంత వినోదమును చేకూర్చవచ్చును. శాస్త్రమునకు లక్ష్యము నమ కూర్చబడినదగును.

కడపటిది ద్రవ్యము తామ్రము. నిర్మించదలచిన బింబమును ముందుగా తేనె మైనము తెచ్చి కరిగించి పడియ గట్టి శుద్ధమగు నామధూచ్ఛిష్టముతో విగ్రహమును చేయవలెను. ఆ విగ్రహముపై మృదువగు మృత్తికతో మూసకట్టి ఆతపమున యెండబెట్టవలెను. యెండిన మూసను కొలిమియందు కాని రంధ్రద్వారముగ లోని మైనమును కరగించి బైటకుదీయవలెను. తరువాత మూసలో తామ్రమును కరగి పోసి యావల మూసను పగులగొట్టినంతట లోని తామ్రము విగ్రహరూపముగ గనుపడును. మోటుగ నున్నట్టి యా విగ్రహమును ఉలి పొగరు మొదలగు నన్నని పనిముట్లతో

చెక్కి విగ్రహమును సంస్కరించవలెను. అవల పీఠమును చేసి విగ్రహమునకు సందానముచేయవలెను.

విగ్రహముల అవయవముల కొలతలు మొదలగు వివరములు విస్తరించి అగమశాస్త్రములందును శిల్పశాస్త్రములందును సూక్ష్మీకతతో వ్యాఖ్యానింపబడియున్నవి. ఆయా కర్మల నారంభించుటకు జ్యోతిశాస్త్రము ననుసరించి ముహూర్తములు నిర్ణయింపబడియున్నవి. ఈ రహస్యములను శ్రద్ధతో పరిశీలించదగియున్నది.

ఒక్కొక్క దశయందును ఒక్కొక్క కార్యముకూడ మంత్రపురస్కృతముగ హోమము దేవతావాహనము

మొదలగు ననేక సంస్కారములను చేసి చేయవలసి యున్నది. ఈ కార్యములందు కర్మకారులగు శిల్పుల హస్తలాఘవము సిద్ధహస్తతశిల్పశాస్త్రజ్ఞాన సంపత్తి యెంతటి అవసరమో అంతకు సూరురెట్లు అధికముగ శాస్త్రజ్ఞులగు ఆచార్యుల మంత్రశక్తి తపశ్శక్తి అవసరమైయుండును. ఇందెంతమాత్రము ఆప్రత్యయము చెందరాదు.

‘స్థాపకస్య తపోయోగాత్పూజాయాశ్చాతిశాయనాత్

ఆధిపత్యాచ్చ బింబస్య దేవః సాన్నిధ్యమృచ్ఛతి’

అనునది శాస్త్రనిర్ణయము.

విగ్రహారాధనము విష్ణుచాక వైశిష్ట్యము

పండిత, వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులు

కృష్ణాజిల్లా రెలిజియన్ ఇన్స్పెక్టర్, నిజాంపేట, బందరు.

శ్లో॥ చిదచిత్పరతత్వానం తత్త్వయాథాద్యవేదినే

వైఖానసాయ మునయే॥ నమో మమ గరీయసే॥

దేహధారులైన జీవులకు సంతతసుఖాభిలాషయేకాని దుఃఖకాంక్షలేదనుట సర్వజనవిదితము; సుఖమనగా అశుభవిధ్వంసకమైనదనికాని- ఇంద్రియవ్యాపారము నాప్యాయనముగా కొనసాగించునదనికాని అర్థము. ఈసుఖము ఐహికమనియు అముష్మికమనియు రెండువిధములు; ఇందాముష్మికము స్వర్గాదికమనియు మోక్షమనియు మరల రెండువిధములు. ఈ లోకమందు భౌతికదేహముతో దారపుత్రారామగృహక్షేత్రానుభవసుఖము ఐహికము; భౌతికదేహపానమందు స్వకృతపుణ్యవిశేషముచే భువరాదిలోకములందనుభవించు సుఖము స్వర్గాదికము; జన్మకూపమందు జలకుండికవలె ముహుర్ముహుర్ముఖజ్ఞనోన్మజ్జనక్రమముతో పరిభ్రమించుచున్న జీవి భగవత్కరుణా కటాక్షవిక్షితుడై తత్త్వాదారవిందాశ్రయణము చేసి జననమరణరూపమైన సంసరణమునుండి విముక్తి జెందుట మోక్షసుఖము. ఇందేసుఖమైనను ఉపాయ సాధ్యముగాని, ఇచ్ఛామాత్ర ప్రభవముకాదు; ధర్మాధికామ మోక్షములు నాల్గును, సుఖసాధకములే. (నూ) చోదనాలక్షణార్థధర్మః, అనుటచే వేదవిధివాక్యములచే తెలియదగినది ధర్మము;॥ శ్రు॥ దేవానామాయతనే యజతే, (తైత్తిరీయము) అయతనే=సాపవీరాధిష్ఠాన పాదవర్గకపోత బంధాదియంతే, పూజామందిరీ దేవానాం=విష్ణోదీనాం, విష్ణోదీనాదేవానిత్యధికః, ద్విత్వీయాధేకపక్షి, యజతే =

పూజయతి, అనేనగుణోపాసనం, దివ్యచిన్మయకల్యాణాద్భుతగాత్రస్య పరమాత్మనః నిత్యనివాసాయ, పూజామందిరశ్చపరికల్పనీయః, ఇతిచ ద్యోత్యతే. ఈదేవతారాధనము అమూర్తమనియు, సమూర్తమనియు, రెండువిధములు; శ్లో॥ అమూర్తమగ్నో హేమంస్యాత్పూర్తం బేరపూజనం॥ ఇతి, తానుపూజించదలచిన దేవతనుద్దేశించి అగ్ని హోత్రమందు, హవిరపూసాదులతో వ్రేల్చుట, అమూర్తపూజనము, తానుపూజించదలచిన దేవతారూపమును, దారుశిలా లోహదులతో నిర్మించి, పూజించుట సమూర్తపూజనము, ఇందమూర్తయజనమున కన్న బేరపూజనమే శ్రేష్ఠమైనదని శ్రు॥ నాయమాత్మా బలహినేనలభ్యో, నచప్రమాదాత్త్రపసావాప్యలింగాత్, ఏతైరుపాయైర్యతతే యస్తువిద్వాంస్తస్యైషత్యా విశణ్ణేబ్రహ్మధామ; అనుశ్రుతి వలనను, శ్లో॥ వాతోర్మిచంచలచిత్త మదాలంబనమస్థిరం॥ సాకారోపాసనే నైతత్ స్థిరంభవతి నిశ్చలం॥ అనుస్మృతివలనను గూడ ధృవపడుచున్నది. ఈదేవతారూపములు, వివిధములుగా నున్నవి. వివిధ దేవతారూపములను పూజించువారును, ఉండియున్నార, ఇట్లుండుటకు కారణమేమి? ఏ దేవత నారాధించువారికేవలముకలుగుచున్నది? అను విషయములు విమర్శనీయములు. వివిధ దేవతారూపము లుండుటకు కారణము విశ్వవ్యాపన శీలుడైన సర్వేశ్వరుడు తాజేయ దలచిన సృష్టస్థితి లయముల నిర్వహించుటకు త్రిమూర్త్యాత్మకుడుగాను సృష్టిగతజీవుల వివిధ కామనా విశేషముల నిడేర్చుటకు ఇంద్రాది దేవతారూపములతోను,

ఉన్నటుల స్మృతిహీన పురాణముల వలన తెలియు చున్నది. అది సమంజసమే. రాష్ట్రపాలకు డొక్కడై యుండియు పాలితప్రజల వివిధ సౌకర్యముల కొరకు తరతమ భేదములతో గూడిన యధికారుల నియమించి కార్య నిర్వహణము జేయుచుండ జగత్పాలకుడైన సర్వేశ్వరుడు స్లో॥ యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీ మదూర్జిత దేవతా తత్తదేవతగచ్ఛద్వం మమతేజోశ సంభవం ॥ అని గీతలో చెప్పినట్లు వివిధ దేవతారూపములతో నుండి దేవతాధారుల కామనా విశేషముల నిడేర్చు చుండుట అశ్చర్య వహము గాదు. ఇక ఏ దేవతారూప మారాధించిన వారి కే ఫలము కలుగు చున్నదను విషయము కలదు. వివిధ దేవతారూపములును పూజనీయములే కాని॥ స్లో॥ కామై స్తైస్తైహృత్కృజ్ఞానాః ప్రపద్యంతేనన్యదేవతాః । యో యో యాంయాం తనుం భక్త శ్రద్ధ యార్పితు మిచ్ఛతి॥ తస్యతస్యాఽచలంశ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం । దేవాదేవ యజోయాంతి మద్భక్తా యాంతి మామహి॥ అబ్రహ్మ భవనాల్లోకాః పునరావర్తినోజాన । మాముపేత్యతు కౌంతేయ పున జాన్మనవిద్యతే॥ మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కరు॥ మామేవైష్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే॥ “ప్రకృతిబద్ధులైన జీవులు మాయావేతులై కామితార్థముల సాధించుటకు ఆయాదేవతా రూపముల నారాధించు చుందురు. ఎవడే రూపముతో నున్న దేవత నారాధించుట కుద్యమించునో వాని కాదేవతారాధన మందలి శ్రద్ధా భక్తు లతిశయింప జేయువాడను నేనే. ఇతర దేవతారాధకులు ఆయాదేవతాఽనుగ్రహమును బడసి పరిమిత సుఖములను భవించు చుందురు. నన్ను పూజించువారు అపరిమితై హిక సుఖము లనుభవించి సంసరణము నుండి విముక్తి నొందుదురు. సత్యలోక పర్యంతముగల లోకము లన్నియు జనన మరణాదుల కాలవాలములే; నాలోకమన్న నే పునరావృత్తి రహితమైన శాశ్వత సుఖము నిచ్చును. పునరావృత్తి రహితమైన నాలోకము జీవవలెనన్నను అపరిమితై హిక సుఖము లనుభవంప వలెనన్నను నన్నే పూజించ వలెను. నాకు నమస్కరింప వలెను.” ఇత్యాది గీతావాక్యములు శ్రీ మన్నారాయణో పాసనము అపరిమితై హికాముష్మిక సుఖదమని తెలుపు చున్నవి. కనుకనే (బుంగ్గెదే) ప్రవః పాస్తమంధసాధియాయతే । మహేశ్వరాయ విష్ణవేచార్చత ॥ (ఉపనిషదంతరే) ధృతోధ్వో వుండ్రః పరమితారం నారాయణం పూజయతీన్య భక్త్యా । అహౌఽధ్యధిః పౌరుష సూక్త మంత్రై స్సంప్రాప్తు యాద్విష్ణుపదం మహాత్మా॥ శ్రీ వైఖాన సకల్య సూత్రే) అగ్ని నిత్యహూమాంతే విష్ణోనిత్యాచా నర్వదేవాచా భవతి (అగ్నిర్వై దేవానామవమో విష్ణుః పరమస్తదంతరేణ సర్వా అన్యాదేవతాః) తస్మాద్భూహి దేవా

యతనే వా భక్త్యా భగవంతం నారాయణ మర్చయే తద్విష్ణోః పరమంపదం గచ్ఛతీతి విజ్ఞాయతే (మరీచి కృత విమానార్చనకల్పే) అదాయం దేహజన్మకృత్వా భార్యా మయపాశ నిబంధితః భగవన్మాయా మోహితత్వాత్ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్మర్య హింసాదీనికరోతి యోని ద్వారేణ నిష్క్రమ్య పాపీయసం యోనింప్రాప్య పునజాన్యమానః స్వర్గ సరకఫలేషు కర్మసుప్రప ర్తితే తస్మాత్ భగవంతం సమాశ్రిత్య భక్త్యా నారాయణము పాసిత, తదా రాధనేన సంసారార్థవని మగ్నై జీవాత్మానం నారాయణం పశ్యతి, సోష్య పునరావృత్తికం దివ్యలోకం ప్రాప్యతి, పశ్చాత్కుత్రోత కృత్యోభవతి; సంసారాన్ముక్తి మోక్షః, భగవంతం నాన్యథా ప్రాప్నోతీతి విజ్ఞాయతే (విష్ణుపురాణే) అనారాధిత గోవిందై సకరైః స్థానంసృపాత్మజ । సహస్రంప్రాప్యతే శ్రేష్ఠం తస్మాదారాధయాచ్యుతమ్ (అంగీరసస్మృతే) యస్యాస్త్ర స్వర్వమేవేవ మచ్యుతస్యావ్యయాత్మనః । తమారాదయ గోవిందం స్థానమగ్ర్యం యదిచ్ఛసి॥ (పులస్త్యః) పరంబ్రహ్మ పరంధామ యోసౌబ్రహ్మ పురంతథా । తమారాధ్యహరిం యాతిముక్తి మభ్యేతిదుర్లభం ॥ ఇత్యాదిశ్రుతిస్మృతితిహాస పురాణ పరశ్శత ప్రమాణములచే ॥ స్లో॥ ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణోరా రాధనంపరం ॥ అనిపర్యవసన్న మగు చున్నది ఈవిష్ణుదేవుడు ॥ శ్రు॥ సవావిష పురుషః పంచధా పంచాత్మా ॥ పర పూహ విభవ అంతర్యామ్యవా రూప ములతోనుండి అధికారిక భేదములచే సేవింప బడు చున్నాడు. ఇందు పరత్వము ॥ స్లో॥ పరత్వం నిష్కలం ప్రోక్తం ॥ నిష్కలంనామ = అఖిలహియ ప్రత్యగీక కళ్యాణ గుణములతో గూడిన స్వేతర సమస్తవస్తు విలక్షణానంత జ్ఞానానందైక స్వరూపము. అయ్యది సత్యకామ సత్యసం కల్పత్వాది లక్షణోపేతమై - స్లో॥ వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రియాసాధకం జగత్పతిః । అస్తేవిష్ణు రచింత్యాత్మ భక్తైభాక గవతైస్సహ । అనేకకోటి బ్రహ్మాండముల కూర్ధ్వభాగమందు సనాతనమై నిత్యమై అతిహిత ప్రకాశవంతమై దేవైరవ్య నభిలక్ష్యమైన శ్రీవైకుంఠమందు నిత్యులైన అనంతగరుడ విష్వక్సేనాదులకును ముక్తజీవులకును మాత్రము సేవింప తగియున్నది ॥ స్లో॥ పూహం సకలముచ్యతే = పూహస్వరూపము పైనబేర్పెనబడిన లక్షణములతో గూడి పురుష సత్యాచ్యుతానిరుద్ధ భేదములతో అమోదాది లోకములందు నిత్యశుద్ధ ముక్త స్వభావులచే సేవింప బడుచున్నది ॥ స్లో॥ వైభవాస్త్ర్య వతారాస్యః ॥ స్లో॥ యదాయదాహి ధర్మస్యగ్గాని భవతి భారత । అభ్యుద్ధాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం ॥ పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయచ దుష్కృతాం । ధర్మసంస్థాప నాధాకాయ సంభవామి యుగే యుగే॥ అచిచ్చినట్లు మత్స్యకూర్మార్యవతార రూపములు; ఇయ్యవి

శ్లో॥ తత్కాల సన్నికృష్టైక లక్ష్మ్యత్వాద్వి భవాత్మనః॥ అవ
తారకాలముల నాటి భగవద్భక్తులకు సేవనీయములై
సేవించబడినవి శ్లో॥ హృద్గతం చాంతరాత్మికమ్॥ అఖోరణీ
యాన్మ హతేమహీయానాత్మాగు హయాంనిహితేఽస్యజంతేః॥
తమక్రతుః పశ్యతి వీతశోకాథాతు ప్రసాదాన్మ హమాన
మీశం॥ శ్లో॥ ఈశ్వరస్సర్వ భూతానాం హృద్దేశేఽర్చనత్వితీ॥
భ్రామయన్ నర్వభూతాని యంత్రాచూఢాని మాయయా॥
ఇత్యాద్యుక్త విధయా దేహధారిణా మాత్మాగుహయాం సన్ని
హితః అన్తరామీతుశ్చ్యతే నతు శ్లో॥ విశుద్ధయోగ నం
నిదైశ్చింత్య త్వాదంతరాత్మనః॥ అనుటచే నాడీశుద్ధిని చెందిన
యోగీంద్రులచే మాత్రము సేవించ తగియున్నాడు॥
శ్లో॥ దారులోహ శిలామృత్సూరీరేఽర్చాత్మకన్యతః॥
దారులోహ శిలామృదాది రూపము ఆర్చారూపము॥ శ్లో॥
ఆర్చావతార స్సర్వేషాం బాంధవే భక్తవత్సలః॥ ఆర్చాత్మ
న్యేష సర్వేషామది కారో నిరంకుశః॥ సర్వసులభుడై ఆర్చా
రూపయైన సర్వేశ్వరుని దేవతీర్వజ్ఞునుష్ఠాది జీవులందరును
ఆరాధించి ఐహిక ముష్మిక సుఖముల సాదించుటకు అవ
కాశము కల్గియున్నది. ఈ ఆర్చావతారము స్వయంవ్య
క్తము, దివ్యము, అర్చము లేక సైద్ధము, పారాణము,
షము అనుబేదములచే ఐదు విధములు.

శ్లో॥ స్వయంవ్యక్తంతు తత్ప్రొక్తం యత్రాఽసాహరి
రవ్యయః॥ స్వేచ్ఛయా లోకరక్షయై భూమ్యామావిర్భవేత్స్వ
యమ్॥ స్వయంవ్యక్తస్థలేపూజా సర్వలోకశుభద్రదా॥
స్వయం భక్తజనాఽభీష్టావిచార్వైవ ప్రయచ్ఛతి॥ లోక
సంరక్షణముకొరకు భగవాను డార్చావతారియై ఆవిర్భ
వించుటస్వయంవ్యక్తము, స్వయంవ్యక్తస్థలమందలి దేవతా
పూజనము లోకమంతకును శ్రేయస్కరము; అచ్చటి దేవుడు
భక్తుల కామితాదౌగములను పుష్కలముగా సమకూర్చు
చున్నాడు. శ్లో॥ దేవైఃప్రతిష్ఠితో యత్రహరిరావిర్భభూ
వహః తద్వివ్యస్థలముద్దిష్టం దేవేదివ్య ఉదీర్యతే॥ దివ్యస్థల
స్థపూజాతు శతయోజన విస్తృతమ్॥ పునాతిపరితోదేశం నాత్ర
సంచేహిష్యతే॥ బ్రహ్మద్విత్రయస్త్రి శత్రోఽటి దేవతలలో
ఎవరైనను శ్లో॥ కర్మభూమిస్తుసంప్రాక్తా భూమిద్వ్యోర్న
హితత్వమా॥ అని తలచి ఫలాదుకలై ప్రతిష్ఠించి పూజించిన
దేవతా ప్రతిమలు దివ్యములనియు, అట్టి దేవతా ప్రతిమ
లున్న స్థానములకు దివ్యదేశములనియు పేరు. దివ్య
దేశములందలి దేవతా పూజ ఎటు చూచినను సూరు
యోజనముల మేరకు ఫలదాయకమైనది. శ్లో॥ యేతు
పూర్వార్థితైరేవతపోభిః పరమాత్మని॥ రక్తాత్మాన స్తపస్విన్దా
స్సంకల్ప్య స్వతపఃఫలమ్॥ దేవదేవం జగన్నాథం నారా
యణమనామయం॥ ప్రతిష్ఠాప్య క్వచిద్వింబే సమభ్యర్చ్య
విశేషతః॥ ఉజ్జీవనాయ లోకానాం ప్రదాన్యంతిహపూజనమ్॥

సదేశస్సైద్ధ ఇత్యుక్తఃసైద్ధా తత్రార్చనోచ్యతే॥ సైద్ధస్థలేతు
యాపూజా సర్వశాంతి కరీస్మృతా॥ పంచాశద్వ్యోజనం తస్య
పరితః పావయేన్మహీమ్॥ మహర్షులు తపస్సిద్ధికొరకు దేవతా
ప్రతిమల స్థాపించి పూజించి నిద్దిపాందిన పిష్టుల లోకాను
గ్రహముకొరకు విడచివెళ్లిన స్థానములు అష్టములనియును
సైద్ధములనియును పిలువబడుచున్నవి. అష్టస్థలమందలి
దేవతారాధనము శాంతి దాయకమై ఏబది యోజనముల
మేరకు ఫలదాయకమై యున్నది శ్లో॥ గాధా పారాణీకీ భూ
యాత్తత్పురాణ స్థలంమతమ్॥ అజ్ఞాత కర్తృకాణ్యత్ర స్మ
ర్యంతే ప్రాయశోబహు॥ దశయోజనసపర్యంతాం భూమింతు
పరితస్సకృత్॥ పునాతిదేశః పారాణః॥ అలయనిర్మాణము
ఎవరుచేసినది తెలియబడక స్థలమాహాత్మ్యములు కలిగి
యున్న స్థానములు పారాణికములు. పురాణ స్థలముల
యందలి దేవతాపూజనము పదియోజనములమేరకు ఫలదా
యకమైనది. శ్లో॥ మానుషం పంచమంప్రాక్తం స్థలంయత్ర
విశేషతః॥ గ్రామేవా నగరేవాపి శాస్త్రోక్తే సుమనోరమే॥
మనుష్యాః పుణ్యకర్మాణః తత్ర తత్ర దినే దినే॥ ప్రితితా
భగవద్భక్త్యా ధనినోనిధానా అపి నిర్మాయ భగవద్దేహం ప్రతి
ష్ఠాప్యశ్రియః పతిం॥ వైఖానసేన శాస్త్రేణ పాంచరాత్రేణవా
పునః॥ ఆర్చయంతి విశేషేణ తత్త్వలం మానుషం స్మృతమ్॥
మానుషస్థల పూజాతు యోజనం పరితస్థలమ్॥ పావయేత్త
స్యతుప్రాక్తా శక్తిరన్యాతు తావతీ॥ పూర్వజన్మార్జిత స్వకృత
పుణ్యవిశేషములచే భగద్భక్తులైన మానవులు భువికులు
స్వార్జితద్రవ్యముతోను నిర్మలులు యాచ్ఛాలిబ్ధ ద్రవ్యము
తోను నిర్మించబడిన దేవాయతనములు మానుషస్థలములు.
మానుషస్థల మందలి దేవతా పూజనము యోజనము
మేరకు ఫలదాయకమైనది. భారత దేశమందు మహా
మహిమవంతములైన స్వయంవ్యక్తాది మానుషస్థల పర్యం
తముగల పంచవిధ స్థలములు అనేకము లున్నవి, స్వయం
వ్యక్తాది పంచవిధ స్థలములందును॥ శ్లో॥ యథాకర్మణ
ఏకత్ర కల్పితాః పంచపూయః॥ తద్వైవైక విమాన స్యపంచ
బేరాణికల్పయేత్॥ అగ్న్యాధానాది యజ్ఞములందు గాహ్వా
పత్యాఽన్వాహార్యా హవనీ యావనధ్య నభ్యాగ్ని కుండముల
కల్పించి క్రియాతంత్రము నిర్వర్తించు చున్నట్లు ప్రతి
ఒక్కొక్క దేవాలయము సందును ఆరాధనా సౌకర్యము
కొరకును విషయ విశేష ఫలప్రాప్తి కొరకును ద్రువము,
కౌతుకము, ఔత్సవము, స్నాపనము, బలిబేరమునను ఐదు
బేరము లుండ వలెననియు॥ శ్లో॥ అధవాత్రిణి బేరాణి
యథాత్రేతాగ్ని కల్పనమ్॥ యజ్ఞకర్మ లండశక్తులగు వారు
గాహ్వాపత్యాఽన్వాహార్యా హవనీయ కుండములు నిర్మించి
క్రియాతంత్రము నిర్వర్తించు కొనునటుల ద్రవ్యహీనులగు
వారి విగ్రహారాధన యజ్ఞమందును ద్రువము, కౌతుకము

ఔత్సవము, నను మూడు బేరముల నిర్మించి ఆరాధించ వచ్చుననియు శ్లో॥ ధ్రువాచ్ఛా బేరమేకంతు కుర్యాదౌ పాననాగ్నివత్॥ ధ్రువాచ్ఛా బేరమొక్కటియే ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించుటకును అవకాశము కలదని భగవచ్చాస్త్ర సగం హితాకారులగు భృగుమరీచ్యుత్ర కశ్యపాదులు చెప్పి యున్నారు. విత్తశాత్యం సకారయేత్. అనుటచే ద్రవ్యసంపత్తికలవారు ఉత్తమ మార్గమునే అనుకరించ వలెను. శ్లో॥ ఆశక్తస్యాఽధనాఢ్యస్యస్వేచ్ఛా నర్వత్ర కధ్యతే॥ ధృవంతు గ్రామ రక్షణం॥ ఇయ్యది పంచబేరములలోను ముఖ్యమైనది; ధృవమనగా కదలికలేనిదని అర్థముకదా! ధృవబేరము శిలతోగాని దారువుతోగాని నిర్మించ వచ్చును. లోహముతోకూడ ధృవబేర కల్పనము చేయవచ్చునని కొంద రంగీకరించి యున్నారు. ధృవబేరము త్రిషోడశ జీవకళాపరి పూర్ణము; ఇట్టి ధృవబేర మధివసించిన గ్రామము నర్వతో భద్రముగా సుండునని భావము శ్లో॥ అర్చనాధానంతు కౌతుకమ్॥ నిత్యాచాన విశేషాచానముల కొరకు ప్రధాన మైన బేరము కౌతుక బేరము శ్లో॥ ఉత్సవాధాన మధౌత్సవమ్॥ విష్ణుపంచక విమవాయనాది దినములందును గ్రామ మందు మారీస్సౌటకాది రోగములు వ్యాపించినపుడు గ్రామ క్షేమము కొరకును గ్రామోత్సవములు జరుపు కొనుటకు ఔత్సవబేరము శ్లో॥ స్నానాధానం స్నపనం ప్రోక్షం॥ అనా వృష్ట్యాదిదోషములు ప్రాప్తించినపుడు తచ్చాంతికొరకు చేయబడు స్నపన విశేషములన్నియు చేయుటకు స్నపన బేరము శ్లో॥ బల్యధానం బలిబేరకమ్॥ నిత్యనైమిత్తి కాది బలినిర్వర్తనము కొరకు బలిబేరము; ఇట్లుగా పంచబేరము లును ఆయాసమయములందు యథావరాధితములై ఆరాధ కుల కామితాధానముల నీడేర్చుచున్నవి. కౌతుకబేరమునకు సమర్పింపబడు నిత్యాచానము శ్లో॥ ప్రత్యాఘః ప్రాత కాలశ్చ మధ్యాహ్నాచ్ఛాపరాహ్ణికః॥ సాయంకాలోఽధారా త్రశ్చ పూజాకాలస్త్ర పడ్యధః॥ ఏవంషట్కాల పూజాయా మైహికాముష్మికప్రదమ్॥ ఉషఃకాలాచానము, ప్రాతఃకాలా చానము, మాధ్యాహ్నాకాచానము, అపరాహ్నార్చనము సాయంకాలాచానము, అధారాత్రాచానము, అని ఆరు విధములు; ఇందొక్కొక్క కాల మందు చేయబడు అర్చ నము ఒక్కొక్క ఫలము నిచ్చుచున్నది. శ్లో॥ ఉషఃకాలా చానం చైవంసరస్త్రి శిశువృద్ధయే॥ ఉషఃకాలమనగా అరుణో దయకాలము; ఈకాలమందు చేయబడు నిత్యాచానముచే స్త్రీపురుషబాలాదులభివృద్ధిజెందుదురు॥ శ్లో॥ ప్రాతఃకాలా చానంచైవ జపహేమాది వృద్ధయే॥ ప్రాతఃకాలమందు చేయబడు నిత్యాచానముచే జపహేమాది కార్యములు నిర్విఘ్నముగా కొనసాగును॥ శ్లో॥ మాధ్యాహ్నార్చనం చైవరాజరాష్ట్రాభి వృద్ధయే మాధ్యాహ్నా కర్చనము రాజులు

రాష్ట్రాభివృద్ధిని జెందించుట కనుకూలపడును॥ శ్లో॥ అప రాహ్ణాచానంచైవాఽనురాణాం నాశహేతవే॥ అపరాహ్ణకాల మందు చేయబడు నిత్యాచానము కర్మ విఘ్నకారులైన రాక్షసుల నశింపజేయును॥ శ్లో॥ సాయంకాలాచానంచైవ సర్వసన్యాఽభివృద్ధయే॥ సాయంకాలము నందు చేయబడు నిత్యాచానము ఆహారపదార్థముల నభివృద్ధి చేయును. శ్లో॥ అధారాత్రాచానంచైవ శత్రుహృదభి వృద్ధయే॥ అధారాత్రాచానము వశుసంతతి నభివృద్ధి జేయునదైయున్నది. ఈవిధముగా షట్కాలాచానము ఐహిక సుఖములనొన గూర్చి అముష్మిక మందు దుర్లభమైన మోక్షము నొనగు చున్నది. షట్కాలాచానము చేయుటకు పూజకసంపత్తియు అధికాస్తోమతయు అవశ్యకములు ఒకే ఒక అర్చకుని నియమించి షట్కాలాచానము జరిపించుటకు శక్యము గాదు; కనుకనే సాధారణ స్థలములందంతటను శ్లో॥ షట్కాలంవాత్రికాలం వాద్వికాలం కాలమేవవా॥ అని భగవచ్చాస్త్ర సంహితాకారు లవకాశమును కల్పించి యున్నారు. గ్రామా భ్యంతర మందుండు దేవాలయము లన్నింటి యందును అధికాస్తోమతయు అధికాధిక పూజకసంపత్తియు నున్నచో త్రికాలాచానము చేయించి భగవచ్చాస్త్ర సంహితాకారులు చెప్పిన విగ్రహారాధనా ఫలమును పొంద వచ్చును. త్రికాల ముల యందు ఆచారమూర్తికి అవస్థా భేదము లున్నటుల శ్లో॥ ప్రాతఃకాలేతు బాల్యం స్వాన్మధ్యాహ్నో యౌవనంతథా॥ సాయాహ్నావధానం కంబింబ మితిమూర్తి స్త్రీధాభవేత్॥ అను శ్లోకము వలన తెలియు చున్నది. ఇందొక్కొక్క అవస్థా విశేషమందున్న మూర్తి ఒక్కొక్క ఫలమును సమ కూర్చును॥ శ్లో॥ బాల్యే పుష్టికరం ప్రోక్షం॥ బాల్యావస్థ యందున్న మూర్తిని పూజించుటచే పుష్టికలుగుచున్నది శ్లో॥ యౌవనే శ్రీకరంతథా॥ తారుణ్యావస్థ యందలి బేర పూజనము ఐశ్వర్యమొనగు చున్నది శ్లో॥ వాధాకేమోక్షదం చైవత్రివిధాత్వర్చనంభవేత్॥ సాయంకాలమందు వార్ష క్యావస్థయందున్న బేరపూజనము దుర్లభమైన మోక్ష మొనంగును. ఇట్టిహికా ముష్మిక సుఖదమైన విగ్రహారా ధనమును॥ శ్లో॥ విచిత్రాదేహ సంపత్తి రీశ్వరాయ నివేది తుమ్॥ కల్పితాబ్రహ్మణా పూర్వం హస్తపాదాది సంయుతా॥ అనుభావముతో సమధి కౌత్సాహ ప్రేరితశ్రద్ధా భక్తులు కల వారై ప్రాత్యహించుచు భగవత్కైం కర్యముల యందు పాల్గొని అప్రాకృతదివ్యచిన్మయ కల్యాణాద్భుత స్వరూప యైన సర్వేశ్వరుని కరుణా కటాక్షవిక్షణములకు పాత్రులు కాగలందులకు కోరు చున్నాను

శ్లో॥ సాకారో పాననాచైవా వర్తతాంశర దశ్యతమ్॥

వైఖాన సార్యదివ్యాజ్ఞా వర్తతామభి వర్తతామ్॥

ఇతిశమ్

విగ్రహపూజ — మన దేవాలయాలు

బులుసు వేంకటరమణయ్య

జాతీయతాభ్యున్నతికీ, జాత్యభివృద్ధికీ, వ్యక్తిత్వానికీ మతంకూడా ముఖ్యమనే సంగతి అన్ని దేశాలవారు సమ్మతించినవే! మానవుడు ఏదో యింత తిని, గుడ్డ కట్టుకొని కేవలం జీవించడానికయితే మతంతో సంబంధం లేదు. కాని, జీవితం సుఖమయంగానూ, కొంత తృప్తికరంగానూ సాగాలంటే—మానవునిలో మానవత్వం కావాలంటే మతం అవసరమనీ, మతధర్మాలను అనుసరించినప్పుడే మానవుడు లెక్కలోకి వస్తాడనీ మనం నిశ్చయించవచ్చును.

మతంలో ఒక ముఖ్య ఘట్టం భగవదారాధన. దేవాలయాదుల ప్రతిష్ఠలు చేసి, వాటిలో దేవతామూర్తులను నిలిపి, యథావిధిగా ఆరాధిస్తూ ముక్తిమార్గాన్ని అన్వేషించడం ఒక పద్ధతి. యోగులైనవారు యోగసమాధిలోనుండి భగవత్స్వరూపాన్ని ఆత్మలోనే దర్శించడం మరొక పద్ధతి. ఈ విషయమే జాబాలోపనిషత్తులో—

‘శివమాత్మని పశ్యన్తి
ప్రతిమాసు స యోగిసః,
అజ్ఞానాం భావనార్థాయ
ప్రతిమాః పరికల్పితాః,’

అని చెప్పబడవున్నది.

విగ్రహపూజ యోగవేద్దామనే అభిప్రాయం కలవాళ్ళు కొందరు ఇట్టి స్థానాల అందరికీ సమన్వయిస్తాయని అనుకోవడంకద్దు. ‘భగవంతుడు సర్వవ్యాపకడా! ఒక్క గుడిలోనే మూర్తి స్వరూపంగానే వుండలేడుకదా! గుడిలోకి వెళ్ళి దేవదర్శనం చేసుకోవడం యెందుకూ? మేము మనస్సులోనే ధ్యానం చేస్తాం’ అని కొందరు అనుకోవచ్చు. కాని అతి చంచలమైన మనస్సు. కొంత నిలకడగా వుండడానికి ఏదయినా స్వరూపం లక్ష్యంగా వుండకతప్పదు. యోగులకంటే యితరులైనవారు తప్పకుండా విగ్రహపూజ చేయవలసినదే! విగ్రహారాధనను నిరసిస్తూవున్న మతాంతరులుకూడా ఏదో ఒక చిహ్నాన్ని తమ ప్రార్థనా మందిరాల్లో నెలకొల్పడంకద్దు. క్రైస్తవుల చర్చులలో క్రీవాన్ని (శిలువను) నిలుపుతారు. బ్రహ్మసమాజం మున్నగు మతాలను అనుసరించేవారుకూడా తమ కారాధ్యులైన ప్రవర్తకుల చిత్రాలను నిలుపుతారు. మహమ్మదీయులు తమ మతొత్సవాలలో మతప్రవర్తక చిహ్నాలను ఊరేగించడంకూడా ఊరేగిస్తారు. జైనులూ, బౌద్ధులూ తమ మందిరాల్లో మతప్రవర్తకుల మూర్తులను నిలిపి ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.

ఇవన్నీకూడా తమ మనఃస్థైర్యానికీ, లక్ష్యనిర్దిష్ఠికీ అనువైన సాధనాలేకదా!

విగ్రహారాధనమూ, అందుకోసం దేవాలయ నిర్మాణమూ హిందూమతంలో ప్రాచీనాలుకావనీ, బౌద్ధ జైన మతాలు వ్యాపించాక—వారి సంఘారామాలూ, శిల్పాలూ మొదలైన వాటిని చూచి హైందవులు దేవాలయ నిర్మాణానికీ, విగ్రహారాధనకీ ప్రారంభించారనీ కొందరు భ్రాంతిపడుతున్నారు. కాని హైందవ విగ్రహాలు చాలా ప్రాచీనకాలంనుంచీ—అంటే చాలా వేలసంఖ్య విండ్లనుంచీ కానవస్తూవున్నవి.

వేదంలో విష్ణువును గురించిన ప్రశంసవున్నది. మూర్తి స్వరూప వర్ణనలు అందులో కనబడుతవి. వేదాలకు మొదట వ్యాకరణం వ్రాసిన యాస్కుడు మూర్తి పూజను తెలియజేశాడు. పాణినిమహర్షి తన అష్టాధ్యాయంలో (6-96) ‘ప్రతికృతి’ని గురించి ప్రశంసించాడు.

వాఙ్మయంలో అతి ప్రాచీనమైన రామాయణాన్నిబట్టి చూస్తే ఆకాలంలో దేవాలయాలూ, విగ్రహారాధనా విధివిగా వున్నట్లు తెలుస్తుంది. లంకలోని దేవాలయాల వివరణ అందున్నది. దీన్నిబట్టి దక్షిణ హిందూదేశంలో విగ్రహారాధన యెంత ప్రాచీనమైనదీ తెలుస్తున్నది.

సృష్టిలోని మహత్తరమైన ప్రతి వస్తువూ దేవత్వ విశిష్టమని మన ప్రాచీనుల ఆశయం. ఆ అభిప్రాయంతోదే వేదాల్లోని సూక్తాల్లో వర్ణనలు కనబడతవి. పర్వత దేవతలూ, సదీదేవతలూ, వనదేవతలూ చాలామంది మన వాఙ్మయంలో కానవస్తూవుంటారు. అద్భుత సృష్టిని - ప్రతిదాన్ని ఆరాధించే తత్వం భారతీయులది! అందుచేతనే కళాఖండాలూ, విరులూకూడా ఆరాధింపబడడం క్రమంగా వాడుకలోకి వచ్చింది. ఈవిధంగా మృగాలనూ, చెట్టుచేమలనూ, నదులనూ, నరస్సులనూ పూజించడం యిప్పటికీ మనదేశంలో వుంటున్నది.

మన లౌకిక వాఙ్మయాన్ని పరిశీలించి చూచినా విగ్రహారాధన చాలాకాలంనుంచీ వున్నట్లు తెలుస్తున్నది. గాధానర్తకంలో దేవాలయ ప్రశంస ఉన్నది.

విగ్రహారాధనం దక్షిణ భారతదేశంలోనే యొక్కువ వ్యాప్తమైనట్లున్నూ, అతి ప్రాచీనమైనట్లున్నూ తెలుస్తున్నది. దేవాలయ నిర్మాణమూ, శిల్పకళావైశిష్ట్యమూ దక్షిణదేశంలోనే ప్రసిద్ధమైనట్లు అందరూ అంగీకరిస్తారు. రామేశ్వరం, శ్రీరంగం, తిరువతి మున్నగు స్థలాల్లో గల దేవాలయాలు ప్రాచీనాలని అందరికీ తెలుసును.

దక్షిణ భారతదేశంలో కానవచ్చిన మొదటి మూర్తి స్వరూపం క్రీస్తుపూర్వం 2-వ శతాబ్దం ఇప్పటికి నిర్ణయించారు. అది గుడిమళ్ళలో వుండే శివలింగమట! దీన్నిబట్టి ఇప్పటివరకూ జరిగిన పురాతత్వ పరిశోధనవల్ల విగ్రహారాధనలో - దక్షిణప్రాంతంలో ఆంధ్రదేశమే ముందంజవేసి నట్లు స్పష్టమౌతున్నది. అక్కడ శివునికి అయుధం గండ్ర గడ్డలిగా కానవస్తున్నదట.

క్రీస్తుపూర్వం 175-135 నడుమ నిర్మితమైన గరుడ స్తంభం ఒకటి బేన్ నగరంలో కానవచ్చినదట. దీన్నిబట్టి చూస్తే శివ, కేశవుల పూజలు చాలాకాలంనుంచి వున్నట్లు తెలుస్తూవున్నది.

దేవాలయ ప్రతిష్ఠ నస్తనంతానాల్లోనూ ఒకటని మన పెద్దలు నిర్వచించారు. కుగ్రమాలను కొన్నింటిని విడిచి పెట్టి చూస్తే మనదేశంలో దేవాలయాలు వుండని గ్రామాలు గాని, పట్టణాలుగాని కానరావు. విష్ణువు ప్రధానంగా వున్న చోట శివుడు క్షేత్రపాలకుడుగానూ, శివుడు ప్రధానం వైవంగా వున్న చోట విష్ణువు క్షేత్ర పాలకుడుగానూ వుంటారు. ఈవిధంగా శివకేశవు లిద్దరికీ దేవాలయాలుండే స్థలాల్లో చాలా కానవస్తాయి. మిక్కిలి చిన్న గ్రామమయి, రెండు దేవాలయాలను పోషించే శక్తి గ్రామానికి లేకపోతే ఒక్క దేవాలయమైనా వుంటుంది. దీన్నిబట్టి మనవారు ఎట్టి కట్టుబాట్లు ఏర్పాటుచేసినదీ, మత సామరస్యాన్నిగురించి ఏవిధంగా పాటపడినదీ తెలుస్తూ వున్నది.

దేవాలయాలు గ్రామాలకు పెట్టని కోటలై, యెట్టి ఉపద్రవములూ కలుగకుండా రక్షకములయి వుంటాయని మన ప్రాచీనుల విశ్వాసం. ఏ దేవత, ఏ దిక్కున-ఏవిధంగా ఉంటే ఉచితంగా వుంటుందో నిర్ణయాలుకూడా చేయబడి వున్నవి. గ్రామానికి పశ్చిమ దిశను విష్ణులయమూ, ఈశాన్య దిక్కున శివాలయమూ, తూర్పున పశ్చిమాభి ముఖంగా సూర్యుని ఆలయమూ వుండవలెనట! దుర్గ దక్షిణ దిక్కునను, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి వాయవ్య దిక్కున వుండవలెను. ఉత్తర దిక్కున సప్తమాతృకలు, విష్ణు శ్వరుడు ఉత్తరముఖంగా ఉండవలెనట! సరోవరతీరాన్ని జ్యేష్ఠాదేవి గుడి ఉండవలెనట! జ్యేష్ఠాదేవి గుడులు ఏ స్థలాల్లో వున్నదీ మనకు తెలియరాదు; కాని గ్రామదేవతల గుడులు మాత్రం గ్రామసీమలో—చెరువుగట్టునా, యేటి గట్టునా—తోటల మొదటా, పొలాల గట్టుమీదా వుండడం కద్దు. ఈ దేవతలు గ్రామరక్షణ బాధ్యతను యావత్తూ వహించడంచేత ఊరి పొలిమేరలో వుండవలసినస్తున్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఆయా దేవతల అనుగ్రహం సంపాదించడం కోసం విశేషోత్సవాలు జరపడం ఉన్నది.

భగవద్దర్శనంకోసం దేవాలయం ప్రవేశించినప్పుడే మనస్సు చాంచల్యం విడిచి, తన్మయత పొందడం అవసరం. అందుకోసమే దేవాలయ గోపురాలమీదా, మండపాల స్తంభాలమీదా అపూర్వమైన శిల్పం ప్రదర్శింపబడుతుంది. గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేలోగా-దేవాలయంలోని అద్భుత శిల్పాలనూ, నిర్మాణ పద్ధతినీ చూచి, అందరూ తన్మయు లౌతారు. అందువల్ల విగ్రహాలను చూచేటప్పటికే చిత్త సైర్యం ఏర్పడి ఆయన ధ్యానంలో లీనంకావడం సులభంగా జరుగుతుంది. నిర్బంధం అనేది అక్కరలేకుండానే దేవాలయంలోకి వెళ్ళి భగవంతుని దర్శించుకోవడం అందరికీ నిత్యకృత్యంగా తయారవుతుంది.

పూర్వం భారతదేశంలో మరిదేనికి లోపంవుండినా, అధ్యాత్మికదృష్టికి, దైవభక్తికి, పారమార్థికచింతకూ లోపం వుండేదికాదు. ప్రతి గ్రామంలోనూ దేవాలయాలు ఏర్పడ్డాయంటే—అలా జరగడానికి ప్రజల సహకారమూ, ఔదార్యమూ ఎంత ఉండినదీ వ్యక్తమవుతున్నది. దేవాలయ నిర్వహణ బాధ్యత గ్రామం మొత్తంమీద వుండేది. అందుకోసం మాన్యాలూ, అవీ ఏర్పడ్డాయి. మనకు లభిస్తూవున్న శాసనాలను పరిశీలిస్తే—చాలావరకూ—ప్రభువులే కాకుండా సామాన్యులకూడా దీపారాధనకయినా కొంత త్యాగం చేసినట్లు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. దేవాలయంలోని నిత్య, నైమిత్తిక కార్యకలాపంలో అందరూ పాల్గొనేవారు.

మతాంతరులు కొన్ని నియమాలను తప్పకుండా పాటిస్తూ వుంటారు. నియమిత దినాల్లోనూ, నియమిత కాలంలోనూ వారి ప్రార్థనలకు వెళ్ళకపోతే గొప్ప అపరాధం చేసినట్లు బావింపబడుతుంది. మన మతాల్లో అట్టి నిర్బంధాలు లేకుండానే భగవదారాధనలు జరుగుతూ వుండడంవల్ల మతకర్తలు కఠినమైన నియమాలు ఏర్పాటుచెయ్యలేదు కాని, కాలం మారిపోయింది.

పాశ్చాత్యులు భారతదేశానికి పరిపాలకులుగా ఉన్న కాలంలో దేవాలయాల స్థితిగతుల్లో అభివృద్ధి జరుగలేదు. మతవిషయాల్లో వారు బోక్యం కలుగచేసుకొనకపోవడం వల్ల ఆయా దేవాలయాల ధర్మకర్తలూ, అధికారులూ దేవాలయాన్ని తన యిష్టంపచ్చినట్లు వినియోగంచెయ్యడం జరిగేది. ప్రభుత్వం నెరపేవారు మతాంతరులగుటవల్లనూ వారి మతప్రచారం బాగుగా జరుగుటవల్లనూ, కొందరు తమ మతాన్ని విడిచి యితర మతం స్వీకరించడం కూడా జరిగేది.

భారతీయులకు శాసనసభాప్రవేశం కలిగి, వారి తీవ్ర కృషివల్ల దక్షిణ భారతదేశంలో దేవాలయ, ధర్మాదాయాల సంస్థ ఏర్పడేవరకూ ఆంధ్రదేశంలోని పెద్ద దేవాలయాల స్థితి చాలా అధ్వాన్నంగా ఉండేది. ఈ సంస్థ పర్యవేక్షణ

వల్ల చాలా దేవాలయాల ఆర్థికపరిస్థితి చక్కబడడమూ, ఎక్కువ ధనం మిగలడమూ, మిగిలిన సొమ్ము గొప్ప విద్యాసంస్థలకు ఉపయోగించడమూ జరుగుతున్నది.

ఆధ్యాత్మిక విషయాలతో అంతగా సంబంధంలేక— కేవలం వృత్తులకోసమూ, ఉద్యోగసంపాదనకోసమూ ఉపయోగపడే అంగవిద్యావ్యాపనంవల్ల భారతీయ మతాలు బాగా దెబ్బతిన్నవి. అంగభాష నభ్యసించేవారిలో చాలా మంది దృక్పథం మారుత్రోవను పట్టింది. దైవభక్తి కొరపడింది. విగ్రహారాధనపట్ల వైముఖ్యం ఏర్పడింది.

ఇప్పటివారిలో చాలామందికి విగ్రహారాధనపట్ల విపరీతాభిప్రాయం వుండడం విచారకరం! ‘విగ్రహంలోనే దేవుడున్నాడా? విగ్రహారాధన యెందుకు?’ అనేవారు శ్రీ వివేకానందస్వామి ఆ విషయంలో చెప్పిన సమాధానాన్ని ఒకసారి గమనిస్తే బాగుండును.

స్వామిజీ ఆళ్వారుసంస్థానమున నున్నపుడు ఆ మహారాజునకును విగ్రహారాధనపట్ల నమ్మకము కుదురకుండె సట! అప్పుడు స్వామిజీ మహారాజావారి పటమును తెప్పించి దానిపై ఉమ్మివేయవలసినదని అచటివారిని కోరగా ఎవ్వరును అట్టి పనికి సాహసించరైరట! అప్పుడు స్వామిజీ ‘కేవలం కాగితమూ, రంగుమాత్రం వున్నా, చిత్రాన్ని అవమానించడం మహారాజావారిని అవమానించి

నట్లు ప్రజలు భావిస్తున్నారుకదా! ఆ విధంగానే విగ్రహాలు కర్రా, రాయి అయినా భగవంతుని లక్షిస్తూవున్నవి. విగ్రహాలను పూజించేవారు ‘ఓ కర్రా! ఓ రాయి! అని సంబోధిస్తారా?’ అని సమాధానం చెప్పారట! అంతటితో ఆ మహారాజుకు విగ్రహారాధననుగురించిన దురభిప్రాయం తొలగిపోయింది.

మనం ఇన్నాళ్ళూ పాశ్చాత్యవ్యామోహంలో పడిఉన్నాం. స్వధర్మ నిర్వహణం చేస్తే నలుగురిలోనూ చులకన అయి పోతామనే భ్రాంతి ఉండినది. కాని, స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఈ భ్రాంతులన్నీ తొలగుతున్నవి. ఇప్పుడు యువక హృదయాల్లో మతవిషయంలోకూడా నూతన చైతన్యం కలగవలసివున్నది. ఇదివరలో మతాంతరులు తమ మత ప్రచారంకోసం నర్వసన్నాహాలూ చేసినట్లే మనముకూడా మన మతాల వైశిష్ట్యాన్ని ప్రబోధించడానికి పునఃప్రయత్నం చెయ్యవలసి వున్నది. ఇందుకొసం మతోపన్యాసాలూ, ‘ఆరాధన’వంటి పత్రికల్లో ప్రకటింపబడే వ్యాసాలూ, సులభశైలిలో మతవిషయక గ్రంథప్రకటనా, మతకర్తల జయంతులను జరిపి, వారి ప్రబోధాన్ని వ్యాప్తిచెయ్యడం మొదలైనవి ఎంతో ఆవశ్యకములు. ఇందుకు ప్రభుత్వమూ, ప్రజాసంస్థలూ, విజ్ఞులూ, ప్రజానీకమూ ఏకాభిప్రాయంతో పనిచెయ్యవలసి ఉన్నది.

వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ।

ఆదిత్యవర్ణం తమనస్తుపారే ।

సర్వాణి రూపాణి విచిత్త్యధీరః ।

నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాస్తే ॥

ధాతాపురస్తాద్య ముదాజహర ।

శక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రదిశశ్చతస్రః ।

తమేవం విద్వానమృత ఇహభవతి ।

నాఽన్యః పంథా అయనాయ విద్యతే ॥

॥ ఓమ్ తత్సత్ ॥

వైదిక తాంత్రిక వాఙ్మయములు, తద్ధర్మములు.

నీలకంఠశాస్త్రి, కొండిన్య.

సారాయణ సమారంభాం విద్యాశంకర మధ్యమామ్ ।
కల్్యాణానంద పర్యంతాం వందే గురువరంపరామ్ ॥

ప్రపంచమునందు ఏవాఙ్మయమును జూచినను అందలి ప్రాచీనతమంబగు వాఙ్మయము అధ్యాత్మిక విషయములకు సంబంధించినచే యగుచు అయ్యుదియే మతమునకు మూలాధారముగా నొప్పుచుండుట మనకు సర్వత్ర విదితమగు చున్నది. ఏమతము నైనను ఏజాతి నైనను బరికించినచో అంతటను ఇయ్యదియే గోచరించు చుండును. అంతయిగాదు; అనస్తోతృన్నమగు భాషా వికాసమునకు గూడ ఇందలి భాషయే నిదాన మగుటయు గాన పచ్చుచున్నది. దీనిని బట్టి ప్రపంచము నందలి యాయా దేశములలో గలప్రాచీన భాషయందలి వాఙ్మయము, అందు ప్రతిపాదించబడిన నూత్రములును ఆయా దేశముల యొక్క భాషాసారస్వతాచారముల ప్రాశస్త్యమునకు నిదానమగుచున్నట్లు మన మూహింప వచ్చును.

ప్రకృతము అత్యంత సనాతనమగు భారతదేశమునందులి యార్య నాగరికత తత్ప్రతిపాదకమగు వైదిక వాఙ్మయము ఖండాస్తరవానులను సైతము తన విశిష్టతతో నుజ్జాతలాపి యాశ్చర్య చకితులను గాఢజేసినది. అందు చేతనే భారతీయేతరు లందరు గూడ మహా శ్రద్ధతో కాలంకషముగా దాని యందలి విషయములను పరిశోధించుటకు ప్రయత్నించు చుండిరి. ఇక భారతీయులలో యీ మధ్య కాలమున తద్విమర్శనము కొంత కుంటుపడినను కొన్ని శతాబ్దాల పూర్వము వరకు యీపరిశోధనములు మిక్కిటముగ జరుగుచునే యుండెడివి. కాని ఆనాటి భారతీయ విమర్శ పరిశోధనములకును యీనాటి భారతీయేతర విమర్శ పరిశోధనములకును విశేషమగు సంతరముగలదు ప్రాచీన భారతీయ విమర్శకులు తత్సంప్రదాయములను బాగుగా నెరింగి యుండుటచే తమవైదిక వాఙ్మయము విప్రయోజనమునకై పుట్టినదో అయ్యది చెడకుండ పురుషుల యాశయములను గనుగొని విపులీకరించుచు, వాని వాని వలన గలుగు మంచి చెడ్డలను నిరూపించుచు ప్రమాణబుద్ధితో విమర్శించి అద్దానిని లోకమున ప్రచారము గావించిరి; తత్ప్రయోజనమును గూడ బడసిరి.

భారతీయేతరులు తదనుయాయలు గూడ వేదార్థము నెట్లు తెలిసికొన వలయును ; అను విషయముననే ఒక విధమగు విప్రతిపత్తిని వహించుట చేతను వారల సంప్ర

దాయమున విగ్రందమును అర్థము చేసికొనుటకును వైదిక వాఙ్మయమున గల నిబంధనలు లేక పోవుట చేతను ఇట్టి సంప్రదాయము నెరుంగక మానుపబుద్ధి ప్రతి విషయమును ఇతరానపేక్షముగనే తెలిసికొన గలదను స్వాతంత్ర్యమును వహించి అర్థము చెప్ప దొడంగిరి. ఇట్టి యభిప్రాయము తోడనే నేడు సంస్కృత వాఙ్మయమునకు మహాపకృతి నొసర్చిన “మోక్షమూలరాచా ర్యుడు” వైదికభాషకు సంబంధించిన ‘శతం కేంటుం’ భాషలకు గల సంప్రదాయముల ననుసరించి వేదములకు తాను చెప్పిన యర్థము శ్రీ వివ్యారణ్యులు చెప్పినయర్థముతో కొంతవరకు సరి పోవు తున్నదని వ్రాయదొడగెను. అంతయేగాని ఒకశాస్త్రమునకు అర్థము చెప్ప వలయు సన్నచో అందుకొన్ని ఇతర శాస్త్రముల సహకారము సంప్రదాయజ్ఞానము గూడ నుండ వలయునని ఈతడు ప్రధానముగా తలంచి యుండలేదు. ఈ రెండు వ్యాఖ్యానములను మనము దగ్గర నుంచి చూచినచో పీనిలోని తారతమ్యము మనకు సుగోచరము కాగలదు. ఆదియుగాక నేటివరకు బయల్పెడలిన యధునాతన వైదిక వాఙ్మయ విమర్శనములను మనము జాగ్రత్తతో పరిశీలించినచో వేదములలో తలమానికము అనదగిన యజుర్వేదమును గూర్చిన సరియగు విమర్శన మొకటియును కానరాదు. ప్రధానముగా ఋగ్వేదమును గూర్చియు గౌణముగా నధర్వణమును గూర్చియు విమర్శించిన గ్రంథములే ప్రచురముగ గానబడు చున్నవి. ప్రాచీన విమర్శనములు దీనికి విషరీతములు. దీనికి గారణము నేటి విమర్శకులకు యజుర్వేద విమర్శకతా శక్తి కుంటువడుటయే యని చెప్పక తప్పదు. అయ్యది కేవల కర్మవిషయమగుటచే దానికి సంబంధించిన శాస్త్రము చదువక అందు పీఠల సామాన్య విమర్శనమునకు ఋగ్వేదము మున్నగు వాని యందువలె తావు దొరకదు. ఏది ఎఱైనను పాశ్చాత్య విమర్శనాను సారియగు నేటి విమర్శన పద్ధతివలన కొంత ప్రయోజనము లేకపోలేదు. కాని ఈ రెండు విధములగు విమర్శనములను గూడ నేడవలంబించినచో ఈ శాస్త్రము లోకోపకారి అభివృద్ధి నొందు ననుటలో సందియము లేదు. ప్రకృతము ననుసరింతము.

వైదిక వాఙ్మయము నందు జనుల చతుర్విధ పురుషార్థములును చర్చింప బడినవి. జనుల సహజప్రవృత్తిని క్రమశిక్షణతో శాస్త్రీయ మొనర్చి జనులను ఎట్టిప్రతి

పత్తుల నొందకుండ చేయుటయే వైదిక వాఙ్మయము యొక్క ప్రధాన తాత్పర్యము. కావుననే జీవుని గర్భ ప్రవేశము మొదలు, జన్మ, స్థితి, మరణము, అలౌకికానుభవము, మరల గర్భ ప్రవేశము వరకు గల స్థితి ఇందు వర్ణింపబడి పురుషుడు తన యౌన్నత్యమునకు ఎద్దాని నెట్లు చేయవలయునో చెప్పబడినది. ఇట్లే పురుషుడు ఏది చేసిన అధమస్థితి నందునో అయ్యది నిషేధింపబడినది.

ఇట్లు భారతీయుల ప్రవృత్తికి జీవగర్భయగు వేదములు సంఖ్యకు నాణ్యుగై నను శాఖావేదముచే బహు సంఖ్యాకములైనవి. అనగా ఆయా వేదములను దెగమున ప్రవర్తింపజేసిన ప్రవర్తకులను బట్టి ఆయా శాఖలేర్పడినవి. అందు యజుర్వేదము నూట యొక్క శాఖలుగాను, సామవేదము వేయి శాఖలుగాను, అధర్వణము తొమ్మిది శాఖలుగాను, ఋక్కు ఇరువది యొక్క శాఖలుగాను చీలి మొత్తము వేదమంతయు వేయి నలువది యొక శాఖలుగా వృద్ధి సందినది. ఇయ్యది పాతజ్ఞులమగు విభాగము. వేదశాఖలను దెలుపు చరణవ్యాహము మున్నగువాని యందు ఈ సంఖ్య ఈషద్వేదముతో నొప్పు చున్నది.

దీనిని బట్టి ద్విజులకు న్యశాఖ్యాభ్యయనము విధింపబడి యుండుటచే వేదమును నిత్యాభ్యయనము గావించు ద్విజులలో పతజ్ఞులి కాలము నాటికి ఒకవేయి నూట నలుబదియొక్క వేదములు కనుపట్టు చుండెనని యాహింప వచ్చును. కాని నేటికాలమున భారతదేశ మంతటను బరీక్షించినచో ద్విజులలో అన్నిశాఖల వారలలో పది పండ్లెండు శాఖలకు లోగానే కన్పట్టు చున్నవి. దీనిని బట్టి నేటి కాలమునకు వేద విద్య క్రమముగా ఎంత వరకు క్షీణించినదో మనకు తెలియగలదు. ఈక్షీణత పూర్వకాలముననే ప్రారంభమైకట్లు మన ప్రాచీన వాఙ్మయమును బట్టి తెలియును.

స్మృతులు

భారతీయుల ధర్మముల కన్నింటికిని వేదములే పరమ ప్రమాణమగుట చేతను అట్టివేదములు నానాముఖములుగ నుండుట చేతను వేదములలోని ధర్మములు చాలా నూక్ష్మీకీకతో చూచినగాని తెలియ బడక పోవుటచేతను, తత్తద్ధర్మబోధకములగు వేదశాఖలు కొన్ని నశించి పోవుట చేతను భారతీయుల ధర్మములను సుస్పష్టముగ వారలకు దెలిపి వైదిక ధర్మము ప్రవర్తింప జేయుట యొకకాలమున యావశ్యక మైనది. అందులకై తమ తపస్సంపత్తిచే నత్యద్రష్టలగు ఋషులు ఐహికములు అముష్మికములును అగు ధర్మములు సుస్పష్టముగ జనులకు నిర్వచించి ప్రవర్తింప జేయవలసి వచ్చినది. అందులకై స్మృతులు

బయలు వెడలినవి. స్మృతియను నామము చేతనే ఈయవి స్మరించి వ్రాయబడినట్లు అర్థమగు చున్నది. సనాతన ధర్మపరాయణులగు భారతీయులు వేదములు భగవంతుని ముఖము నుండి అప్రయత్నముగనే ప్రాణుల ఉచ్ఛ్వాస సిశ్శాసములట్లుబయల్పెడలిన వనియు, అందుచే నయ్యవి ఆపారుషేయములనియు, అందు చెప్పబడిన ధర్మములను మనము మార్పరాదనియు విశ్వసించుదురు. ఇక స్మృతులన్ననో మర్వాదులచే స్మృతములగుట వలన మానుష కల్పితములనియు అవానికి వేదము సందలి విషయమును బోధించుట చేతనే ప్రాముఖ్యము సిద్ధించు ననియు తలంతురు. ఈమన్వాది స్మృతులయందు ఆర్యుల యధ్యాత్మికములు సాంఘికములు రాజకీయములు అగు కర్మ లన్నియు ధర్మ బద్ధములగా సంస్కరింపబడి ప్రచారము గావింప బడినవి. పురుషుడు చేకువ లేచినది మొదలు మరల రాత్రి శయనించు వరకుగల అన్ని విధములగు కర్మలును, అట్లే మాతృగర్భ ప్రవేశము మొదలు మరణము వరకు గల కృత్యములును మరణాంతరము తత్సంబంధులచే గావింప బడవలసిన కర్మలును గూడ సక్రమముగా చేశకాల నియమములతో నిర్వచింప బడి యున్నవి. జాగ్రత్తతో మనము పరిశీలించిన ఈ స్మృతులందు తెలుప బడిన కర్మలలో జాలవరకు సాంఘికాదులు కొన్నిదక్క మిగిలిన యదృష్టములగు ధర్మములకు సంబంధించిన విషయములు, తదను కూలములగు నాచారములు, అనాది కాలమునుండి నేటివరకు ఒకే రీతిగానే ప్రవర్తించు చుండుట ఒక అపూర్వమగు విషయమే. ఇట్టి అనూచాన సంప్రదాయము మరి ఏదోము నందు గానము. తక్కిన దోముల యందును తక్కిన మతముల యందును ఇట్టివి ఆయాదేశము లందలి ఆయా ప్రసిద్ధ పురుషులచే తత్తత కాలముల యందు చెప్ప సలవి కాని మార్పులను బొందింప బడినట్లు చరిత్రాధారముల వలన మనలకు దెలియ వచ్చు చున్నది. ఇక ఈశ్రాత స్మార్తములగు మన ధర్మములును ఆచారములును కేవలము మూఢాచారములుగాక పురుషతేజోభి వర్ధకములని నేటి శాస్త్రజ్ఞులు సప్రమాణముగ ఋజువు చేసి యుండుటగూడ ఒక విశేషవిషయమేగాని తన్నిరూపణము ప్రకృతమిచ్చట అప్రస్తుతము. ఈ స్మృతి గ్రంథములనే ధర్మశాస్త్రములని గూడ వ్యవహరించుట గలదు. వినాడు స్మృతులు ఆర్యవ్యవహార ధర్మములకు ఆవలంబములుగా ప్రమాణ పదవిని అధిష్టించినచో అనాడు స్మృతి గ్రంథములలో ఒక ప్రమాద స్థితి గూడ ఏర్పడినది. కొందరు సాహసులు తొలుత తాము వైదిక ధర్మముల యందు అనగా మన్వాది శిష్ట స్మృతి బోధితమగు ధర్మము

సందు తమ యుచ్చుంఖల పృత్తిచే విముఖులై తమచేత అవలంబింపబడు అవైఁకమగు నాచారమును లోకమున ప్రచారమును గావించుటకై తమ పాండిత్య ప్రకర్ష వలన కొన్ని గ్రంథములను రచించి అయ్యవి ఋషికర్తృకములు అనుభాంతి పుట్టునట్లు ఋషుల పేరిట ప్రచురింప గడంగిరి. అట్లే మరికొందరు తమకభీష్టములను తమవే నాచరింపబడు సనాతన ధర్మములను శాస్త్రీయములను జేయుటకై ఆనాడు ప్రసిద్ధములగు స్మృతుల యందు ప్రక్షిప్తములుగా బొప్పింప దొడంగిరి. ఇట్టి దురవస్థయే వేదశాఖలు కొన్ని లోపించిన వెనుక ఉపనిషత్తుల యందు కూడ వెల్లడి అవైదిక సిద్ధాంత బోధకములగు పెక్కులుపనిషత్తులు వెలసెవి. అల్లోపనిషత్తును గ్రంథము ఉపనిషత్తుగ నేడు ప్రకటింప బడినవని తెలియు చుండుటచే మన ఉపనిషత్తులస్థితి ఎట్లైందో యాహింప వచ్చును. అందు చేతనే శిష్టులు ఉపనిషత్తులలో పండ్రెండింటికి మాత్రమే పరమ ప్రామాణ్యము నొసంగిరి. ప్రకృతము స్మృతులలో గలిగిన ఈ రెండు విధములగు ప్రమాదములలో ప్రసిద్ధ స్మృతులందు ప్రక్షిప్తములను జేర్చుట కంటె ప్రత్యేక స్మృత్యాభాసములను రచించుట చేతనే గ్రంథ కర్తల అభీష్టము కొంత నెరవేరెను. విలయన ఆనాడు దేశము సందలి ధర్మప్రవర్తకులకు శిష్టస్మృతులు వేదములవలె అభ్యయనాదులచే సతత పరిచితము లగుటవలన వీరల ప్రక్షిప్తభాగములు లెక్కకు రాజాలక పోయెను. కాని ఆర్య ధర్మ నిర్ణయమున నేడు మాత్ర మాశ్లేకములు కొంత వినంవాదమును గలిగించుచున్నవి. ఇక స్మృత్యాభాసములన్నను ధర్మప్రమాణ నిర్ణయమున అనాడే కొంత యలజడిని కలిగించినట్లు తెలియుచున్నది. కావుననే ప్రమాణనిర్ణయమున ప్రాచీనులు స్మృతిసామాన్య మంతయు ధర్మనిర్ణయమున ప్రమాణమగునా యని ఆశంకించి వేదోక్త ధర్మమునకుగాని వేదానుసారి మన్వాది శిష్ట స్మృతులు బోధించు ధర్మమునకుగాని విరుద్ధార్థ బోధకములగు స్మృతులు ధర్మనిర్ణయమున నెంత మాత్రము ప్రమాణములుకా జాలవనియు అందుచే

నయ్యవి శిష్టాపరిగ్రాహ్యములనియు నిర్ణయించి యున్నారు.

ఇట్లే కొన్ని సూక్ష్మములగు ధర్మములు గ్రంథము సందు నిబద్ధములుగానివియు గొన్ని గలవు. ప్రజల యొక్క ధార్మిక వ్యవహారముల యందు ఒకానొకచో కొన్ని విషయములు గలుగుటయు అట్టి సమయమున ధర్మవృద్ధులగు మహర్షులు ఒక పరిషత్తునేర్పరిచి అందా ధర్మ సూక్ష్మములను నిర్ణయించుటయు ప్రాచీన సంప్రదాయము. అట్టి పరిషత్తుభ్యుల న్యరూపమును మనువు—

“తై॥ విద్యో హేతుకః తర్కీ నైరుక్తో ధర్మపాఠకః ।

[త్రయశ్చాశ్రమిణః పూర్వో పరిషత్స్యాత్ దశావరా ॥

(మను ౧౨—౧౧౧)

అని నిర్వచించి యున్నాడు. ధర్మనిర్ణయమును బట్టి దేశీయుల నచ్చీలము వృద్ధి నొందును గావున అట్టి ధర్మమును జాగ్రత్తతో నిర్ణయింప వలయుననియు అట్టి నిర్ణయమున ‘ఓట్ల’తో నెంత మాత్రము ప్రయోజనము లేదనియు, అర్థకామానక్తుడు కాని ధార్మికు డొక్కడైనను ధర్మమును నిర్ణయింప నర్హుడనియు మనువు తలంపు; దీనినే యాతడు—

“ఏకోపి వేదవి ధర్మం యం వ్యవస్థేద్విజ్ఞోత్తమః ।

సవిజ్ఞేయః పరోధర్మః నాజ్ఞానాముదితోఽయుతైః ”

(మను ౧౨—౧౧౩)

అని చెప్పి యున్నాడు. ఇంత జాగ్రత్తతో మనువు చెప్పటకు కారణమేమనగా భారతీయుల పవిత్రతమగు విశ్వాసము—

“ధర్మ ఏవ హతో హన్తి, ధర్మోరక్షతి రక్షితః ।

తస్మాద్ధర్మో న హన్తవ్యో మా నో ధర్మో హతోఽవధీత్ ॥”

(మనువు ౮—౧౫) అని

ఇట్టి దృష్టిగల ధార్మికులగు మహర్షులు ఎంత జాగ్రత్తతో ధర్మమును చూచు చుండిరో పలిపాలకులచే ఆ ధర్మమును పరిపాలింప జేయుచుండిరో నహృదయులు గ్రహింప గలరు.

(సశేషము)

మానవజీవిత పరమార్థము

శ్రీ వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు, గుంటూరు.

నిర్వాణం సర్వభర్మాణాం నివృత్తిః పరమార్థశ్చ |
తస్మాన్ని వృత్తిమా పన్నశ్చరే త్వర్వాంగ నిర్వృతః ||

మహాభారతము శాంతిపర్వము

మానవులమగు మనమండలమును “పునరపిజననం పునరపి మరణం” అని శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు పచించినట్లు జనన మరణ ప్రవాహరూపమగు యీ సంసారమున బడి దరితోప కనబడకున్నాము. మన కెన్నడును ఈ స్థితి తప్పనిదేనా? ఇట్లుండుటయే పరమార్థమా? మనకేదైనా గత్యంతరమున్నదా? అను విషయము నాలొచింపవలసి యున్నది. ఎంతటి మేధావంతులుగూడ ప్రపంచమునందలి దుర్భాషా విషయములనుగూర్చి విమర్శించి నిర్ణయించుకొని మానవుని జీవితపు పరమార్థమునుగూర్చి యాలోచించుట యరుదు. బాహ్యవస్తు విమర్శనమేగాని అంతరంగిక విషయపరిజ్ఞానము మృగ్యము. ప్రాచీనులు “ఆత్మాసం విద్ధి” యని మొట్టమొదట తన్నుతానెరుగవలెనని నుడివెరి. ఇదియే “ఇంటగెల్చి రచ్చగెల్చుట” యను తెనుగు సామెత. మన యాత్మకు నెలపు శరీరమేకదా? అట తత్త్వమును తెలిసినగాని గెలువవలసిన (ఇంద్రియములు - ఆరిషడ్వర్గములను) గెలువజాలదు. తరువాతగాని బాహ్యవిషయములను గెలువగల సామర్థ్యమతని కేర్పడదు. అని యాసామెతయొక్క తాత్పర్యము. మొట్టమొదట తనయాత్మనుగూర్చి ప్రతివారును తెలుసుకొనవలసిన యావశ్యకతయే. మనయాత్మలు మన శరీరములకన్ను వేరుగనున్నవా? లేవా? మనము జీవించునది ఆత్మచేతనా? ప్రాణముచేతనా? ఆత్మ లేకున్న జీవితము నడువదా? యీ విషయములు విచారించవలసియున్నది. ప్రాచీనులు “నప్రాణేన నాపానేన మర్త్యే జీవతికశ్చన | ఇతరేణతు జీవంతి యస్మిన్నై తావు పాశితో” అని విచారించి నిర్ణయించియున్నారు. ఆ విచారమునే మనము సరిగా తెలిసికొని యనుభవమునకు దేవలయును. అట్టి మన జీవితమును దాని పరమార్థమును బాగుగా విచారించుకొనవలయును. ఆత్మ లేనిదే కేవలము ప్రాణమువలన జీవితము నడువదనియు జీవితమున కాత్మయే ప్రధానమనియు తెలియవలెను. ఇక నా జీవితమెట్టిదో విచారితము.

మన జీవితము రెండు విధములు—ఈ లోకములోనిది. పరలోకములోనిది ఈ రెండుయందును వివేకముతో ప్రవర్తించునదియు, తద్విన్నమును అని రెండువిధా

గము. ఈ లోకమునందలి జీవితము బాల్యమునందును రాగాంశమగు యౌవనమందును వివేకముతో ప్రవర్తించబడుట కడుదుర్లభము. ఇట్లే పరలోక జీవితముగూడ ఫలాభిలాషతో కర్మలనొనరించి స్వర్గసరకాదుల బొందుట.

ఇంక ఉత్తమమగు జీవితము - గురు ముఖమున యుక్తముగా నశ్వయంమొనర్చి తత్త్వమును గ్రహించి ఫలాభిలాషను వీడి స్వభృతమును గణపుచు జ్ఞానవైరాగ్యాదులచే భగవంతు నారాధించునది—ఇది యీలోకపు ఉత్తమ జీవితము. ఇక పరలోకమున నిట్టి యుత్తమ జీవితము :—తత్త్వజ్ఞానోపాసనా ఫలితముగా నెర్పడు బ్రహ్మనుభవ జీవితము.

ఈ ద్వివిధములగు రెండు జీవితములందును మనము మన యభిలాషలకు ప్రతిబంధకములు లేకుండ జీవించుటలంతుము. అందుకు మిగిలిన లోకములుగూడ శాంతి సమృద్ధితో కలకలలాడుచుండుట యావశ్యకము. అప్పుడే మన జీవితముగూడ అనందము నొందగలుగును. మృష్టాన్నము సమకూడుటయేదుర్లభము. లభ్యమైన మృష్టాన్నమునుభవించుట యంతకంటే దుష్కరము. కావున లోకమున సుఖముగా, నిరుపద్రవముగా జీవించు కల్గివారందరును శాంతిని సమ్యానించుకొనక తప్పదు. చివరకు దేవలోకము, బ్రహ్మలోకము, వారైనను శాంతిని సమకూర్చుకొనక తప్పదు. అట్టి శాంతి పంచభూత భౌతికముల శాంతితోగాని మనకేర్పడదు. అందువలననే మంత్రపాఠము లంతటను శాంతి పఠింపబడును. అట్టి శాంతి మనకు మనోవాక్కాయములందు శాంతిని సమకూర్చును. మంత్రము చివర “ఓం శాంతిః, శాంతిః, శాంతిః” అని ముమ్మారు శాంతి పఠింపబడును. అచట పరబ్రహ్మ స్వరూపమును తద్వాచకమును తత్తత్త్వమును గుగు ప్రణవమును గూర్చుటలో నొక విశేషముగూడ వ్యక్తపగుచున్నది. క్రమముగా మనోవాక్కాయములందు శాంతి సమకూడవలసిన యావశ్యకతతోబాటు శ్రీమన్నారాయణుని అనుస్మరణము ఆవశ్యకమనియు పై త్రివిధములగు శాంతులను సమకూర్చగలుగువాడు శ్రీమన్నారాయణుడే యనియు అతని యనుస్మరణము తద్వాచకమగు ప్రణవముతో కర్తవ్యమనియు నట వ్యక్తమగును.

ఇప్పటికి శాంతియే మానవ జీవితమునకు పరమార్థమని యేర్పడినది. కాని అట్టి శాంతి సమకూడు నుపాయమేమి? శ్రీమన్నారాయణుడు శాంతి సంధాతయని ప్యక్త

మైనను ఆతని వాస్తవస్వ రూపమేదియో, అతనికిని ఈ శాంతికిని గల సంబంధ పెట్టిదియో అతడెట్లు యీశాంతిని సమకూర్చునో, ఈ విషయములను తెలిసి కొన వలయును. వాస్తవము శాంతి లభింప వలయునన్న వాస్తవజ్ఞాన మావ శ్యకము. “తత్త్వజ్ఞానాచ్ఛాంతిః” అని పెద్దలనిరి. వాస్తవ జ్ఞానము వలన లబ్ధమైన శాంతియే శాంతిగాని మిగిలినది శాంత్యాభాసము. వాస్తవ సుఖమును గోరువారు నిజమైన శాంతిని బొందవలెను. అట్టి శాంతికి తత్త్వజ్ఞాన మావ శ్యకము. తత్త్వజ్ఞానము లేనివానికి స్వర్గాది పత్యముండు నను వాస్తవ శాంతి కలగనందున వాస్తవముగు సుఖము చేకూరదు “స్వర్గేషు పాతభీతస్య క్షయిష్టో రాస్త్ర నిర్వృతిః” అని యున్నది గదా! తత్త్వజ్ఞానము వలన శాంతి సుఖములు లభించునని ప్రాచీనులు నిర్ణయించియే యున్నారు. వారి యనుభవమును ధర్మన శాస్త్రములుగా రచించిరి. మనయందలి ప్రేమ వాత్సల్యముల చేతనే వారు వారి యను భవమును “ధర్మనము”లుగా మనకు ప్రసాదించిరి. అందుకనియే “మాతా పితృ సహస్రేభ్యోప వత్సలతరంశాస్త్రం” అను నానుడి; అంతియేగాక వారి యనుభవమే మనకు శాస్త్రరూపమున ప్రసాదించుటచే “యథా భూత వాదిహ శాస్త్రం” అని గూడ పెద్దలందురు.

అయిన నీశాంతి యేర్పడుటకు మార్గమేది? తృప్తి, సంతుష్టి యనునవి యుండిన తప్పక శాంతి లభించును. ఆసంతృప్తి యుండిన శాంతియే కనబడదు. గనుకనే పెద్ద లిట్లంటిరి.

వ్యాప్తిం జెందక పగవక ।

ప్రాప్తంబగు కొంచెమైనఁ బది వేలనుచున్

దృష్టిం జెందని మనుజుడు

సప్త ద్వీపములవైన జక్కంబడునే (భా.) వతము)

ఈ యసంతృప్తికి యాశాసాశము కారణము. ఆశా పాశా బద్ధులు నకల లోకములకును బద్ధులగుదురు, వాసులగుదురు.

ఆశాయా యే దాసాస్తే దాసాస్సర్వ లోకస్య ।

ఆశా యేషాం దాసీ తేషాం దాసాయతే లోకః ॥

అని గదా! నూత్తి; ఈ యాశవలన రాగద్వేషము లుపయించును. రాగద్వేషములు తత్త్వ జ్ఞానమునకు సర్వధా ప్రతి బంధకములు. ఈ రాగద్వేషములను జయింప పలెనన్న ఇంద్రియముల సరికట్టవలెను. ఇంద్రియములను నిరోధింప వలెనన్న చిత్తవృత్తి సరికట్ట వలయును. చిత్త వృత్తి సరికట్టుటకు పరమేశ్వరుని ధ్యానమావశ్యకము; పర మేశ్వరుని యందు చిత్తవృత్తి గల్గిరవానికి ఇంద్రియములు వశమగును, “వశేహియస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞాప్రతి ప్థితా” అనుట వలన ఇంద్రియములను విషయముల

నుండి మరలించి చిత్తవృత్తిని పరమేశ్వరు నందుంచినచో తత్త్వజ్ఞానము సులభము. తత్త్వజ్ఞానము వలన శాంతి సుఖములు సుగమములు. ఇట్టి శాంతికి పరమ సాధ నముగా భక్తి ప్రపత్తులను సూచివెదరు. ఇంతకును పర్య పనితార్థము వాస్తవ సుఖమునకు శాంతి కారణమనియు, అట్టి శాంతికి తత్త్వజ్ఞానమావశ్యక మనియు, తత్త్వజ్ఞాన మునకు ఇంద్రియ నిరోధమావశ్యక మనియు, అట్టి ఇంద్రి యముల నియమించుటకు పరమేశ్వరుని యందు భక్తి, ప్రపత్తియు యావశ్యకములనియు తేలినది. శాంతి కలిగిన మానవునకు నిత్యసుఖము లభించునని మహా భారతమున నిట్లు వచింప బడినది.

“శమార్థం సర్వశాస్త్రాణి విహితాని మనీషిభిః ।

నవివ సర్వశాస్త్రజ్ఞః యశ్య శాంతం మనస్సదా ॥

యతే శ్రుతం న విచాగాయ న ధర్మాయ న శాంతయె ।

సుబద్ధమపి శబ్దేన కాక వాగిత మేవతత ॥”

అని; ఇట్టి శాంతి లభించుటకు సర్వ ధర్మములను పరిత్యజించిన వానికైనను భగవంతుని శరణుొంది యాతని కైం కర్యము వలన గూడ లభించునని శ్రీ కృష్ణభగవానుడు గీతయందెట్లు వచించెను గదా!

“సర్వదర్శాన్ పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం ప్రజ ।

అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్ష యిష్యామి మాశుచః ॥

అని; అనగా కేవలము భక్తిభావమున పరమేశ్వరు నారా ధించుట పలన గూడ శాంతి సుఖములు చేకూరునని తాత్పర్యము. సన్న్యాసమువలని తత్త్వజ్ఞానము, భక్తి, (కర్మ జ్ఞాన రూపమగునది) ఈ రెంటి యందును పరమేశ్వరుని కైంకర్య రూపమగు కర్మయోగమే విశిష్టమైనదని గీత యందె చెప్పబడినది.

సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ ని శ్రేయస కరావు భౌ ।

తయోస్తు కర్మసన్న్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్టతే ॥

అని; కనుక పరమాత్మ కైంకర్య రూపమగు కర్మయోగము వానికి బ్రహ్మయందా హతములగుట పలన నవి కర్మప్రతి బంధకములు కాకపోగా ఫలమును పరమాత్మయందర్పణమొనర్చును కనుక నైష్ఠికమైన శాంతి-భగవత్ప్రాప్తిరూప మగు శాంతి-తప్పక చేకూరును. మోక్షము గూడ భగవత్ప్రాప్తి రూపమగు నీ పరమశాంతితే ముఖ్యమగు పరమ సాధనము, కనుక భగవ దారాధనమును తప్పక యొనరించుట మన జీవితమునకు అత్యంతావశ్యకము. ఈ విషయమున మన మతాచార్యులు సమాస్తార్య జాతికిని పరమ పూజ్యులునగు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు, శ్రీ భగవద్రా మానుజులు, శ్రీ మద్వాచార్యులు నిరూపించిన మార్గములు యించుకంత నిరూపింప బడును.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతి ॥

WE LOOK BACK

By

V. VENKATAKRISHNAYYA

Editor

With this issue ARADHANA having completed its one year of work enters to the second year in the cause for which this journal was started as laid down in the Government order under which this journal has been working. The primary object and the rationale of this journal's existence is the spread of temple culture, firstly in Andhra and secondly over a wider field. This object we have sought to achieve by conducting this journal in two languages, Telugu for Andhra and English for the wider public. Articles have been published dealing with all aspects of the temple and written by acknowledged masters in their special fields. ARADHANA has by now gathered round itself a band of devoted Journalists whose zeal and erudition are beyond question. ARADHANA feels that it can not sufficiently thank them for their gracious co-operation unfailingly extended to it.

We may be pardoned for giving expression to a note of sorrow when we look back on the work of this year. Two of the journal's pillars have gone down on in the persons of Sri C. V. L. Varaprasada Rao garu and Sri Sri Jagadguru Kalyanananda Bharati Mantacharya Swamula varu. The first of them was practically the founder of this journal. Between him and Dr. R. Subrahmanyam, Superintendent of Archaeology, Guntur, the idea of a Journal exclusively devoted to temple culture took shape long ago and when Sri Varaprasada Rao garu became the Deputy Commissioner for Endowments he worked hard to make this dream a reality and with the gracious help of the Commissioner and the Government he has succeeded in bringing out this journal. The labour of birth entails numerous travails, all which he has been able to see it through. Mistakes are inevitable in venturing into a new and unbroken field but on that account the good of worthy men should not be interred with their bones.

Sri Swami, from whose hand this journal has received numerous marks of grace, including a regular series of valued contributions, was a type by himself. He had vast erudition and was a master of Sanscrit, Telugu, and English, in all of which he wielded a facile pen. He was an authority on Mantra, Agama, Tantra, Mimamsa and Jyotisha sastras a unique range and variety of scholarship to be met with in these days. A daring thinker, but zealously devoted to Sanatana Dharma, he was a beacon light for all those believers, who wanted just such a champion who could meet, argument with argument, pramana with pramana, any propounder of unorthodoxy, western or eastern.

The death of these two pillars no doubt a serious loss and handicap for Aradhana. But we should like to believe and hope that our country can throw up many such to step into the breach in the fight for the cause for which they had literally spent their lives. It was a Roman Consul who replied to a victor, who was sympathising with him on his heroic death with the remark that Rome had few to compare with him, stringingly that Rome had numbers like him. Hanuman tells Sita that 'The leaders are not sent on errands. that he was the least of the Vanara hordes'. We hope that persons in

authority and scholars will flock in, to fill the gap created by the sudden demise of the above mentioned stalwarts.

However, we are also sorry to confess that we have not received from the public the support we expected. Our roll of subscribers is short. Making all allowance for inevitable delays yet when we consider that in Andhra alone where we find more than six thousand religious institutions, the numbers we have been able to secure as our subscribers from them are depressingly poor. This Journal is 'anent the temples, for the temples, and by the temples in Andhra State' and is published under the aegis of Hindu Religious and Charitable Endowments Department of this State, which fact should be sufficient gaurantee that the Journal will be conducted with all care and efficiency. This is a unique journal; and there is no other journal anywhere, striving for these objectives. We hope that with the help of all the cultured in the land. we shall have a brighter future.

The co-operation we invite from the devoted general public in Andhra, while it does not exclude a call for financial support, is on a still higher level. We believe that there will be none with a soul so dead as not to proudly acknowledge the spiritual debt we owe to those ancient rishis who have given their all, all comforts and several times even their lives to discover the paths, very secret in their very nature and very risky for their posterity. Any one with the least knowledge of Agamas will easily know that one has to be prepared for the worst when venturing on these hazy realms between life and death where every thing is shadowy and the next step unwarily taken may land us into a bottomless ravine over a precipice. Yet those pioneers have taken all this trouble to secure to their posterity the Gupta Vidyas, whereby alone man ascends into the realms of immortality, where there is only bliss in-effable and eternal. The Ancients called our obligation to these benefactors the Rishi Rina and they have also prescribed a way of discharging this Rina. The way is simple. Learning what they have taught and teaching to others and thereby propagating these Sastras is a simple way of discharging this debt. We hope we are still holders of the view that an undischarged debtor will have the worst of it on the other side of the veil-of death-the secrets of beyond which no mortal returns to unfold, once he crosses over to the other side. Thus it becomes imperative that scholars in these rare sastras should propagate them and should bestow on others that knowledge and Aradhana affords just the kind of forum they require for the propose.

The Historian's contributions will be welcomed by this journal since they reveal to us the faith by which our ancestors lived and died leaving to us so much unperishing heritage, which is still the glory of this country. The walls of temples bear all records which help us to reconstruct those ancient days with a degree of accuracy surprising indeed, when we consider the ravages of time, wind and rain, and the hand of the invading depredator, inspite of which they survive to remind us of those happy days of the infancy of our race. The inscriptions on temple walls reveal to us not only the lives and the events of the kings and Generals but also of the poor and the lowly and their faith. We had been then the companions of gods and the historian who would reveal to us that mystic relationship will be our greatest creditor. Yet very few are working at these materials and we are sorry that till now practically only one or two have been making the results of their labour available to us. The pages of ARADHANA will ever be open

to all the other friends too when they choose to come in. We hope that moment will be sooner than later.

The Epigraphist and the Archaeologist are the two arms of the historian and our appeal to the latter includes both of them. On the shoulders of the archeologist there is a greater burden as just now there is a fear that new heresies are being forged by the so called archaeologists. One of them we may mention as an example. It is being propagated, on fairly flimsy grounds, that Siva is a Dravidian God and not an Aryan God, that he was adopted by the Aryans later. The evidence for this heresy is the wonderful discovery of a solitary figure of a man in Padmasana, with three horns above him, and with a bull resting by the side. False history is capable of doing more harm than good and the activity of the Dravida Kazagam etc. in the south should make us remove the mania resultant of false history. The so called history is now, instead of uniting people, making them hostile of each other. It therefore behoves the historian, archaeologist and the Epigraphist to turn his attention to the temples, study them from their angles of special study and give us a true picture of our ancient religious culture as it truly was.

To the Silpi we have got a special appeal to make. Unfortunately the race of Andhra Silpis is now practically extinct and the few that remains of the race are languishing without support from the public. Even the books on Silpa Sastra are getting worm eaten. It becomes the duty of every silpi to at least publish what he knows, so that this knowledge may survive for the future Silpis. The Government is keen on restoring temples in decay and the Silpis will occupy their former place of honour very soon. So we hope that the pages of ARADHANA will have enlightening articles regularly on Silpa with special reference to temples. We hear that the Madras Government is shortly opening a Silpa School near Mahabalipur. We hope that some enterprising temple authority will depute a competent person to study there and make that knowledge available to the Andhra Public through the pages of ARADHANA.

Every village temple has got its own story of its genesis and growth and those stories are intertwined with stories of saints, local history, tradition and fable. The old tradition lives as yet in the mouths of the older generation who believed it and lived in and by it. If these elders depart there is no way of preserving the old fable and tradition. The trustees of temples and the educated and cultured of the village should take care betimes to preserve the local history and ARADHANA welcomes such stories. The contributors need not shrink back in the fear that the form of their labours will not be artistic. The matter it is that is important.

It is a long long way to the goal we have set ourselves and even the effort will be praiseworthy even if it be at a snail's pace. In our philosophy there is a Pipeelika way as well as a Vihanga marga i. e. the way of an ant creeping up to the topmost branch of a tree in contrast to the bird's way of flying straight to the top-point. We hope that our labours will be appreciated and supported.

“EVOLUTION OF TEMPLES AND TEMPLE ARCHITECTURE”

By

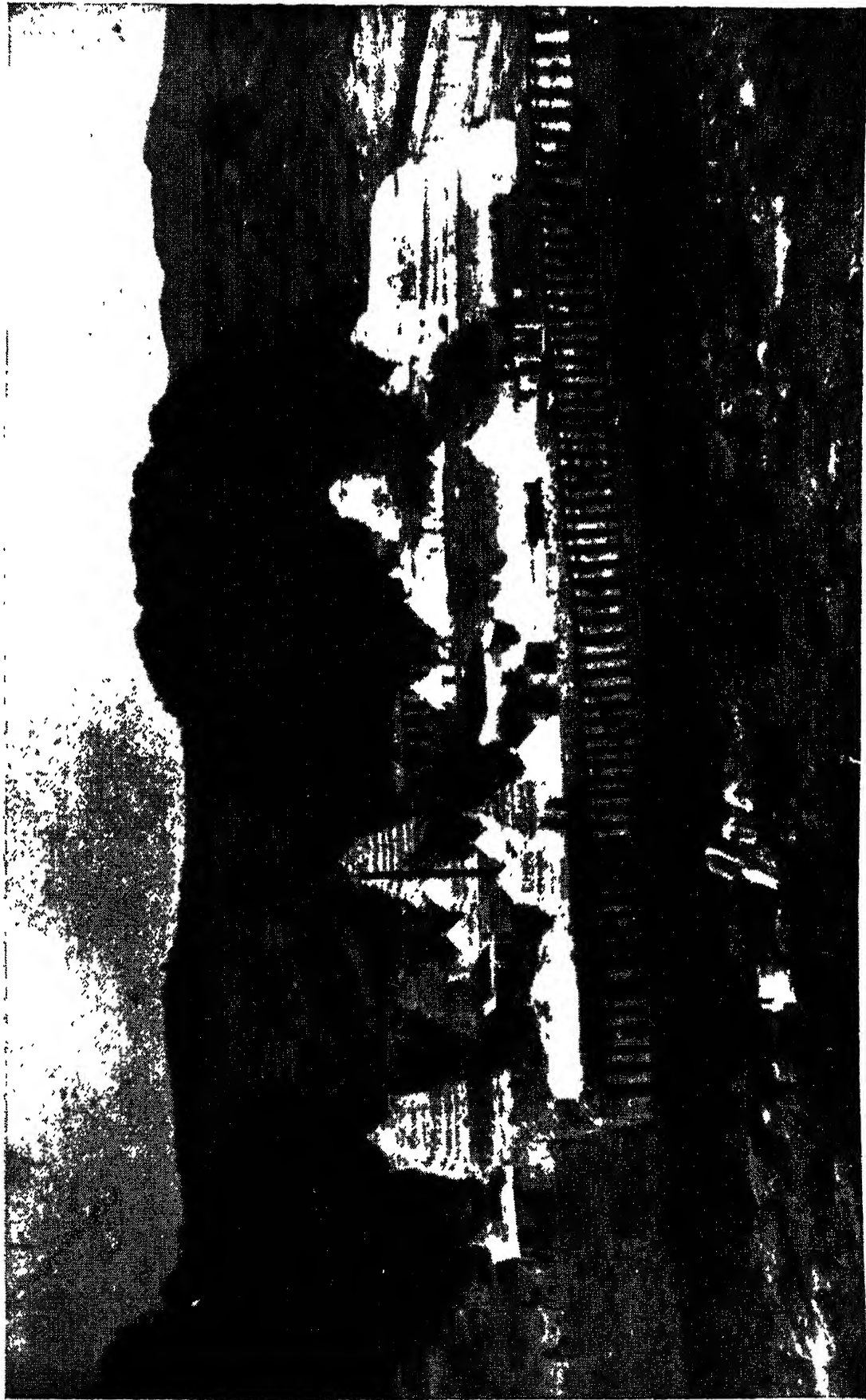
SRI N. RAMESAN, M.A., I.A.S.

Deputy Secretary to Government, Home Department, Kurnool.

It is a fact, whose import is not generally well recognised, that India, owes in addition to her many debts to Buddhism, the concept and idea of temples and temple worship. Temples, which have played such a great and important part in the evolution of Hindu religion, started from the rather primitive funerary mounds of early Buddhism. These mounds, or chaityas as they are called, originated more or less, as a piled up burial tumulus, and constituted the most characteristic monument of Buddhism. Certain Jain stupas are also known, but it is mainly the impact of Buddhism, that is responsible for these early ‘chaityas’ and stupas, which later in the course of evolution, brought about the concept of Hindu temple worship. These early stupas, were built over the corporeal relics of a great Acharya, and were intended as a monument to his greatness. Several types of stupas came to be constructed, depending upon the relic that was buried. Many of the famous ‘chaityas’ and stupas, in Andhra, enshrine corporeal relics, where the Dhatu-relic or a specimen of bone of the Acharya is buried for worship. According to later tradition, the Mahaparinirvana of Buddha came to be symbolised in the stupas, and became an object of Buddhist cult worship. The original body relics of Buddha were said to have been enshrined in about eight such monuments, and Asoka re-erected these relics by distributing them over 84,000 stupas spread all over the country. When this idea of relic worship in the form of a stupa came

to be generally recognised, stupas were built not only to enshrine the relics of an Acharya but also to commemorate the place and events of religious significance. In course of time this dedication of stupas with or without relics, came to be considered as an act of piety, and many votive stupas containing scores of clay replicas were put up round about the larger stupas. Finally attached to the main stupa, came to be erected the many viharas, and mantapas, where the Buddhist Bikkus lived and taught the tenets of their religion. In the Nagarjunakonda group of stupas, there are epigraphic references where rich and royal personages have dedicated chaityas, to serve the needs of students from all over Asia who studied great Acharya Purushas. Along with the addition of viharas and mantapas, and erection of cells for the Bikkus who lived there, came the concept of communal worship. This idea slowly developed, and in course of time, the mahachaityas as in Nagarjunakonda, Amaravathi, and Sanchi and other places came to be fully developed. This idea of central place where either God or an Acharya is worshiped in the ‘avyakta’ or ‘vyakta’ form, came to be well rooted in the minds of the people, and was adopted and slowly developed by Hinduism.

The Buddhistic origin of the idea of temple worship, can be gathered from the fact that in the RIG VEDA which is the earliest utterances of the Aryans in India we rarely find any reference to temples at all. There are in the vedic hymns daring

Reference is given to Chozlerla Temple—in Article No. 2

Sri Madhukeshwaraswami Temple, Mukhalingan—Referred in Articles No 2 & 3

excursions into uncharted regions of metaphysical thinking, and mystic outpourings of highly sensitive and poetic souls. But rarely do we find in the Vedas, a reference to a cult of corporate worship and corporate prayer, which is the substratum of a temple. This is quite in consonance with the individualistic character of Hindu spirituality, which always emphasises, direct realisation, as the *summum bonum* of human existence. And this realisation, is a matter for individual experience, each soul evolving according to its own lights. In this highly abstract concept of direct realisation of an immanent and transcendental principle, there is no scope for any corporate or social communion, prayer or worship. Neither in the hymns of Rig Veda, nor in the metaphysics of the Upanishads, is there any reference to worship as it is popularly known. As a matter of fact, worship in the popular sense of the term, is more or less decried in the Upanishads. This does not mean, that the Seers of the Upanishads were averse to worship of God, by means of prayers and rites. It only means that those philosophers, construed this external worship only as a means towards the end, the end being direct realisation of God either as a 'saguna' or 'Nirguna' principle. In such a philosophy of life, where the end is conceived as a direct realisation, the process can at best be individual and personal. The concept of Grace, which is so much emphasised in Christianity, is also well-recognised in later Vedantic philosophy, and even in the Upanishads themselves, the principle that God reveals Himself to someone whom He in His infinite mercy, has chosen, is well accepted. There is a reference in the Mundaka Upanishad to this idea, that God reveals Himself only to one who has already been chosen.

“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्”
(Mundaka III-2-3).

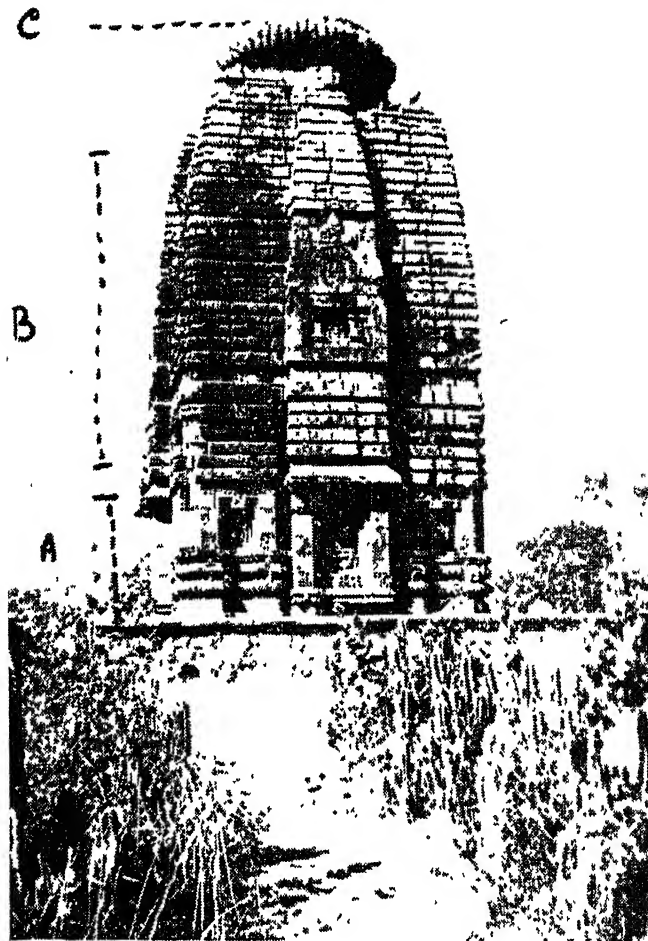
As Sri Aurobindo so aptly put it “He who chooses the Divine has already been chosen by It”. In this personal and close direct communion with the spirit, which is conceived of, as worship in the higher form, there is scarcely any room for any outward symbolism and ritual. Outward worship, chanting of mantras, emotional appeals of prayer etc. etc. are all recommended in Hinduism, but with this clear recognition, that, these are not the end, but only means to an end, and cannot in any sense of the term be a substitute for the end itself. In view of this background of philosophy, temples as places of public worship, have not developed in India either in the Vedic or in the pre-Vedic times.

Excavations at Mahenjodaro in Sind, and Harappa in the Punjab, have shown us, a well developed civilisation, rich in works of art and a system of writing which is still baffling the attempts of epigraphists to unravel. Curiously, in the Vedic hymns, though we find references to Dasyus, who were the original inhabitants of the country, there is no direct mention and no trace to prove the existence of this highly evolved civilisation of Mahenjodaro. This can only mean, that during the time of the Aryan incursion into India, this ancient civilisation had perished for some unknown reason. The hiatus between the old civilisation and the Vedic civilisation is still shrouded in mystery and darkness, and only further research can help us to unravel this. In the Mahenjodaro relics, we find the figure of Rudra seated in a yoga posture. This shows that the concept of yoga with its culmination in samadhi, was well known even four thousand years before Christ in India. But there are no traces of any temple

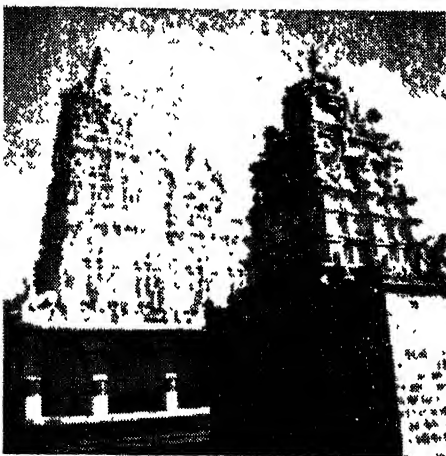
worship as such, even the ancient civilisation, though there are obvious connections with Elamite and Sumerian cultures. Sir John Marshal who conducted these excavations has attempted to discover in the imagery of Mahenjodaro, the early features of the pantheon, which was later to flamer forth in the Vedic times. But this attempt of Sir John Marshal is at best merely a hypothesis that still awaits verification. Pre-historic India was, however, familiar with the religion of the Megalithic period, and, dolmans, menhers, and cromlechs. are found throughout the continent of India. However, it is quite clear that both in pre-historic and in Vedic India, worship and sacrifice associated with meticulous ritual, to be done in community were absent; Each of the sacrifices, was an individual affair, for the benefit of either the 'kartha,' or his family, or his tribe. During the hymn period of the Vedas sacrifices can be offered independent of any priest. This early individual sacrifice, without any intermediary was complicated, during the period of the liturgy of the Brahmanas, by the introduction of the purohita. This was necessitated by the meticulous eloboration of the rules of ritual, which was the characteristic of that period. Even at that time, worship or sacrifice continued to remain an individual affair, and never reached a collective stage. So far, archaeology has been unable to unearth up to now any religious monuments of this period. The recent excavations of Sri T. N. Ramachandran, Joint Director General of Archaeology in the Dehra Dun district, have brought to light several sites where the famous 'Aswamedha' was performed. But even this cannot be said to be a religious monument in any corporate sense of the term, but was the seat only of an individual sacrifice.

Thus till we come to the time of Buddha, we do not find any religious monuments or temples in India. Slowly the places consecrated by Buddha came to be worshipped and these were followed by relics. Men first raised mounds of earth and stone, and planted symbols on them representing the wheel of law, and the emblem of sovereignty. The mounds were encircled by a railing, and gradually these railings which were originally made of wood, were replaced by stone and we have the classic form of a stupa of which the best existing specimen is in Sanchi.

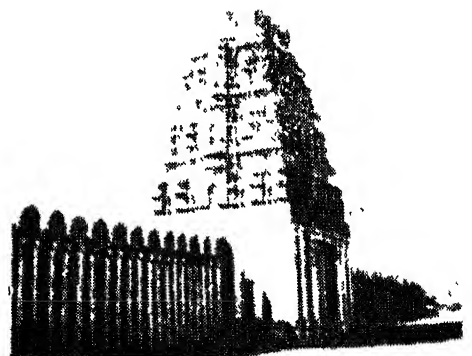
The stupa which is the earliest temple which we have in India was built according to a well recognised design. The stupa had a solid structural dome called "Anda" and was surmounted by railed pavilion called "Harmika" from which arise the "Chchatra" or the umbrella. The stupa had "pradakshina pada" or circumbulatory passages, which were usually enclosed by a railing 'vedika.' These railing stones, in course of time, came to be fixed into a fixed design. Thus we have the "urdhava-patta" which is a vertical stone of a stupa railing, the "ushnisha", and the "Soochi" or the connecting piece. Usually the stuapas in North India are solidly built hemispheres. In Andhra, which was a famous seat of Buddhism in the early years of Christian era, we have very many characteristic stupas in Amaravathi, Nagarjunakonda, Bhattiprolu, Jaggayyapeta, Ghantasala, Gudivada, Goli etc.. There are two specific and special characteristics of the stupas of Andhra which distinguish them from those of the North. The earlier stupas, say, as at Bhattiprolu, are made of solid brick work, whereas in Ghantasala and Amaravathi we have the characteristic design of Andhra stupa, with radiating brick walls with hub and spokes in the

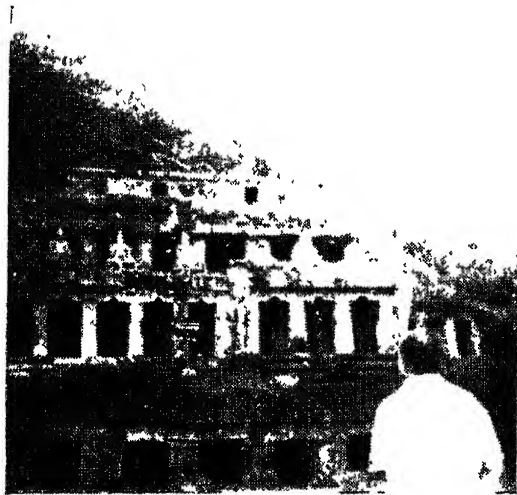
*Someswara Temple, Mukhalingam A typical Illustration
for Indo - Aryan Structure. Ref. Article No. 2*

*ri Chenna Kesavaswami Temple—Macherla.
Ref. Articles No. 2 & 3*

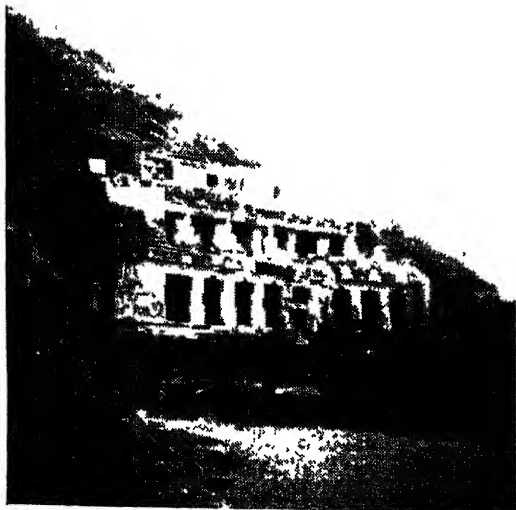
*Prakara Gopuram. Macherla Temple.
Ref. Articles No. 2 & 3*

*Four Storeys of Undavilli Temple
Ref Article No 2*

*A closeup view of Undavilli Temple
Ref. Article No. 2*

*Undavilli Temple—in Rock Setting.
Ref. Article No. 2*

*Amravati Temple Ref. Articles
Nos. 2 & 3*

interior, the interspaces between the walls being filled with earth packing. The steps are finished with plastering and most of the larger ones are decorated at the face with sculptured marble panels, the examples of Nagarjunakonda and Amaravathi, being most famous. The second special feature of Andhra stupas is the erection of what are called "Ayakastambas" and "Ayaka-pata". These are very peculiar to Andhra, and classic examples of these are found in Nagarjunakonda and Amaravathi. In the four cardinal directions of East, West, South and North, we have four platforms or 'Ayaka-patas' where sacrificial offerings were to be made and these places were covered with significant sculptured panels, projecting from the 'Ayakapata' in all the four directions, is the five 'Ayakastambas' or marble pillars, say, of 20 feet in height. These generally contain inscriptions which give us details about the organisation, resources, finance, political history etc. of the period when the stupas came to be erected. These 'ayakastambas' which are five in number are to represent the five major events in the life of Buddha, namely, (a) Janana or birth (b) Mahabhinishkramana or the great renunciation (c) Samyak-sambodhi or the enlightenment (d) Dharma-Chakra Pravartana or setting the Wheel of Dharma in motion, in the first sermon in the Deer Park and (e) Maha-Parinirvana or the final death of Buddha.

The earliest stupa which we have in India, and probably of a pre-Asokan date is that at 'Pipprava' in Basti district in the United Provinces. The Biarat stupa of Jeypore State is another unique stupa shrine. In Andhra, the region of Krishna and Guntur districts, covers the great stupas. Some of them as for example at Bhattiprolu and Gudivada are large stupas

with a diameter of more than 100 feet. The Mahachaitya of Nagarjunakonda, of the second and third centuries A. D. has a diameter of more than 100 feet.

The stupas which started thus as places or religious worship came to be adorned, in course of time, by architecture and most of the early stupas that we have, are these decorated ones. These friezes give us, interesting details about the life of Buddha, or the Jataka tales, or legends of Bodhisatva, and help us to appreciate the artistic tendencies of those early ages. Like plastic art, stupa architecture has also had a regional development. There are broadly two types of art in this one the 'Gandhara' art which developed in the north-west region of India, and second what is called Amaravathi school of art, or what we may call the Andhra school of art. The 'Gandhara' art was an admixture of ancient Greek, Persian, and indigenous talents, and a typical feature of this is the Indo-Corinthian pillar. 'Gandhara' stupas have a distinctive style, being raised on lofty square terraces, the drum consisting of several diminishing tiers crowned by multiple receding umbrellas. In the 'Gandhara' art, stress is laid upon, the beauty of form, as opposed to the beauty of spirit. Greek art was a give one, which relished in depicting man and his body in their perfection. 'Gandhara' art takes this idea wholly from Greek art. A figure of Buddha, for example, is represented as a tall hefty man, with fine and well proportioned limbs. A great figure is represented in 'Gandhara' art by a huge image. The Andhra artist on the other hand, was more or less, an idealist who believed in the spirit than in matter. He represents Buddha, not as a huge massive figure, as in the Gandhara art, but as a mild, benevolent, composed and self-possessed

figure. He sometimes represents Buddha as a spirit, by suggesting the idea of Buddha without depicting any form at all. In many pieces of Amaravathi art, Buddha is represented by the 'Swastika' symbol. This symbol, is said to stand for Buddha, who is 'Nirākāra'. As a matter of fact, in the early Andhra art, there is no delineation of the form of Buddha at all. The many images of Buddha that we find in Nagarjunakonda and other places belong to the later Vajrayana period.

This early temple worship of Buddhism slowly came to be absorbed, into the faith of Hinduism, and gave rise to many temples dedicated to Hindu gods also. In its evolution we can trace three distinctive types of temples, the first being the early rock architecture type, the second being the Gupta and Chalukyan type of temples, and the third being the mediaeval type. Among the latter can be included the later Chalukyan or Hoyasala temples. This is at best, only a broad generic distinction of the temples in India. In South India, temple architecture developed along wholly independent lines, and the southern style may be grouped into five broad chronological divisions corresponding to the principal dynasties that ruled South India :

- (1) Pallava 300 to 900 A.D.
- (2) Chola 900 to 1100 A.D.
- (3) Pandya 1100 to 1350 A.D.
- (4) Vijayanagar 1350 to 1565 A.D.
- (5) The Nayak period From 1600 A.D.

Before dealing with the evolution of Hindu temples and their architecture, it would be better to consider certain broad characteristics which are common to all Hindu temples. One point which has to be closely observed is, that the Hindu temple in spite of considerable modifications it has received in the course of

time, still expresses only the individual as against the corporate, character of a man's worship. There is no such thing as a collective service, and so, no nave as in a church, where the devotees can for corporate prayer. The temple is assemblage conceived more as a personal dwelling place of the God, who lives in the temple in a human 'ākārā', as the idol. The function of the priest is to provide for the needs of the God's daily life, as for example, to wake up the God with music at dawn, to bathe Him with water to make offerings for his meals at stated intervals, and to praise him by reciting litanies, hymns and stotras. The priest is an inevitable and indispensable inter-mediary between God and His worshipper. The worshipper brings his homage and offerings and the priest renders them acceptable to God, and in the last resort receives them himself. This in broad is the basic conception of a Hindu temple. It is not a place for corporate worship, but more or less a personal dwelling place of God in human form. And to this private dwelling place, the worshippers go and make prayers. Thus the Hindu temple preserves the main tenet of Hinduism, which is a personal and individual realisation of the Supreme. Only, the Supreme, which the Upanishads, declare, can be realised in the cavity of the heart, by an austere discipline of 'Sravana', 'Manana' and 'Nidhidhyāsana', is, in a temple, symbolised in the concept of a 'nirākāra' and 'nirālamba' god, in the shape of a 'sākara' and 'sālamba' idol, to be worshipped, by faith, devotion and prayer. The concept of Hindu temple, and the concept of worship in the temple, is therefore nothing more than a symbolic representation of the 'sādhana' of the Upanishads. The Indian temple is also considered by some scholars to be a reflec-

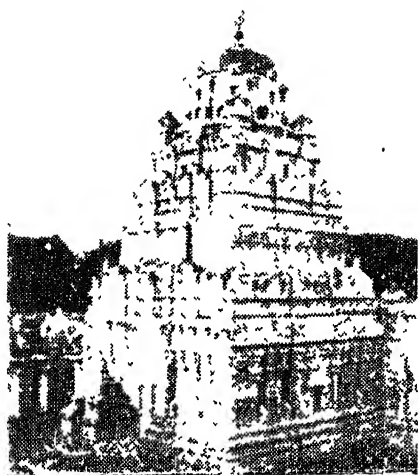
*The Anigunka Bhimeswara Temple.
The "deul" and Jagamohan are clearly seen.
Ref. Article No. 2*

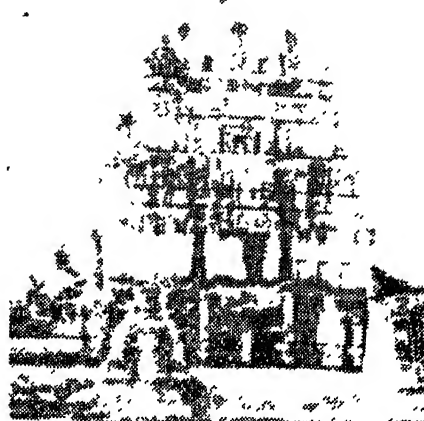
*The Seven Storeyed Gopuram of Draksharama
Temple. A Typical Illustration of Chola Type
Architecture. Ref Article No. 2*

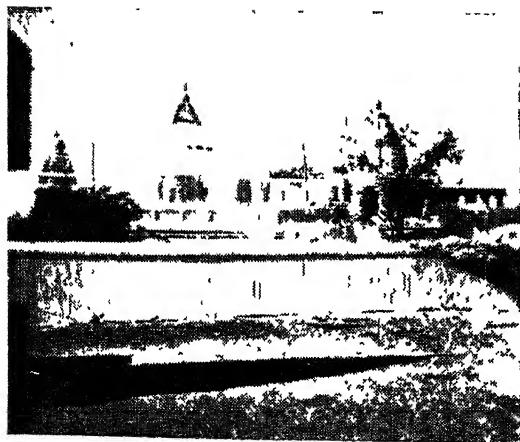
*The main "Vinana of the Garbhagruha—Draksharama Temple—This
is pure Chola Type of Temple Architecture. Ref. Article No. 2*

*Sri Kurman Temple
Vimana over Garbhagriha
Medieval Architecture Type
Ref Article No 2.*

*An inner shrine—Sri Kurman,
Ref. Article 3*

*Main Vimana of Amaravati Temple
Ref. Article 2.*

*Gopura of Amaravati Temple
—Chola Style.*

tion of the human form. The materials granite stone etc. are said to be the skeleton; the architecture is said to be the flesh, shape etc. of the human body; sculpture, panels of painting etc. are conceived as jewellery and decorations of the human body. Even as in a human body endowed with the richest drapery and jewellery, one has to search for the permanent soul in the heart, similarly in the temple, one has to search for the permanent God in the idol. With this background, it will be clearly seen, that there is a world of difference between the Hindu temple with its conception of individual prayer and realisation, and Christian churches with prayer halls for corporate prayer.

Though the temple proper, is simple in design, still during the course of its evolution, it attracted to itself many structural expansions, corresponding to the expansion of the temple ritual. The temple in India came to be the centre of life and society. This will be clear if we consider the high importance which Indian thinkers have prescribed to religion in life. Religion to the Hindu is not a knowledge to be acquired, as of other sciences; nor is it a pastime for leisure hours. Religion is a way of living, and should be the basic substratum on which man lives, moves and has his being. Religion serves therefore the very purpose of man's incarnation in this world, and it is this outlook, that should colour man's outlook in his other avocations. Religion therefore came to occupy pre-eminent and central position in the subjective life of every Hindu, and he wove the texture of his life, round this central norm of religious experience. This over-all importance given to religion in the life of the Hindu, is symbolised in the importance given in the structure of the temple in a town or city. Just as religion

is the central place of a man's existence, so also the temple came to occupy the very central place of any village or town. And just as other activities of life, are woven round this central fact of religion, and are subjected and co-ordinated to the needs of religion, so also the city and its design came to be co-ordinated and subjected to the need of the temple. In other words, the temple came to be the central focus or norm, round which the society adjusted itself, rather than the reverse. Town planning evolved on this basis, and the needs of a town came to be based upon the needs and essential requirements of a central temple. Essentially, the temple came to be also, a central place, for the cultural and aesthetic development of the people. Sculptors, painters, dramatists, musicians and dancers, all lived in temples contributing to the cultural life of the age. The temple thus, is a kind of university, catering to large needs of man, ranging from the aesthetic, to the spiritual. The life of the society, was thus based on the temple and temple worship, and the structural expansion of the temple also followed the corresponding expansion of the temple ritual. As the ceremonies and temple festivals elaborated, there was a corresponding expansion of buildings in which these festivals were to be held. The 'moola vigraha' of a temple is eternally enshrined in the *sanctum sanctorum* or the 'garbha griha'. This represents the eternal and unchanging principle of life, corresponding to the Absolute of the Upanishads. But such a conception of God fails to satisfy the practical needs of less intellectual people, and to them, the undefinable Absolute of the Upanishads, appears as a transcendental God or Eswara who is the Lord of Creation, and who is the loving father, to whom man may turn in times of distress

and disaster. Symbolising this descent of a loving God, out of a 'nirguna' Absolute, we have in the temple, an 'Utsava vigraha' which caters to the aesthetic religious needs of the people, as distinct from the 'moola vigraha', which caters to the spiritual and mystic needs of the people. Just as God is not only transcendental but also immanent in all aspects of creation, but man with his limitations not being able to conceive of this abstract principle of God first posits out of a 'nirguna' Absolute, a loving God who creates the world and sustains it, so also in a temple, this capacity or 'sakti' of God to create, is manifested on certain occasions called 'Utsavas'. 'Utsavamurthy' thus represents the 'saguna Eswara' manifesting His powers of 'sakti'. Quite symbolically God retreats from the moola vigraha embodiment into a physical embodiment called the Utsava vigraha and displays or manifests his energy or sakti during the period of utsavas. This Utsavamurthy is therefore conceived as a great Lord or monarch to whom poojas are offered. And to correspond to the many utsavas of the temple, many structural additions like Kalyanamantapam came to be constructed. Thus the symbolism of a temple is quite in consonance with the metaphysical idealism of the Upanishads, and the structural additions of the temple disclose to us the progressive evolution of the temple ritual during the course of centuries.

Apart from the rock cut architecture of the temples which was the characteristic of the Vishnukundin monarchs of Andhra and the Pallavas of Kanchi, there are three types of temple architecture recognised by the Silpa Sastras. They are the rectangular "Nāgara" which is mainly to be found in the north, the rounded "Vesara" which is typical of the Andhra

districts on the East Coast, and the octogonal "Drāvida" which is to be found in the South. The main distinguishing features of these three distinct style of architecture are to be seen in the "Vimana" of the shrine. In the reigns of the great mediaeval Cholas, as for example, Raja Raja the Great, and of the Hoyasala and Vijayanagar kings, the 'gopura' of the temples attained a greater importance than the 'vimana' and quite often dominated the entire motif. But normally it is the vimana that distinguishes the temple and its style. The vimana is usually square, or more or less rounded in plan, where as a gopura is more broad than it is deep. The Vimana is over the garbha griha which is the *sanctum sanctorum*, and the main heart centre of every Hindu temple. In front of this central shrine stands the 'dhvajastambha' or flag-post. The precinct of a temple lead one generally to a quadrangle enclosing a labyrinth of colonades, cloisters, galleries, shrines, rooms and corridors. There may be also pillared pavilions, which house sacred washing places, and sometimes the dancing hall also. The surfaces of these buildings are covered with a rich profusion of decoration in which the artist has given full expression to his genius. The third classifications of temple architecture into Nagara, Vesara and Dravida can again be broadly divided into northern, and southern styles and the southern style can again be sub-divided into Chalukyan and Tamil styles. These different styles of temple architecture are distinguished mainly in the vimana. In the northern style the vimana shows a predominance of the vertical motif to the horizontal one, and the crown of the vimana also resembles an 'Amalaka'. In the southern style the emphasis is on the horizontal

rather than in the vertical motif. Among the southern style which comprises the Chalukyan and Tamil styles of temple architecture, the main difference *interse* is only in the method of decorative detail. The Tamil vimana is generally octoganal and has a window ornament in each face.

It was only in the later part of the 7th century A.D., that the temple architecture came to assume a fixed design; and just as, the nave, the chancel, the spire etc. stand for fixed and definite places in a church so also, items like, vimana, garbhagriha, arthamantapa etc. came to be associated with definite portions of the temple, and the temple design came to be standard. With this 'setting-in' of the pro-type of a temple, an amazing activity in temple construction took place. Tall spires of temples singly and in clusters rose all over the land. Much of the architectonic effect of the temple structure, was achieved by the surface being treated, as if they were a conglomeration of repeating cells. Ferguson on the basis of this architecture, distinguishes two styles of temple architecture, called the 'Dravidian' and 'Indo-Aryan'. In the Dravidian style, the vimana consists of a series of successively smaller and smaller tiers of miniature pavilions, the horizontal motif having predominance over the vertical. In the Indo-Aryan style, however, the Vimanas are characterised by the predominance of the vertical over the horizontal. This style can be clearly seen in the construction of the vimana of the Dravidian temples, with its top called 'sikhara' which is built of repetitions of the same motif done with an element of decoration. In other words, the conception is that a repetition of the same motif tends to a beauty of design. This is a highly original method of beautifying a piece of architectuer, because the very monotony of a

mechanical re-iteration done into the picture of a whole pattern adds to the beauty of structural congruity; like for example, a display of concentric circles in a circular design, contributing to overall beauty of the picture as a whole. In addition to this structural repetition, which adds to the beauty of the temple architecture, each of these individual units or parts have a deeper spiritual meaning and also represent a model of a shrine.

The Dravida style was naturally restricted to the southern area and shows a certain uniformity in its evolution, on account of the compactness of the area of its growth. The Indo-Aryan style was not similarly restricted and, Percy Brown distinguishes six different types of the original development of the Indo-Aryan style. The earliest in this direction and the most definite in its evolution occurred in the eastern region i. e. in the area of Kalinga, which comprised the territory between the rivers 'Vaitharani' and Viraha, comprising the modern Vizag and Srikakulam districts of Andhra and parts of Cuttack of Orissa. In Andhra, therefore we can distinguish this 'Indo-Aryan' style of architecture in the Kalinga area as in the temples of 'Mukhalingam' of Srikakulam district and the Chalukyan and Pallava styles of temple architecture in the districts where the Chalukyas and Pallavas held sway. Thus the temples of Srikakulam and Vizag dists. show the predominance of the Indo-Aryan style with its emphasis on the vertical motif. But in its development and details of construction it preserves an individuality of its own and shows a happy admixture with the Chalukyan style. Mukhalingam temples, which are on the border land between the north and the south, show very characteristically this happy and rich mixture of the two different styles of

architecture. The general pattern is the same, though the names for the different parts may differ. Thus, for example, the generic term for the tower or the vimana in the Chalukyan temple is called here as 'deul' or 'Srimandir'. The mantapa of the Chalukyan temple is called here as the 'Jagamohana.' Just as the southern temples had many other structures corresponding to the utsavas of the temple there are structures here called 'Nāṭya mandir' etc. The basement is called the 'Pista' and the hall consisted of only one storey, a cubical portion below called 'Bada' and a pyramid of roof above called 'Pida'. The Vimana of the southern temple called the 'Deul' of Kalinga consists of the lower and upright position called the 'Bada,' and the upper portion consisting of a tall middle portion called 'chhapra,' a flat fluted disc at the summit called 'Amla' and finial called 'kalasa'.

The earliest known temple in India with a sensible plan is the original temple 40 at Sanchi which belongs to the pre-mouryan age. The plinth consists of apsidal stones. The superstructure has disappeared and the original fabric lies hidden beneath the later reconstructions. In Andhra one of the very earliest Hindu temples is the Kapotheswaralaya of Cherlerla of Guntur Dt., which is perhaps of the third or fourth centuries A. D. It has a very peculiar and distinctive pattern of its own, and the apsidal plan and barrel-vaulted structures, is termed as 'Hasthi Prastha' in the 'Vastu Sastra.' It is perhaps an ancient Buddhist Chaitya, converted into Hindu worship. Among rock cut temples of Andhra, we have the 'Undavalli' cave temples of Guntur, 'Mogalarajapuram' temples of Krishna and 'Bhairavakonda' temples of Nellore. These generally have plain cubical pillars

with a heavy corbal-bracket, derived from the wooden pro-type; the mantapas exhibiting various stages of evolution, some having no roll mouldings above pillars, some showing them along, and the others combining these mouldings with 'kudul motif,' which is a diminutive form of the chaitya arch. The mantapa at Undavalli is unique with a pyramidal construction of four tiers. These rock cut temples were probably the result of Vishnukundin art, though they are at present attributed to the Pallavas. Vishnukundins are an earlier Andhra line of Kings, and it is probable that they were responsible for the evolution of these rock cut style of architecture, which was adopted and later perfected by the Pallavas especially under the great Pallava monarch 'Mehendra Varma.'

During mediæval period, there was close and intimate alliance between the eastern Chalukyans of Vengi, as Andhra was then called, and the Cholas of the south. Kings inter-married from generation to generation, with the result that by the 12th century, the Chalukyas lost their independent characteristic, and a new line of kings called 'Chola-Chalukyas' came in to existence. The culminating point of this movement was, the accession of the famous monarch Kulottunga I, who ascended both the Chola and the Vengi thrones, as descendent of both the empires. During this period of roughly 300 years from the 9th to 12th century A.D., there was a great inter-mixture of Chola culture in Andhra. Many Andhra kings used to call themselves by characteristic chola names, like Raja Raja, as for example, Raja Raja Narendra the patron of Nannayya Bhatta, author of Telugu Bharatham. Chola temples came to be constructed all over this land. The Chola temples do not exhibit any material

alterations in the plans and arrangements but are marked only by a fresh spirit and originality. Many Chola temples of Andhra as for example, the famous one at Draksharamam, all belong to this period. Under the Vizianagaram kings also, there was a great efflorescence of temple building. The main characteristic of Vizianagaram temples is the design of pillar sort, which became a nucleus either for a cluster of miniaturized pillars, or for the attachment of an intricate group of statuary in the round, including many animals like, say, the rearing horse. The corbel-bracket is here, replaced by a fully evolved lotus pendant. These Vizianagaram temples are also marked by double curved roll-cornice and voluted chaitya antefix. Several adjustments to the temple like 'Amman shrine' or dancing halls also came to be constructed. The most important of these, to the structure of the temple, is the Kalyanamantapam, which is an ornate type of pillared pavilion with a raised platform for the ceremonial wedding of the deity. The most representative temples of these Vizianagaram style of architecture are the Vittal and Harara-Rama temples at Humpi, which was the seat of the Vizianagar Empire. A best example of the pillared hall of this period exists in the 'Avadiar kovil' of the south. The 'Nayaks' were the Telugu chieftains, who ruled in the south in the 16th century and during the reign of Thirumalanayaka, temple architecture reached its climax. The Nayaks perfected elaborate fortifications of the temples with concentric enclosing walls towers, and by imposing gopurams. Some of the important Nayak temples containing a series of enormous outer courts look like fortified towns. During this period the gopuram also reached its maturity attaining a height of over 150 feet. The decoration of pillars

with the 'yalis' and fanciful animals is a characteristic feature of this period. Moreover this style was characterised by a profuse use of figure sculptures mixed up into the general architectural scheme. Many important temples of South India like Srirangam, Jambukeswaram, Chidambaram, Madurai and Rameswaram belong to this period.

It is a popular mis-conception to think that Hindu temple decorative styles are different from the Jain or Buddhist styles. It is as false, as to say, that Jainism and Buddhism, are different from the earlier preceding Aryan thought. Buddha took the society as he found it and sought to purify it, by trying to rid it of certain unwholesome features. Buddha lived and died in the belief that he was an Aryan, professing the Aryan faith only, but trying to show the way out of the surrounding misery of the people. Buddhism with its tenets of nihilist metaphysics, was a later accretion. Buddha, while he lived, consistently refused to comment on the nature of the Absolute, on the ground, that for man steeped in misery, it is much more important to think of salvation by practical methods, than discussion on an impossible subject like the ultimate nature of Reality. In spite of this, it is popularly assumed that Buddhism is a kind of revolt against Hinduism. In a similar manner, it is generally believed incorrectly, that Hindu and Buddhist kind of temple architecture are different, if not opposed to Buddhist styles. Even such an eminent authority on temple architecture, as Ferguson, has fallen a prey to this error. Whatever may be the doctrinal differences, either in liturgy or in metaphysics, the artists and 'Sthapathis' who constructed the temples were the same. They were actuated by a love of their professional skill and, not by sec.

tarian differences of their respective religions. The classification of Indian temple architecture into compartments like Buddhist, Jain and Hindu is essentially unsound, as the sculpture and style in one regional area were the same, whether the artists professed Buddhism or Hinduism. Architecture which reflects professional skill, is not dependent on the religious faiths of the artists. The difference between existing Buddhist and Hindu

temple architecture is thus wholly a difference due to chronology by lapse of centuries. Within a particular era, contemporaneous monuments, do not reveal any architectural differences. The fact that a Buddhist and Hindu temples did not co-exist, does not mean that they were different in technical style. This point of view is very important one to bear in mind in any consideration of the evolution of the temple architecture.

ARADHANA HINDU FESTIVALS RENOWNED TEMPLES IN ANDHRA DESA

By

SRI D. SURYANARAYANASWAMY, B.A., B.L.,

Deputy Secretary and Draftsman to Government, Law Department, Kurnool.

Aradhana

Cleanliness is a close approach to Godliness and it should be scrupulously maintained in the holy shrines which are the earthly abodes of Gods. Great care is necessary in preserving the purity, the sanctity and the spiritual atmosphere of a temple which should constitute a source of inspiration to the devotee who goes there with a clean body and a pure mind. The entire premises of the temple should be kept very attractive and serene and the religious atmosphere pervading therein should enable the devotee to fix his mind solely upon God. The underlying idea is that God who is an embodiment of purity withdraws His presence from any place where filth, dirt or pollution, which is a reproach, exists in any form. If the place is made impure, expiatory ceremonies have to be performed to purify the temple and its precincts. The rituals

in the temples should be carefully observed and the worship should be conducted in the most enchanting and correct manner. The principles laid down in the Agamas should be strictly adhered to.

In His infinite mercy and love for the humanity, God descends to the earth as *arca* or idol which should not be treated as a metal or stone symbol but should be adored as the eternal manifestation of God. In *arca* (*Vigraha*) God is easily accessible to all at any time or in any place and people should worship Him with real faith to deserve His Grace. Devotion (*Bhakti*) and worship (*Pooja*) are the inner and outer expressions of a man's ardent love to the Almighty. Among the things conducive to liberation, *Bhakti* holds the supreme place. Worship is done in more ways than one. Contemplation on the innerself is the best mode of worship, but it is hardly within the reach of

the common man who needs something concrete for concentration. Worship by singing His praise or listening to His praise or offering flowers, fruits, food and incense is the most common form. After *Neivedyam* the *Prasadam* of the Lord is distributed to the Bhakthas along with *Divya Theertham*. The worship in temples enables Bhakthas to foster devotion in themselves and others. This worship is meant for all and has almost a continuous process. It is beneficial to the community as a whole. Domestic worship is, however, limited to the house-holder and the members of his family. In temple-worship there are *Homa*, *Bali* and *Utsava* which are absent in domestic worship. There are two primary methods in the worship of God as Narayana, namely, the *Pancharathra* and the *Vaikhana*; the former is the word of Narayana himself and the latter also is of divine origin. The Saiva *Agamas* are traced to Siva.

The *Agamas* refer to 96 varieties of temples of which 18 are intended for Vishnu and the remaining types are meant for other Gods. The construction of the temples should be done in strict accordance with the rules enjoined in *Agamas*. The essential parts of a temple are the *Garbhagruha*, *Mukhamantapa* and *Prakara*. Five kinds of images are prescribed for temple-worship and the most important of them are *Dhruva* (the static aspect) and *Utsava* (the dynamic aspect). The images are of three categories—the *Sthānaka* (standing posture); the *Āsana* (sitting posture) and the *S'ayana* (lying down posture). Each of these kinds may be of the *Yoga* (the serene type), the *Bhoga* (the blissful type), and the *Veera* (the heroic type). In addition to the temples of the Adimurthi (the Principal Deity) there may be smaller temples for the other Incarnations of Gods, the Alvars, Nayanmars and Acharyas.

Every temple has a holy *Theertha* attached to it and a bath in it is said to cleanse the sins of the people. The temple tank (*Pushkarini*) and the temple garden (*Nandanavanam*), which are generally neglected, should be kept clean.

The festivals conducted in a temple are for the benefit of humanity and they are of two kinds, that is, the periodic and the occasional. All Hindu festivals have a deep spiritual import and high religious significance in addition to their entertaining value. The observance of fasts and festivals contributes to a great extent to the health and happiness of the people and protects Hindu Religion which is a universal one and which affirms in the existence of God. Fasting is a great purifier. It makes the mind *Sathvik* and the body light and removes most of the ailments and helps concentration. Fasting controls passion and *Indriyas* and checks the emotions. It overhauls the respiratory, circulatory, digestive and urinary systems. It is one of the ten canons of *Yoga*. Some festivals have special significance and the different manifestations of God or *Avatars* have special days of worship. The pilgrims need relaxation after hard work and these festivals make them cheerful and happy in addition to filling their hearts and minds with devotion to the Deity.

Hindu festivals.

Vaikuntha Ekadasi generally falls in the month of December and it is observed with all solemnity in all the Vaishnaviat temples and particularly in Srirangam. Devotees fast on that day, observe vigil the whole night and offer prayers to the Lord. Bheeshma Ekadasi is another glorious Ekadasi on which fasts are undertaken for expiation of sins and purification of hearts and soul.

Mahasivarathri is a festival observed in honour of Lord Siva who was married to Parvati on that day. The name itself is significant. People observe a strict fast during the day and keep vigil at night. This is a very popular festival throughout the country. Kasi (Benares), Rameswaram, Srisailam, Jumbukeswaram (where the *Āpōlinga* is always under water), and Sri-Kalahasthi are the most prominent centres where millions of people gather to worship Lord Siva on this occasion.

Dasara or Devi Navarathri is celebrated generally during September-October in commemoration of the victory of Durga over Mahishasura. Durga, who is the Goddess of Power or *Sakti* is worshipped then by legions in number and the festivities in Dasara are marked with pomp and splendour. Mysore is famous for Dasara celebrations. Kali temple in Calcutta and Kanakadurga Alayam in Vijayawada are some of the most important centres of attraction during the Navarathri Days. Children begin their education on Vijaya Dasami day which is considered to be very auspicious.

During Skandashashti and all Krithikeis, particularly, Adikrithikei, Lord Subramanya is adored. The most important temples of Lord Subrahmanya are at Palani, Thiruchandur, and Tiruttani.

During Dattatreya Jayanthi, Lord Dattatreya is worshipped. Srikrishna Jayanthi and Sriramanavami are celebrated in commemoration of the birth of the two Lords who are worshipped in every Hindu house-hold.

Akshayanavami is the ninth day of the bright fortnight of Kartheeka which is known as the inexhaustible Ninth. It is the day of Lord Vishnu and he who observes it with intense faith and devotion acquires inexhaustible knowledge of God and peace. On Akshya Tritiya the door

of Badarinarayana temple is opened every year.

Ardra Darsanam is one of the most important festivals which is celebrated at Chidambaram in the month of *Margasirsha*. The festival is devoted to Lord Siva who is worshipped here as a formless-presence—*Akasalingam*. Lakhs of pilgrims visit the place for the Darsan of the Lord.

The lighting-festival at Arunachala at Tiruvannamalai where Lord Siva assumed the form of a hill is celebrated grandly. Arunachaleswar is *Tejolinga*. The significance of the festival is that he who sees the Light of lights that is burning eternally in the chambers of one's heart through constant meditation attains immortality. The lighting in the Arunachala brings the message that Lord Siva is *Jyothi Swarupa*.

Deepavali means a row of lights. It commemorates the great day when Sri-rama returned to Ayodhya after defeating Ravana. On this day Srikrishna killed the demon Narakasura. The blessings of Lakshmi, the Goddess of Wealth, are invoked. This is a cosmopolitan festival and Hindu merchants renew their accounts on that day. In almost every place multi-coloured lights and fire-works are extravagantly displayed.

The *Holi* festival, which falls in the month of March is celebrated lavishly in the north India. The participants squirt coloured-waters and indiscriminately sprinkle brightly-coloured powders on each other. This celebrations symbolises the death of the demoness Holika, the sister of king Hiranyakasipu.

Makara Sankranti is the commencement of the Sun's northern course in the Heaven. This day opens the festival of the sacred month of *Magha*. A special sanctity is ascribed to this day. The day before Sankranti is Bhogi and people

take oil bath and eat lavish food. The day after Sankranti is called Kanuvu which is a feasting festival.

Nagulachavithi or Naga Panchami is a festival observed in honour of Seshanaga or Anantha which is worshiped with milk.

Rathasapthami falls on the seventh day of the bright-fortnight of the month of *Magha*. People worship the Sun—God with *Arghya* in the early morning and recite Surya Sahasranama. People observe fast and silence on this day for their edification.

Radhayathra festival is famous chiefly at Poori, where it is connected with the procession-day of Lord Jagannath. In most of the other temples also the Car-festival is an important one.

The New Year Day is a day of rejoicing and celebrated in the respective regions of the country.

Vinayaka Chaturthi is celebrated in honour of Lord Ganesha who is worshipped not to cause hindrance or impediment in any undertaking. In all Saiviat temples Lord Ganesha is worshipped first. In every house-hold also when any auspicious function is performed, Vinayaka is worshipped at the outset.

Chandanayathra is celebrated in the temple of Lord Varaha Lakshmi Narasimhaswamy, at Simhachalam during April or May. On this day, people can have Darshan of the Lord in His original form.

Mahalaya Amavasya is a day of great importance to all Hindus. It is the annual festival for propitiating the spirits of their ancestors. Prayers are offered for the peace of those souls. It is said that in this day there is a conjunction of the Sun and the Moon.

The festival of *Upakarma* is celebrated on the full-moon day of Shravana. The presiding Deity of this day is Varuna, the

Sea-God. This is a holy day for those who wear the sacred-thread and do *Tharpanam* to Gods and *Rishis*. *Gayathri* is the crest-jewel of all *Manthras*.

Every Eclipse, Solar or Lunar, is of universal significance. Most of the Hindus take their baths in the sea, rivers or tanks and recite *Manthras*.

The festivals Mahakumbha and Ardha-kumbha have very special importance and greatly celebrated.

The Brahmotsavam, the Teppotsavam and the Kalyanam festival in all important temples are celebrated on a grand scale and they attract pilgrims from far and near. During the large congregations religious discourses and various entertainments are provided for the benefit of the pilgrims who enjoy a real holiday then. They contribute liberally to the coffers of the temples and the festival income is a substantial item which is utilised for the upkeep of the religious institutions and their traditional glory.

Pilgrimages to holy places, which are symbolic of the Pilgrimage of the Soul to God, inculcates in the pilgrims a religious fervour and devotion which they propagate to others. Through the medium of *Bhakthi* and the avenue of *Aradhana*, *Mukthi* is attained.

Renowned temples in Andhra Desa

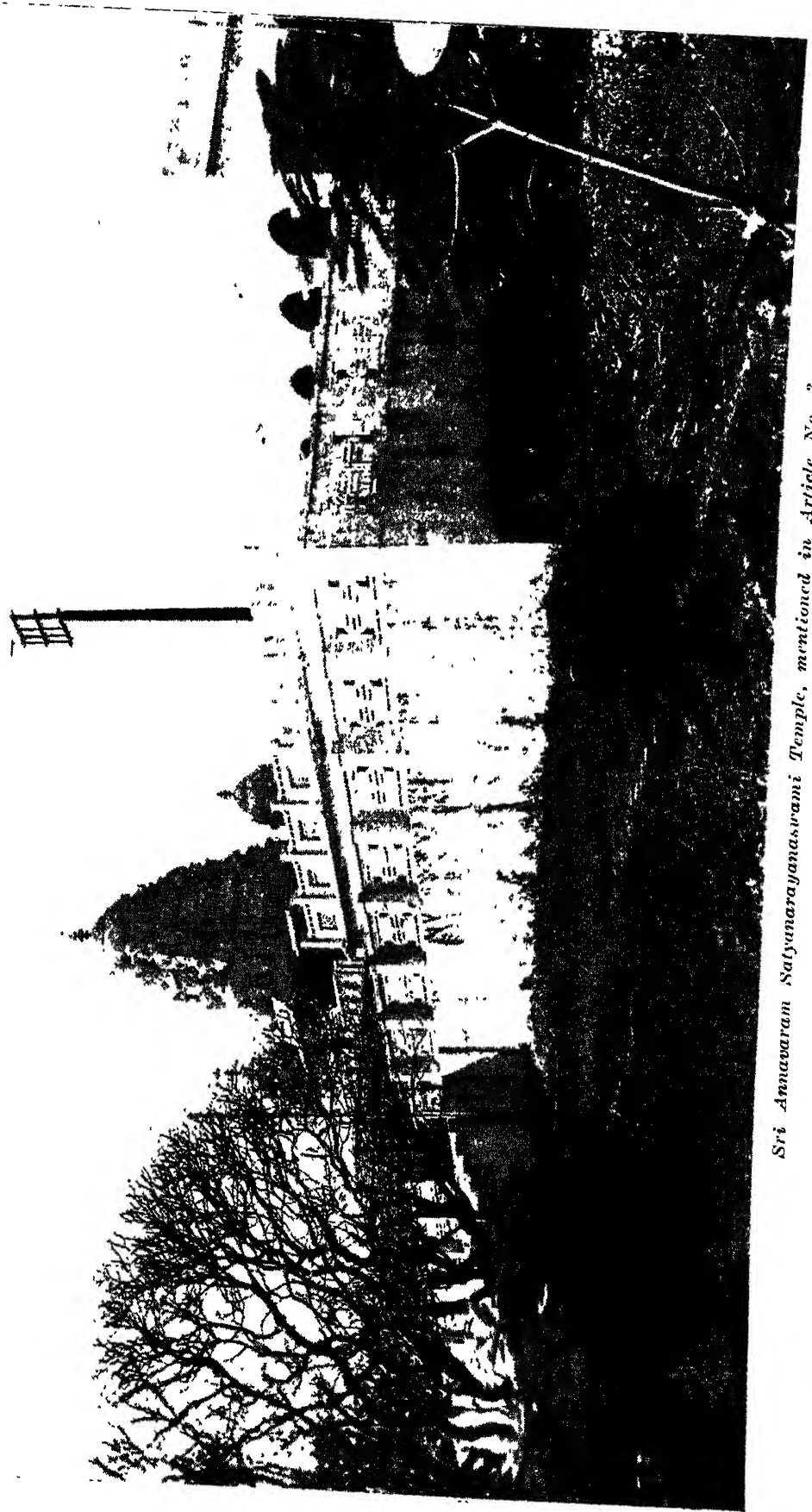
Sri Venkatesa temple, Tirupati.—The temple of Lord Venkateswara who is also known by other popular names as Sreenivasa, Sri Balaji and so on, is the most famous temple in India. The Lord who incarnated here is *Swayamvyakta* and the very embodiment of redemptive love for all Jeevas. The temple is situated on the Thirumalai Hills which are about 3,000 feet above sea-level and more than one hundred miles in extent. It contains seven peaks and hence the Lord of the Hills is popularly known as Edukondala

Venkataramana. The seven peaks are named Seshachala, Vedachala, Garuda-chala, Anjanachala, Vrishabhachala, Narayanachala and Venkatachala which are said to represent the seven hoods of Adishesha. Sri Venkatachala Mahatmayam is the Sthalapuranam of these holy Hills. The shrine of Lord Sri Venkatesa is called Anandanilaya Vimanam and the sanctity it has attained is unique. The Deity is very powerful and any person who believes in the existence of God is attracted to this shrine without fail. Innumerable inscriptions in the Prakaras of the temple reveal the attractive power of Sri Venkatesa over men, who vied with each other in offering their riches to the Lord. The income of this great temple is nearly 40 lakhs of rupees per year. Brahmotsavam at Tirupathi which generally falls in September attracts large crowds from all over India. The next important festival is Vasanthotsavam which also gathers large crowds. Various amenities are provided for the pilgrims who contribute their mite in enriching this temple. The Glory and the Greatness of the Lord is indescribable and every day the temple presents a festive air.

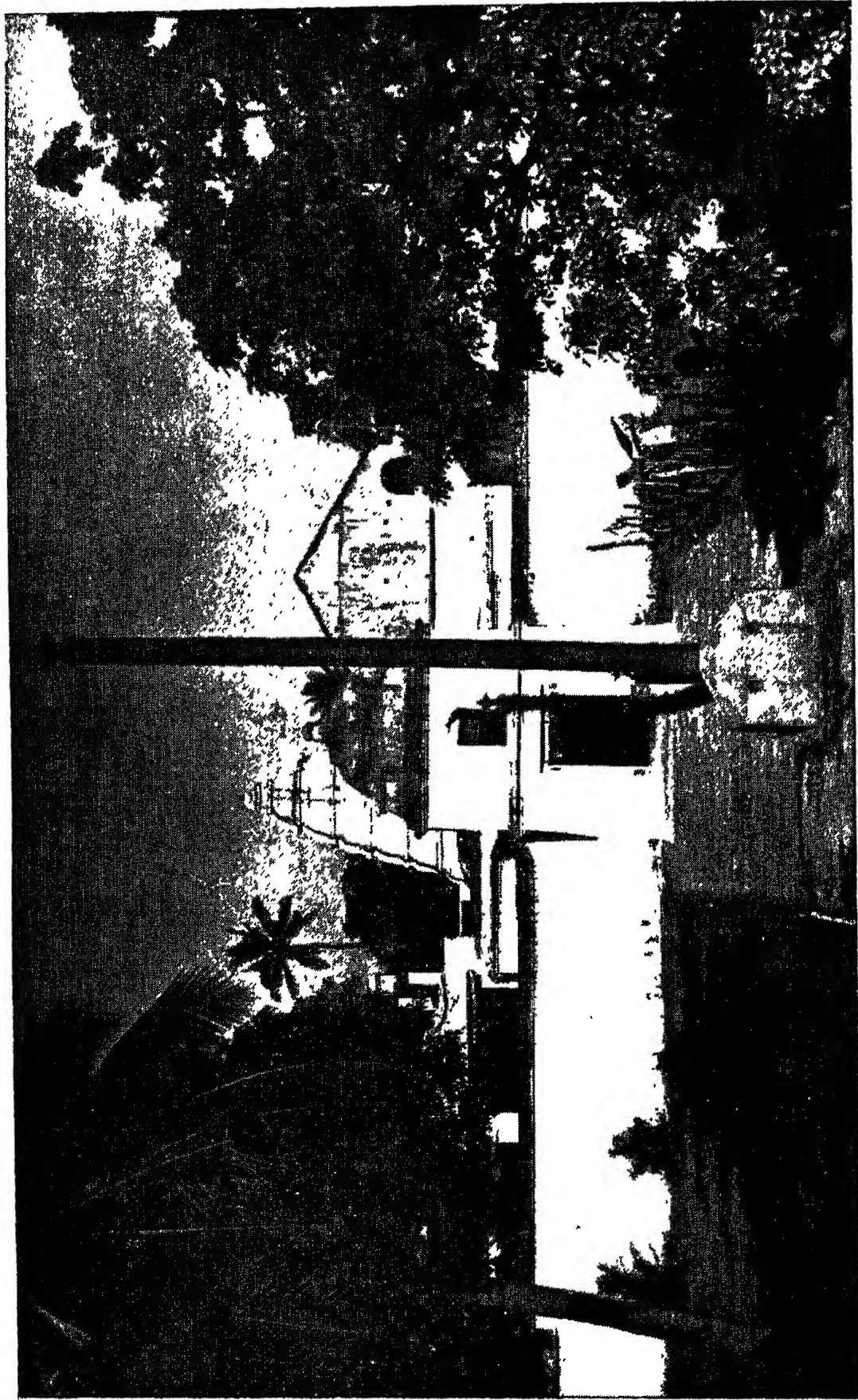
Sri Sitaramaswamy temple, Bhadrachalam, East Godavari District.—This shrine, which is on the bank of the holy Godavari, is the most important Srirama temples in this country. This is more famous than even the Srirama temples in Ayodhya. Its annual income is about 56,000 rupees. It was constructed by the famous Gopanna who was later on known as Ramadas. It can be reached by a steam-launch in rainy season through the river Godavari. It can also be reached by road and rail. Srirama Navami, Vaikuntha Ekadasi and Kalyanam festivals attract large number of pilgrims from all over India.

Sri Varahalakshminarasimhaswami temple, Simhachalam, Vizag District.—This is one of the most ancient and famous temples getting an income of about four lakhs of rupees annually. Simhachalam is ten miles from Visakhapatnam and it can be reached by rail or road. The temple is on the hill to reach which there are about 1,000 steps. The main Deity is always covered with Chandanam and only on the Chandana Yathra Day people can have Darsan of the Lord in His Nijarupam. The important festivals are Chandanayathra, Kalyanam festival and Vyasapournami and they come off generally in April and May every year. There is a Kappasthambham in the temple which has got "*Santhana Venugopala Yanthram*." It is believed that ladies who have no children beget children after embracing this Kappasthambham. The architecture in this temple is exquisite and it is preserved carefully. The rituals and worship are done on a splendid style.

Sri Veeravenkata Satyanarayana swamy temple, Annavaram, East Godavari Dt.—This temple of Lord Satyadeva is situated on a small hillock called Ratnagiri. There are 300 steps to reach this shrine. It has an annual income of about three lakhs of rupees. Throughout the year *Satyanarayana Vratams* are performed. Kalyanotsavam in the month of May and Bheeshma Ekadasi are the most important festivals celebrated in this temple. Large crowds gather during those occasions and enliven the place. Annavaram which is on the bank of river Pampa is at a distance of 18 miles from Pithapuram and it can be reached by rail and road. This is one of the most famous temples in Andhra Desa. It is said that the greatness of this temple is due to a divine *Yanthram* which was installed underneath the Deity.

Sri Annaswaram Satyanarayanaswami Temple, mentioned in Article No. 3

Sri Suryanarayanawami Temple - ARASAVILLI mentioned in Article No. 3

Sri Subrahmanyeswaraswamy temple, Tiruttani Chittoor Dt.—This famous temple of Lord Subrahmanya is situated on a large hillock to which there are about 400 steps. This *sthalam* is one of the *sthalams* sung by the famous Arunagirinadar. Here Lord Subrahmanya is seen with his consorts, Sri Valli and Sri Devayani. This temple has got an annual income of about one lakh of rupees. Adikrithikei festival which falls in the month of August is the most important festival which is attended by lakhs of pilgrims. On all the Krithikai days also pilgrims visit in large numbers.

Sri Mallikarjunaswamy and Sri Bhramaramba Devi temple, Srisailam, Kurnool District.—This temple is situated in the Nallamalai hills. This is a very ancient temple with puranic fame and the Lingam is one of the few *Jyotirlingams* in this country. It is said that great Sivaji worshipped the Goddess Bhramaramba there and with Her Blessings he has regained power and saved Hinduism from the onslaught of the Moghuls. The Lingam here is "*Adhomukha*" and it is consecrated according to the cult of Sakthi—Siva worship. Both Sakthi and Siva are worshipped here in equal importance. In this temple there is the unique custom of touching the Lingam and performing puja by any person irrespective of caste, creed or community. The most important festival is Mahasivaratri when lakhs of pilgrims gather to worship Siva and Sakthi. It can be reached only by road and the journey to this great shrine is arduous. This temple is as important as Benaras though it is out of the way and difficult to reach. Srisailam is mentioned in the ordinary and Maha *Sankalpam* preceding every religious ceremony of Hindus. Its income is about Rs. 40,000 which is mainly derived from the contributions of the pilgrims. Ugadi festival is celebrated in this temple.

Sri Srikalahasteswaraswamy temple, Kalahasti.—This temple adorns the bank of the river Swarnamukhi at Kalahasti, Chittoor District. Sri Kannappa Nainar, one of the most ardent devotees of Lord Siva, attained salvation by his unique devotion to the Lord and a separate temple is built for him on the hill nearby. Lord Sri Kalahastheswaraswamy is stated to have been worshipped by a Spider, an Elephant and a Cobra and they find a place on the Lingam which is a "*Vayu Lingam*". Kalahasti is a great pilgrim-centre attracting vast number of pilgrims from all parts of the country. Its annual income is about 40,000 rupees. Mahasivaratri is the biggest festival here which is attended by thousands of pilgrims.

Sri Durgamalleswara Swamy temple, Vijayawada.—This temple is situated on a small hill almost on the bank of the sacred river Krishna. There are about 300 steps to reach the temple, the annual income of which is about 60,000 rupees. Goddess Kanakadurga is the presiding deity of the town and it is stated that the town will extend vastly in the direction facing Sri Ammavaru. Fridays are the most important days which attract large crowds. The whole temple and the steps leading to it are fully illuminated on the lines of Sri Chamundeswari temple at Mysore. During Dasara, Goddess Durga is worshipped by large crowds and celebrations during those nine days are magnificent. The other important festival is Kalyanam which comes off during March-April of every year.

Sri Bheemeswaraswamy temple, Draksharama, East Godavari District.—This is one of the "*Pancha aramas*" installed by Srirama and it takes the first place. It is said that Dakshayajnam was performed here. Mahasivaratri is the most important festival here. Draksharama is at a

distance of about 18 miles from Kakinada and its annual income is about 30,000 rupees.

Sri Venkateswaraswamy temple, Dwaraka Tirumali, West Godavari District.—The most important festival conducted here is the Kalyanam festival during April-May. It is stated that Lord Venkateswara, as a result of some quarrel with Sri Mangatayar came to Dwaraka Tirumalai where he stayed for some time. Later on Sri Mangatayar came to Dwaraka Tirumalai and took back the Lord to Tirumalai. This temple is at a distance of 22 miles from Eluru. Its income is about a lakh of rupees.

Sri Amarēswaraswamy temple, Amaravathi, Guntur District.—Amaravati temple is one of the most famous and ancient temples in Andhra Desa. The annual income of the temple is about 20,000 rupees. It is situated at a distance of 21 miles from Guntur on the banks of the river Krishna. This Lingam is one of the "Pancha aramas" consecrated by Sri-rama. The works of art of this temple are protected by the Ancient Monuments Preservation Act. Mahasivaratri and Kalyanam are the most important festivals.

Sri Triakuteswaraswamy temple, Kotappakonda, Guntur District—Kotappakonda is situated at a distance of about 7 miles from Narasaraopet. This temple lies on a hill to reach which there are about 1,000 steps. Mahasivaratri is the most important festival which attracts lakhs of people from all parts of Andhra Desa. Large number of Prabhas gather there during the festival. The annual income of the temple is about 20,000 rupees.

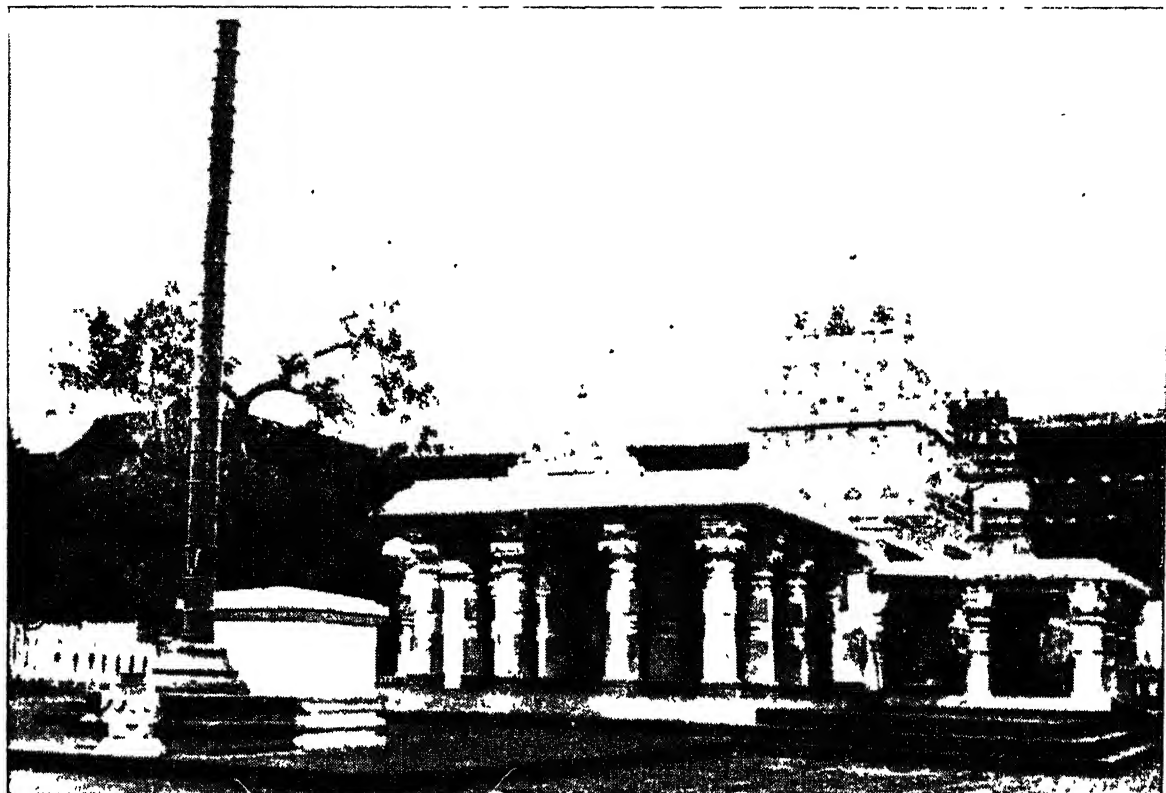
Sri Talpagiri Ranganadhaswamy temple, Nellore.—This temple graces the bank of river Pennar. Here the deity is seen in the "Saina Kolam" as in Srirangam.

The mirrored Sayana Mandiram is a special feature here. There is a picture of Lord Krishna (in His childhood) painted on the ceiling of this room. From whatever angle it is seen, it looks as if the painting is facing the person seeing it. The annual income of the temple is about 40,000 rupees. Vaikuntha Ekadasi and Bheeshma Ekadasi are grandly celebrated in this temple.

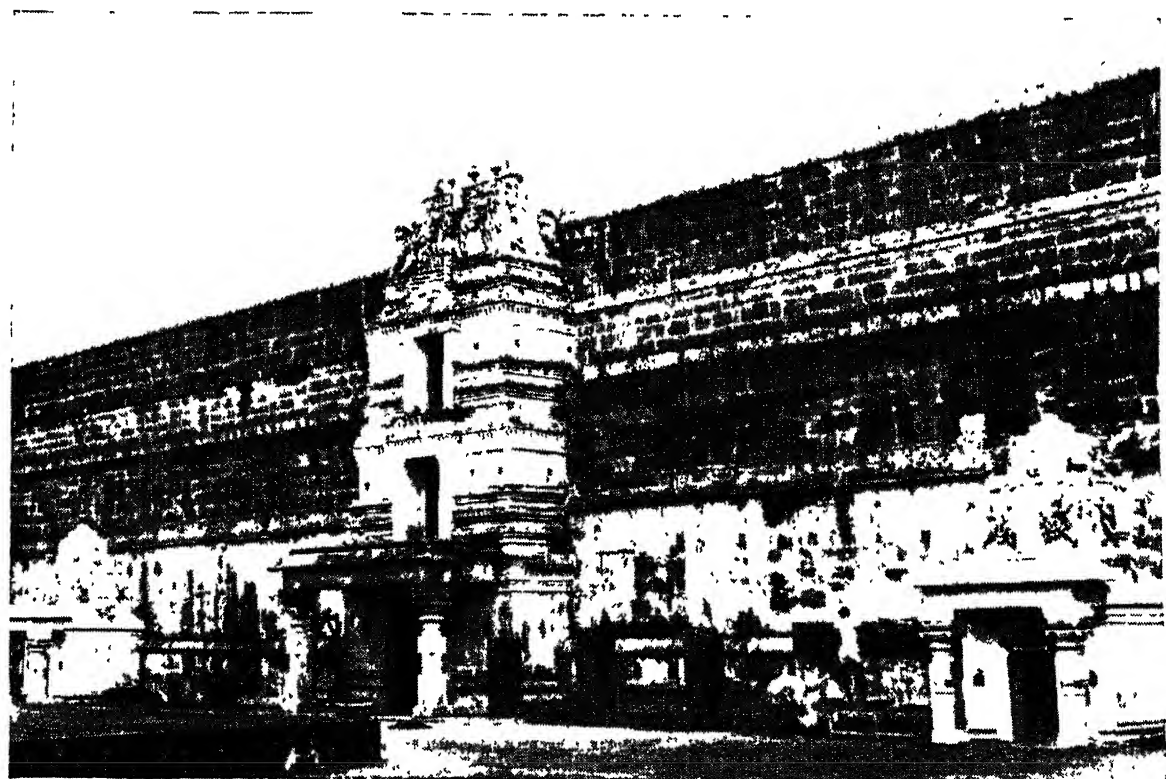
Sri Lakshminarasimhaswamy temple, Mangalagiri, Guntur District.—The special feature of this temple is that pilgrims offer jaggery water to Lord Lakshminarasimhaswamy and whatever quantity of jaggery water is offered and poured in the mouth of the Lord, only half of it will be consumed by the Lord on the hill. There is a big temple of the Lord in the town and its Gopuram is the tallest of the gopurams in Andhra Desa. This is one of the famous temples which attract large crowds during Kalyanam, Vaikuntha Ekadasi and Bheeshma Ekadasi festivals. This temple is situated at a distance of about 9 miles from Vijayawada and 12 miles from Guntur.

Sri Lakshminarasimhaswamy temple, Ahobilam, Kurnool District.—The importance of this temple is due to the fact that there are Navanarasimhas in this temple and it is considered to be the most famous of Narasimha Kshetras. This temple is in the Nallamalai forest at a distance of about 10 miles from Allagadda. The main temple is at lower Ahobilam, and a small temple with Lord Narasimhaswamy and Goddess Chenchulakshmi is at upper Ahobilam. The annual income of this temple is about 10,000 rupees and the Brahmotsavam is the most important festival conducted during the months of March-April every year.

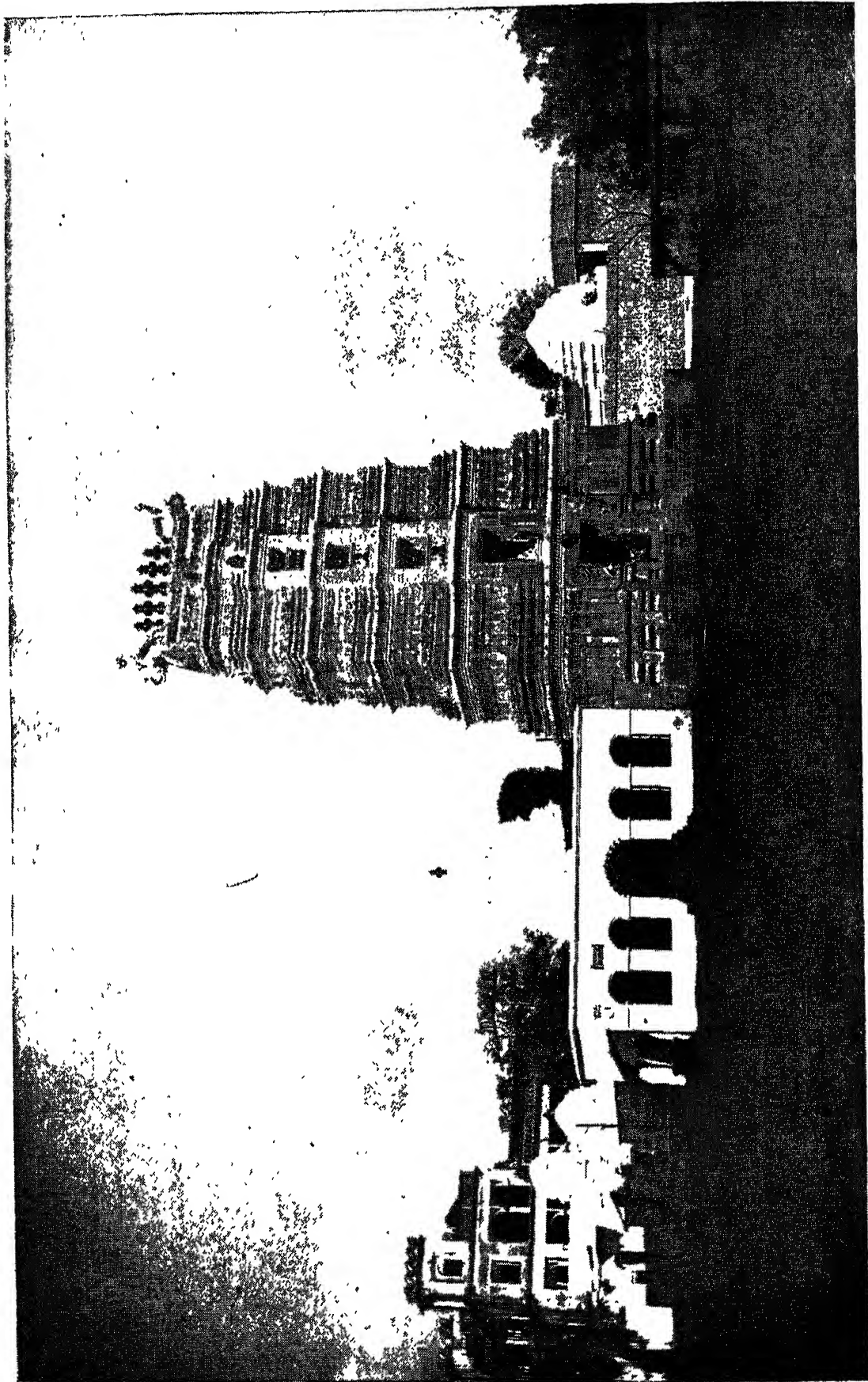
Sri Kurmanadhaswamy temple, Srikurmam, Srikakulam District.—This temple

Front View of Sri Venkateswaraswami Temple Dwaraka Tirumalai—Mentioned in Article No 3

Back View of Sri Venkateswaraswami Temple Dwaraka Tirumalai

Sri Rameswaraswami Temple, Achantha; Mentioned in Article No. 3

is situated at a distance of about 10 miles from Srikakulam. Here Lord Vishnu is seen as *Kurman* (Tortoise) which is one of His Avatarams and this is the only temple of this Avataram. Kalyanam festival and Dola Yatra are the important festivals in this temple. Its annual income is about 10,000 rupees.

Sri Suryanarayanawamy temple, Arsavalli, Srikakulam District.—This is the only Sun-God temple in the whole of the Andhra Desa. It is situated at a distance of two miles from Srikakulam. It is an important pilgrim centre and large crowds visit the temple during Sundays. Its annual income is a little more than 20,000 rupees.

Sri Mahanandeswaraswamy temple, Mahanandi, Kurnool District.—This temple is at a distance of about ten miles from Nandyal. Its annual income is about 20,000 rupees. In front of the temple there is a Pushkarini in which the water is always crystal clear. Mahasivaratri is celebrated here well and on that day thousands of pilgrims congregate to worship Sri Mahanandeswaraswamy.

Sri Bhavanarayanawamy temple, Sarpavaram is a famous Vaishnavi temple near Kakinada.

Sri Ksheeraramalingeswara Swamy temple, Palakole, West Godavari District.—This is one of the *Pancha aramas* and is a popular temple in that locality. Mahasivarathri and Kalyanam festivals are the most important festivals there.

Sri Kumararama Bheemeswaraswamy temple at Samalkot and Sri Someswaraswamy temple, Gunupudi-Bheemavaram are said to be the other *Arama* temples.

Besides these famous Kshetras, there are other important temples in Andhra Desa and they are:—

Srikakulam District.

Sri Mukhalingeswaraswamy temple, Mukhalingam near Srikakulam. Sri Some-

swaraswami temple, Gumpa near Parvathipur. Sri Sangameswaraswamy temple, Sangam, Palakonda taluk.

Sri Venugopalaswamy temple Bobbili.

Sri Seetharamaswamy temple, Seetharamapuram near Rajam.

Mahendragiri temple, Mahendragiri near Mandasa.

Visakhapatnam District.

Sri Rameswaraswamy temple, Ramatheertham near Vizianagaram.

Sri Padmanabhaswamy temple, Padmanabham near Vizianagaram

Sri Jagannathaswamy and Seetharamaswamy temples at Visakhapatnam.

Sri Anjaneyaswamy temple, Vizianagaram.

Sri Kanyakaparameswari temple, Anakapalle.

East Godavari District.

Sri Someswaraswamy temple, Kotipalle. This Lingam is said to have been installed by Lord Indra.

Sri Lakshminarasimhaswamy temple, Korukonda near Rajahmundry.

Sri Lakshminarasimhaswamy temple, Antharvedi near Narsapur.

The temple at Vadapalli is also an ancient one.

Sri Jaganmohini and Kesavaswamy temple, Ryali near Rajahmundry. This idol is most exquisite in the whole of India. Sri Kesavaswami is seen in the front side and the back-side of Jaganmohini is seen on the rear-side of the idol.

Sri Kukkuteswaraswamy temple, Pithapuram.

Sri Kunthimadhavaswamy temple, Pithapuram.

Sri Venugopalaswamy temple, Kakinada.

Sri Kotilingeswaraswamy temple Rajahmundry.

West Godavari District.

Sri Adikesava and Emberumannar-swamy temple, Narsapur.

Sri Rameswaraswamy temple, Achanta.

Sri Kesavaswamy temple, Thanuku.

Sri Kanyakaparameswari temple, Penu-
gonda near Thanuku.

Krishna District.

Sri Durga Nageswaraswami temple,
Pedakallepalle near Challapalle.

Sri Srikakuleswaraswami temple, Sri-
kakulam, near Challapalle.

Sri Movva Gopalaswamy temple, Movva
near Challapalle.

Sri Jagannathaswami temple, Vadali
near Gudivada.

Sri Sobhanachalaswami temple, Akira-
palle near Nuzivedu.

Sri Nageswaraswami temple, Masuli-
patam.

Sri Pandurangaswami temple, Masuli-
patam.

Guntur District

Sri Bhavanarayanawamy temple,
Ponnur.

Sri Bhavanarayanawamy temple,
Bapatla.

Sri Sangameswaraswamy temple, San-
gamjagarlamudi near Tenali.

Sri Malleswaraswamy temple. Peddaka-
kani near Guntur.

The Vaishnaviat temple of Chenna-
kesavaswamy at Macherla is also ancient
and famous in that locality.

Nellore District

Sri Moolasthaneswaraswami temple,
Nellore.

Sri Venugopalaswami temple, Nellore.

Sri Kamakshi temple at Jonnavada
near Nellore.

Sri Kodandaramaswamy temple, Buchi-
reddipalem near Nellore.

Sri Vedagiri Narasimhaswamy temple
at Vedagiri near Nellore.

Sri Narasimhaswamy temple, Singaraya-
konda.

Sri Sangameswaraswami temple, San-
gam.

Chittoor District

Sri Govindarajuluswami temple, Tiru-
pathi.

Sri Kodandaramaswamy temple, Tiru-
pathi.

Sri Padamavati Ammavaru temple,
Tiruchannur.

Sri Hatiramji Math, Tirupathi.

The Kanipakam temple near Chittoor.

Cuddapah District

Sri Kodandaramaswamy temple, Onti-
mitta, about which Bhaktha Pothana has
sung. This place is otherwise called
Ekasilanagaram.

Sri Venkateswaraswamy temple, Dev-
uni Cuddapah.

Pushpagiri Mutt.

Anantapur District

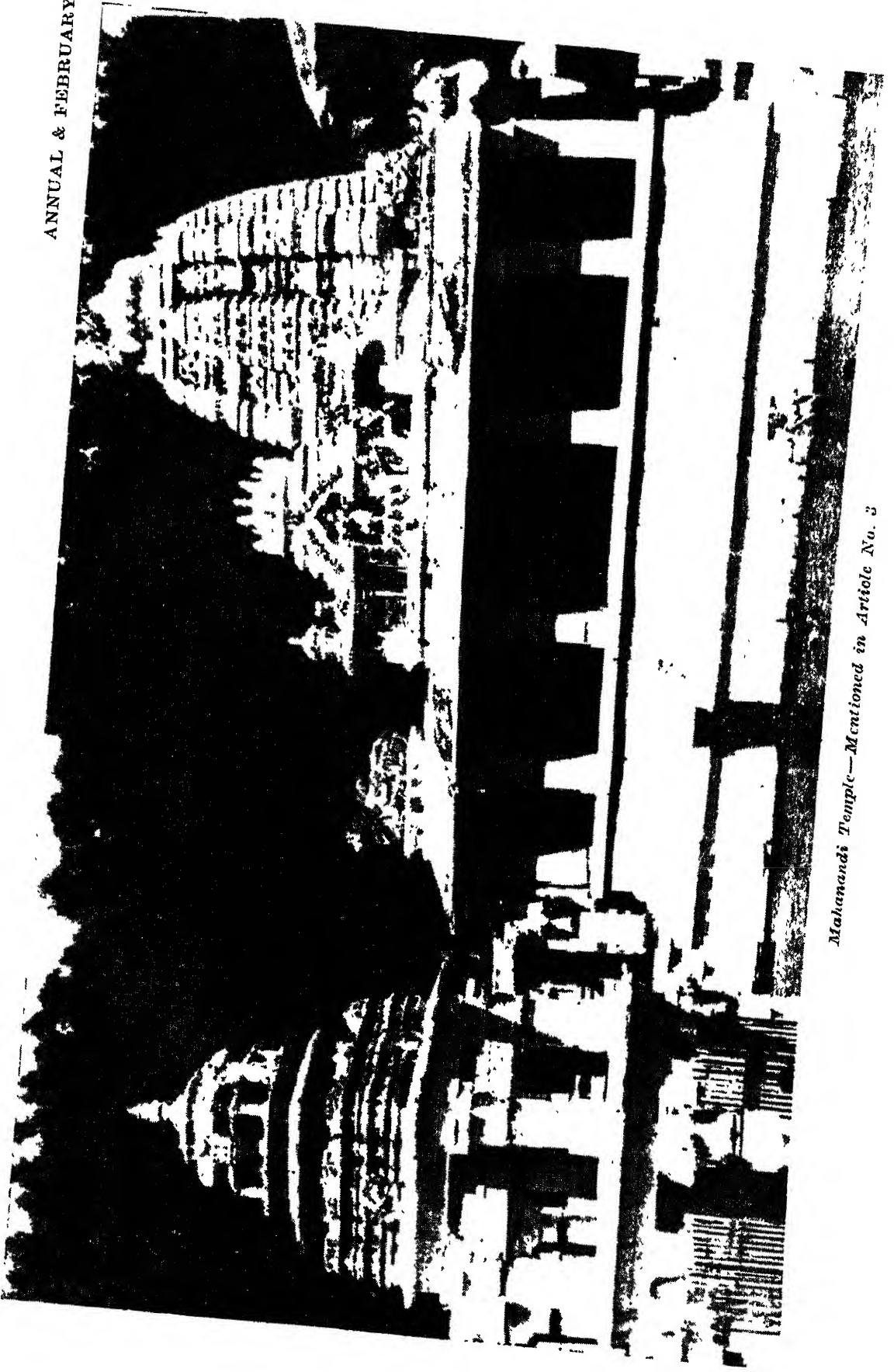
Sri Lakshminarasimhaswamy temple,
Kadiri.

Sri Lepaksheswaraswami temple, Lepak-
shi (known for its great architecture).

Kurnool District

Sri Saibaba temple, Kurnool.

Sri Tripuranthakeswaraswami temple,
Tripuranthakam.

Mahanandi Temple—Mentioned in Article No. 3

Veerabhadreswara Temple—Lepakshi, mention is made in Article 3

THE NAVA NARASIMHAS

By

YATHARTHAVADI

Every Avatar of God is intended for the protection of Sadhus, destruction of their enemies and the establishment of Dharma. “परित्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे” ॥ The Matsya Avatar protected Brahma, destroyed Madhukaitabhas and re-established the Vedas. The Koorma protected the Devas from fear of Asuras and gave them Amrita. There does not seem to be any destruction of *dushkrit* and any establishment of special dharma in this. The Varaha destroyed Hiranyaksha and re-established the whole earth itself which had sunk into the ocean. We, earthians are indebted to this avatar more than others for its benevolence. The Vamana again regained the earth from the hands of a benevolent Asura. The Narasimha protected the boy Prahlada and destroyed Hiranya. But what is the dharma established by the Avatar? This is a peculiar one where all the purpose of the Avatar seems to have ended the moment He appeared. In all other Avatars, there is lot of work done after the emanation of God in those particular forms. There is no time or space-lag in this Avatar. He appeared in the pillar, then on the spot and immediately killed Hiranya and the purpose of the Avatar was over. Great Bhaktas compare and contrast this with the time and space-lag in Rama Avatara and consider this as millionfold superior to Rama in the aspect of TWARA (त्वर) in the Arthasamrakshana. This will be a thorough contrast to the Gajendramoksha or Ravana Vadha. In the latter, Rama was born as a man and had to be reminded of his duty of killing Ravana, at various stages. He had to be

sent to the forest by his mother herself and Ravana himself had to go to the Dandaka Vana and commit a formal sin to draw Rama's anger against him. Even after meeting him in the battle, Rama allows him to go and at the last stage of the war, Agasthya had to come and remind him as to how to kill Ravana. Rama did not have even the mind to kill the rakshasa and all those concerned had to precipitate Ravana's destruction and induce Rama into action at every stage. When compared with this, Narasimha is the only Avatar of God where He responds to the call of the Bhakta immediately. It is this aspect that had made a deep impression in the mind of NAMMALWAR, though he is a great lover of Rama and Krishna Avatars particularly. He says in his Divya Prabandham,

“ఎండుముఁగన్ కణ్పన్ద్ర మగనై కాయన్దు
ఇంగితైయాలెన్దు ఇరణియన్ తూనవుడైవు
అంగప్పొగ్గె అపన్ద్రయ తొన్ద్రయ ఎన్
ఇంగప్పరన్దెరుమై అరయన్ సీరపైడై?”

“The son said that God is everywhere. The father (Hiranya) tortured the son with the question—“Is he here?” and struck the pillar. Oh! my great Narasimha then and there destroyed him and appeared. The acts of appearance and destruction of the enemy were simultaneous. Who can scan the greatness of the Lord regarding his *tvara* in Bhaktasamrakshana?”.

How hideous and frightful a soft-looking cow becomes, when she is infuriated by doing a little harm to her calf (Vatsa)! It is this character of God in relation to the Bhakta that is called Vātsalyam.

There is no place in Nrusimha for any other quality. But all the Kalyanagunas of God are merged in this Vātsalya Guna. The dharma established by this Avatara again is of the highest order. It is an answer to the Atheist. It is a positive proof, of the fact that God exists everywhere; that He is Vishnu the Vyapana-seela who pervades every atom of existence. Our Ancestors and Rishis of lore established temples for Nrusimha in caves and on tops of mountains for two reasons. A lion lives in caves and on hill tops. The all pervading Vishnu also resides in the cave of every being “निहितं गुहायां” the heart.—“ईश्वरस्सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति”—(Bhagavad Gita). This is the indestructible truth. When all other Avatars are forgotten, this will remain for ever. It is said in the Nrusimha Poorvathapini Upanishad that God appeared before Brahma as Nrusimha at first and gave him the mantra—Narasimha Anushtup with which he was able to develop the four Vedas later—

(1) (2) (3) (4) (5)
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
(6) (7) (8) (9)
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं

It will be seen that there are nine forms of Nrusimha in the above Anushtup which correspond to the NavaNarasimhas we have in the various parts of our state.

1. उग्रं Ugra Narasimha. (in an angry pose).
2. वीरं Veera Narasimha (in a fighting pose).
3. महाविष्णुं Mahavishnu (Lakshmi Nrusimha with Sankha and Chakra).
4. ज्वलन्तं Jwala Narasimha (emitting flames of fire all around).

5. सर्वतोमुखं Sarwato mukham (with number of faces).
6. नृसिंहं Nrusimham (plain Narasimha).
7. भीषणं Bheeshanam (the frightful).
8. भद्रं Bhadram (the adorable - the Prahlada varaprasada Narasimha).
9. मृत्योर्मृत्युं Mruthyor-mrutyum (the killer of Hiranya).

The above are the superficial depiction of the nine forms of Narasimha as per the Upanishad mantra. But the esoteric meaning of the mantra is more thrilling for the learned bhaktas.

The following are the meanings given in the Upanishad itself for the various terms:

1. उग्रं:—उत्सृजति, विसृजति, वासयति ग्राह्यति सर्वाणि भूतानि इति उग्रं ‘One who creates all beings, throws them out, makes them live and takes them back’.

2. वीरं:—सर्वाणि भूतानि विरमति, विरमयति, इति - ‘One who makes all beings take rest in Him and Himself rests.’

3. महाविष्णुं:—सर्वाणि भूतानि व्याप्नोति, व्यापयति इति - ‘One who pervades and exists fully in every being’.

4. ज्वलन्तं:—ज्वलति ज्वलयति इति - ‘One who shines and makes all beings shine.’

5. सर्वतोमुखं:—सर्वतः शृणोति, गच्छति, आदत्ते, इति - ‘One who has infinite number of heads, eyes, ears, feet etc.’

6. नृसिंहं:—वीर्यतमः श्रेष्ठतमश्च - The greatest and most powerful.’

7. भीषणं:—भीषाऽस्माद्वातः पवते, यस्य भीत्या सर्वाणि भूतानि पलायन्ते, यतः कुतश्च न बिभेति इति - ‘One who is not afraid of anything while all beings run in fear of Him.’

8. भद्रं:—सर्वदा भद्रं ददाति - कल्याणः - ‘The most blissful, giver of all boons.’

9. मृत्योर्मृत्यु:—स्वमहिम्ना स्वभक्तानां स्मृतएव मृत्युं अपमृत्युं मारयति इति - ‘By His own power, one

who destroys death for His bhaktas and makes them immortal!

It will be a matter of interest to know that no Yantrapratishtha is complete without this Narasimha Anushtup engraved in it. Thus, this is the basis for all mantras, yantras and avatars. It is a well known fact that it is Narasimha who gave back the body of Sri Sankaracharya and responded to his prayers immediately, when he sang his Karāvalambana Stotra. In the Valmiki Ramayana also, the Rishi sees the remnants of Narasimha Avatar in the child that was born to Kousalya, लोहिताक्षं "महाबाहुं रक्तोष्ठं दुंदुभिस्त्वनं" - Sarga 18-Sloka 11. The red eyes and the long hands were still searching for Hiranya evidently. The lips were tainted with the blood of the Asura. The cry of the child was like that of a dundubhi (दुंदुभि) evidently, the Garjana of Narasimha is reflected in this.

Rama is often called Nara Sārdūla (नरशार्दूल) by Valmiki reminding us that He is the same as Narasimha in His previous Avatara.

It will be much more interesting to know that the Stotra made by Arjuna when he saw the Viswarupam of Lord Sri Krishna, in the Bhagavad Gita Chapter XI which seems to be annotations of the various words, Ugram, Viram, Mahavishnum, Jwalantam, Sarwato-mukham, Nrusimham, Bheeshanam, Bhadram, Mrutyormrutyum namāmyaham, in the same sequence of the mantra, as shown below:

A close study reveals a direct correlation between the terms in the mantra starting with Ugram (उग्र) and ending with Namāmyaham (नमाम्यहं) and the slokas 20 to 31 of Chapter XI of the Bhagavad Gita. Sloka 20 contains the word Ugram (उग्र) as though to indicate the beginning of the mantra and sloka 31, which is the end of the Stotra, contains "Namostute"

(नमोस्तु ते) indicating the end of the mantra.

Sloka 20.
द्यावापृथिव्योः etc.

This depicts a picture of the Viswarupi filling the whole space between Earth and Heaven and all the directions, which is wonderful and frightful. This may be summed up as "उग्र" (UGRAM)

Sloka 21
असी हि त्वा etc.

"The troops of Suras enter into you. Some invoke you with folded hands. Maharshis and Siddhas praise you with fine stotras and say 'Swasti' to you." This rupam corresponds to वीरं (VEERAM).

Sloka 22.
रुद्रादित्या etc.

"All the Devas, Gandharvas, Siddhas, etc., look at you with wonder and awe, indicating that you are their Lord". This corresponds to "महाविष्णुं"

(MAHAVISHNUM)

Sloka 23.
रूपं महत्ते etc.

"All the worlds as well as myself are struck with terror looking at your mighty form with infinite numbers of mouths, eyes, hands, bellies, thighs, feet and fearful teeth". This is a perfect depiction of "सर्वतोमुखं"

(SARWATOMUKHAM)

Sloka 24.
नमःस्तुतं etc.

"Your form touching the heaven is radiant with all colour with open mouth and shin-

ing eyes. Looking at you, my strength fades and I feel frightened." The term in the sloka is "दीप्त" (Deepta) and it perfectly correlates with "ज्वलन्ते" in the mantra.

(JWALANTAM).

(If slokas 23 and 24 interchange their positions, the sequence of the terms of the mantra will be perfectly maintained).

Sloka 25

दंष्ट्राकरालानि etc.

"Your mouths with open jaws look like Kalas destroying flames and I am not able to see anything else. Please have mercy on me". In this, Arjuna addresses the Viswarupi as Devesa, and Jagannivasa "देवेश, जगन्निवास". It is very interesting to note that the corresponding word in the mantra is "रुसिंह" (Nrusimham). The very Avatar is to prove that He is Devesa and Jagannivasa i.e., one who exists in and pervades the whole Jagat. The correlation is very striking. "रुसिंह"

(NRUSIMHAM)

Slokas 26 & 27. These have to be read अमीच त्वां etc. and वक्त्राणि ते etc. together, since the idea is incomplete in sloka 26. There is no verb in it. Both the Slokas depict a picture where

all the warriors entre the mouths of the Viswarupi and are crushed to powder by the hideous teeth. The word in the mantra corresponding to this is "भीषण" (frightful), and भयानकानि is the word in the sloka 27.

(BHEESHANAM).

Sloka 28.

यथा नदीनां etc

"The great heroes of the human race enter into you like rushing river floods into the ocean". As a contrast to the other pictures, this is more pleasant to look at and corresponds perfectly with 'भद्र' (Bhadram) of the mantra. This reminds one of the merging of the *muktajiva* with the *Paramatma*, envisaged in the Upanishads.

(BHADRAM).

Sloka 29 & 30

यथाप्रदीप्तं etc and
लेलिह्यसे etc.

These two are to be read together. They perfectly depict a picture of 'Death'. The word in the sloka 29 "नाशाय" also fits in well. "Like moths entering the flame only to die, so too, the worlds are entering your mouth and the Universe is consumed by your flames. "मृत्यो-र्मृत्युं" is the word of the mantra.

(MRUTYOR MRUTYUM)

Sloka 31. "Please let me know who you are with such Ugrarupa (उग्ररूप). Have mercy on me, Oh Lord! I worship you and bow before you. I am unable to know who you are." Here, the word in the sloka is 'नमोऽस्तु ते' and this corresponds with 'नमाम्यहं' of the mantra. Asthough to relate the whole stotra starting from sloka 21, the word 'उग्र' (Ugra) is repeated in this sloka to connect the beginning and the ending of the mantra.

Thus, it will be seen that the Upanishad, the Divyaprabandham, Ramayana and Bhagavad Gita, all sing to the unique greatness of the Narasimha mantram consisting of nine aspects which give a complete picture of the truths about God, who is all pervasive, ever waiting to bless bhaktas with boons and destroy those who wish to negativate His existence.

More valuable than all the ancient literature, are the Nava Thirupathis of Narasimha which are the treasures of the Andhra State and it will be the duty of all those concerned to protect the treasure and make it known to posterity which is to inherit the same.

सर्वत्रास्ति हरिस्सदैव सकलं व्याप्य स्वशक्त्या महान्
इत्येवं प्रवदन्तमात्मजवरं प्रह्लादमेवासुरः ।
स्तम्भे दर्शय तं यदाहमभिहृन्त्यां मे च साक्षाद्रिपुं
त्वामित्याह पदाभ्यताडयदथो स्थाणुं हिरण्यस्तदा ॥

तत्रैवाविरभूत्तदा नरहरिस्तं बालकं पालयन्
दैत्योरश्च विदार्य दिव्यसुनखाग्रैव संक्षुभ्य तं ।
तन्नैवास्ति तथा यदप्यपि मया न व्याप्तमेव क्वचित्
तस्माद्विष्णुरहं पतिर्हि जगतामित्येव संदर्शयन् ॥

वेदादिमूलयुत सत्यप्रकाण्डतरुषण्डे तु मौनिनिलये
प्रह्लादभक्तजनहृदयप्रवाललतिकारूढपादपमये ।
लीलावने सुभगनीलासमेत हरिकान्ताविहारसरसि
भ्राव्यद्विरण्यमयमत्तेभमत्र नरसिंहो जघान च रिपुम् ॥

NĀVA NARASIMHAS

By

SRI V. M. NARASIMHAN

(Consulting Architect, Madras-5)

(In this small paper a brief description of Nava-Narasimhas at Ahobilam and the significance of Narasimha Avatar are attempted)

General

Nava Narasimhas are the nine varieties of this form that can be worshipped at Ahobilam, in Kurnool district. Lord Vishnu is said to have appeared there in these nine different forms for the sake of his devotees. Hence Ahobilam is also known as "NĀVA NARASIMHA-KSHE-TRA." It is one among the one hundred and eight Tirupatis hallowed by the hymns of Alvars and visited by Sri Rama on his way to south. Probably to commemorate that even, a temple and a tank are found raised there in his name. The famous Nallamalais (or Sri Parvata) mountain ranges emboss Ahobilam, Srisailam and Tirupati, the three great temples of south India. The Tirupati hills represent its head, the Ahobilam hills its body and the Srisailam hills its tail. Besides, the world famous Nagarjunakonda is also at the foot of mountain range. Hence, it is very important both from religious and cultural view points.

Term Nava-Narasimha

The term "Nava Narasimha" is usually taken to mean the nine forms of Narasimha enumerated below. It can also be taken to refer to "Navaka" Narasimha. Navaka means fresh, new, young or novice. Lord Narasimha having sprung fresh from a stambha in answer to the prayer of his devotee can be called Navaka Narasimha or "Sthauna" Narasimha. In this form, He will be like a pillar of fire and ferocious. According to Upanishads,

nine is also the number of Agni, the ninth is an essence who has entered and is its form. Besides, Skanda, the child of Rudra is the ninth of Agni and so this form is a combination of Rudra aspect also. Further the essence of numbers is nine, which is considered both in the East and the West as the most mysterious as well as the most auspicious of all numbers in all calculations. It is also an unique and an interesting number. When it is multiplied by any number and the result added, the figure we get will be in multiples of nine, viz., $9 \times 21 = 189 : 1 + 8 + 9 = 18$
 $1 + 8 = 9$ and so on.

Narasimha, the best form

In the Upanishads it is stated that the Narasimha form is very well known. "It is of 'ugra' type. It is full of 'Vira' aspect: it is all-pervading: it combines man and lion forms: it ways gives 'Mangalam'. It is enemy to enemies of 'Bhaktas,' and so on." Nammalvar is very much moved by this form and he identifies Narayana at Vaikuntha with this form. Periyalvar also considers this form in the same manner. Sri Sankara in his *KARAVĀLAM-BANA STOTRA* says that the Lord of *Tirupparkadal* is Lord Narasimha. His three eyes and matted locks of hair are the Rudra aspect of His and so He is a God combining both the Vishnu and the Rudra *amsas* like 'Hari-Hara.' Tirumangai Alvar also equates Narayana with Narasimha in his *Peria Tirumozhi* sung in praise of *Tiruvallikkeni* (Triplicane). He calls Ahobilam as 'Singa-Vezh-kuram.' In

Ugra Narasimha Shrine, Upper Ahobilam Temple

*A Pillar Carving — Ugra Narasimha
Upper Ahobilam Temple*

Utsavamurti—Lower Ahobilam Temple

the *Vishnu Sahasranama Stotra Bhashya*, Sankara writes that the words 'Viswam' 'Simha' and 'Sarvaprakaranayudhah' refers to 'Singappiran'. Hence Narasimha form, the best form among men and animals, may be taken to stand for the Supreme God, Narayana.

Avatar idea

It will be apposite here to take note of one of the essential doctrinal tenets of the Pancharatra system in connection with the Vasudeva Chaturmurti—Vishnu conceived in His four primary aspects—Vasudeva, Samkarashana (lion), Pradyumna (boar) and Aniruddha—and, in twenty other secondary ones, making twenty-four forms in all associated with Vaishnava icons. So, the four faces of the four-faced Vishnu mentioned in the *Vishnu-dharmottara* passages are taken to stand for the four principal Vyūhas. The lion and the boar faces thus associated with the Pancharatra Vyūhas and not with Narasimha and Varaha incarnations, is responsible to a great extent for the doctrine of the Vyūhas as expounded in the Vedas which gradually gave place to the doctrine of Avatars. This idea is first systematically expounded with reference to the God's human incarnations in the *Bhagavat Gita*. In it the number of incarnations is referred to as indefinite and unlimited but gradually the exact number come to be fixed as ten. Various texts supply different lists of these incarnation forms, but Varaha, Narasimha and Vamana are found common in all of them.

Different forms

Several images illustrating the ten Avatars of Vishnu are found in different parts of India. At Srirangam we have a temple exclusively dedicated to these ten Avatars and another to Narasimha alone. At Srivilliputtur, the birth

place of the female saint, Andal, a separate shrine for Dasavatars is found inside the ancient Sri Vatapatrasayi temple. Several separate temples or shrines are raised only for Varaha, Narasimha and Vamana, though single sculptures of a few of the remaining Avatars are not unknown. The earliest plastic form of Narasimha Avatar is the sculpture of a standing Narasimha in Cave No. 4 at Badami. Gopinath Rao, in his book, refers to several extant varieties which do not answer the descriptions found in any one known Sanskrit text. The Halebidu sculpture reproduced by him is in agreement with texts. The beautiful stone relief from the Dasavatara Cave, Ellora, as well as the one of much inferior workmanship and of later date from Dadikkombu near Dindigul, show the actual combat between the God and the demon interlocking of the legs of the God with that of the demon as described in the Matsya Purana passages. Usually in South Indian images, Ugra Narasimha form is always emphasised by showing Him in the act of either fighting or tearing out the entrails of the demon, but in the North Indian images He is shown less terrific. He is also depicted in various aspects. We have the Hiranya-Narasimha as the Ugra type: Lakshmi-Narasimha as the Soumya aspect: and the Yoga-Narasimha as the ideal of self-control. Vishnu as Narasimha can also be classified broadly under two heads, Girija and Sthauna Narasimhas. In the former form He is taken as coming out from a cave while in the latter from a pillar. Very rarely a third form of His is also noticed. It is called Yanaka-Narasimha, seated on Garuda or Adishesha. Besides these, there are several other varieties and their descriptions are not to be found in the various Sanskrit texts available or known to us. During the Vijayanagar times, when our puranas and legends got

very much multiplied, the then master sculptors chiselled out several new forms answering the puranas and legends to attract the pious devotee whose minds were full of them. Any way, as masterpieces of sculptures they are valuable to us, though much of their significance and meaning are not clear to us.

Nava Narasimhas at Ahobilam

A short description of the nine forms are given below. The Ahobila Kshetra is a group of temples scattered all over the Ahobilam hills. At the foot of the hills is the lower Ahobilam. The presiding deity of the place is Sri *Lakshminarasimha*. He is also called as 'Sri Prahlada Varadan' in Sri Vaishnavite parlour. The deity of the temple is very beautiful and mild and the Mula Bhera is in sitting posture. A curious analogy exists between the Hampi ruins and the ruins of Ahobilam. There is a Sannidhi Street with its dilapidated yet beautiful mandapas and at right angles to it stands the lower Ahobilam temple, very big and in three prakaras. Car Streets run right round the third prakara. Entering the main gate the first thing we see is the Tower of Victory, a tall sand-stone ornamental column erected to commemorate the victory of Rangarajalus over Muhammadans. We can also see in this prakara the temple tank and Sri Ramanuja's shrine with its spacious compound. From this outer prakara, we enter the next by a gopura. There is nothing interesting in this prakara. Next, in the first (inner) prakara, in its centre stands the main shrine of Lakshmi-Narasimha and Ammavaru separated by a wall in the middle. In the front of these two shrines is the Ranga mandapa, the famous unfinished mandapa of Doctor Fergusson, of very high architectural merit. There is also a good 108 pillared Kalyana mandapa in this prakara similar to the one at

Vellore, Conji or Tiruvannamalai, a magnificent and fine piece of Dravidian architecture. The temples to *Chatravata Narasimha* and *Yoga Narasimha* are on the road along the Car Street, at a distance of about a mile and a half from lower Ahobilam. The former temple consists of a deity under a *pipal* tree surrounded by thorny bushes which are almost inpregnable. The later temple has a Narasimha in Yoga form, seated with crossed legs and the front two hands resting on the knees, a popular form of His.

Leaving lower (Chinna) Ahobilam one has to walk about six miles along rugged hilly country to reach upper (Pedda) Ahobilam. The scenery is the grandest one can witness and the way is full of thrills. Several small rivulets cross the path and hundreds of gigantic trees give protection from Sun and rain. Just about two miles from lower Ahobilam and on the way to the upper Ahobilam, we can worship *Karangi Narasimha*, the usual deity in a garden. Upper Ahobilam is 3000 feet above sea level and is on two hills Garudadri and Vedadri. Between these two is the sacred river *Bhavanasini* which flows down gently in pure crystal-like water. The whole of upper Ahobilam temple, situated very picturesquely, looks like a huge storied building. Each floor is connected to the one above by a flight of steps. The whole construction is very massive and is free from any architectural details. Still, the combination of rock excavation and structural constructions so imperceptibly and naturally adopted is very unique. The main object of interest in the temple is the three caves in the southern side. The middle cave, the biggest of the three, contains *Ugra Narasimha*, the presiding deity of the hills. The deity is on a platform about 4 feet high, all excavated from the rock bed. Here, He is depicted like tearing Hiranya's

abdomen in a very frightful expression. Some are of opinion that it was in this cave that Hiranya was slain. On the eastern side of the Ugra Narasimha shrine, there is a gateway with a dilapidated gopura. Passing through it, we can reach reserve forests after great difficulty and at a distance of about three furlongs from the gate is the *Varaha-Narasimha's* shrine. Vegetation has so thickly overgrown on it that it is impossible to locate it. Just up a steep incline, at a distance of about two miles from this shrine, is the *Prahlada Narasimha* shrine. Inside a cave, the deity is depicted in a mild aspect with Lakshmi on his left thigh. It is said that the utsava deity of this place was taken and installed in the Ahobila Math by its founder. Near the deity, there is a huge slab of stone called Prahlada banda and it is believed that Prahlada learnt his lessons on that slab. From this place, at a distance of $2\frac{1}{2}$ miles still higher up, we have the *UKKUSTAMBHA* representing the spot where Narasimha first appeared on the Earth. From the stambha, one can come down a mile and a half by a steep incline and reach the *Jwala* and the *Jawala-Narasimha*. In a cave Lord Narasimha is represented with eight hands as tearing Hiranya's abdomen. There is a *Kundam* (pit) nearby, the water of which is red and it is believed that the Lord washed His blood-smeared hands in that water.

At a distance of 5 miles either from the lower or the upper Ahobilam temple, on

the other chain of mountains, we find the *Pavana* or the *Pamuleti Narasimha* in a small temple with a mantapa in front of it. There is a hill stream running close to the temple. It is managed by Dasaris. It is said that there lot of sheep and fowl are slaughtered in Chitra month. This temple is practically inaccessible to many.

Ahobilam which is such a sacred place, suffered the misfortune of the first kind. Most of the idols except Jwala, Ugra and Lakshmi Narasimhas have wounds on them. A great battle took place here between the Muhammadans and the Penukonda Rajas and during the Muhammadan occupation these idols must have got mutilated. However, the subsequent Vijayanagar rulers did a lot to improve and to sanctify the temples and the idols and thanks to them we are able to worship these deities.

Conclusion

Though there are several important kshetras dedicated to Lord Narasimha like Simhachalam and Mangalagiri in the Andhra State, yet Ahobilam is the premier place among them and it is the only place where nine forms of this Lord can be worshipped. Besides, it is sanctified by the hymns of Alvars and Jeyangars and it is also important from cultural point of view also. Hence, in fitness of all things it is hoped that soon the Ahobilam hills and its temples will be developed into a good pilgrim and tourist centre.

THE
“BANGARU VAKILI”
OF
TIRUMALAI TEMPLE

By

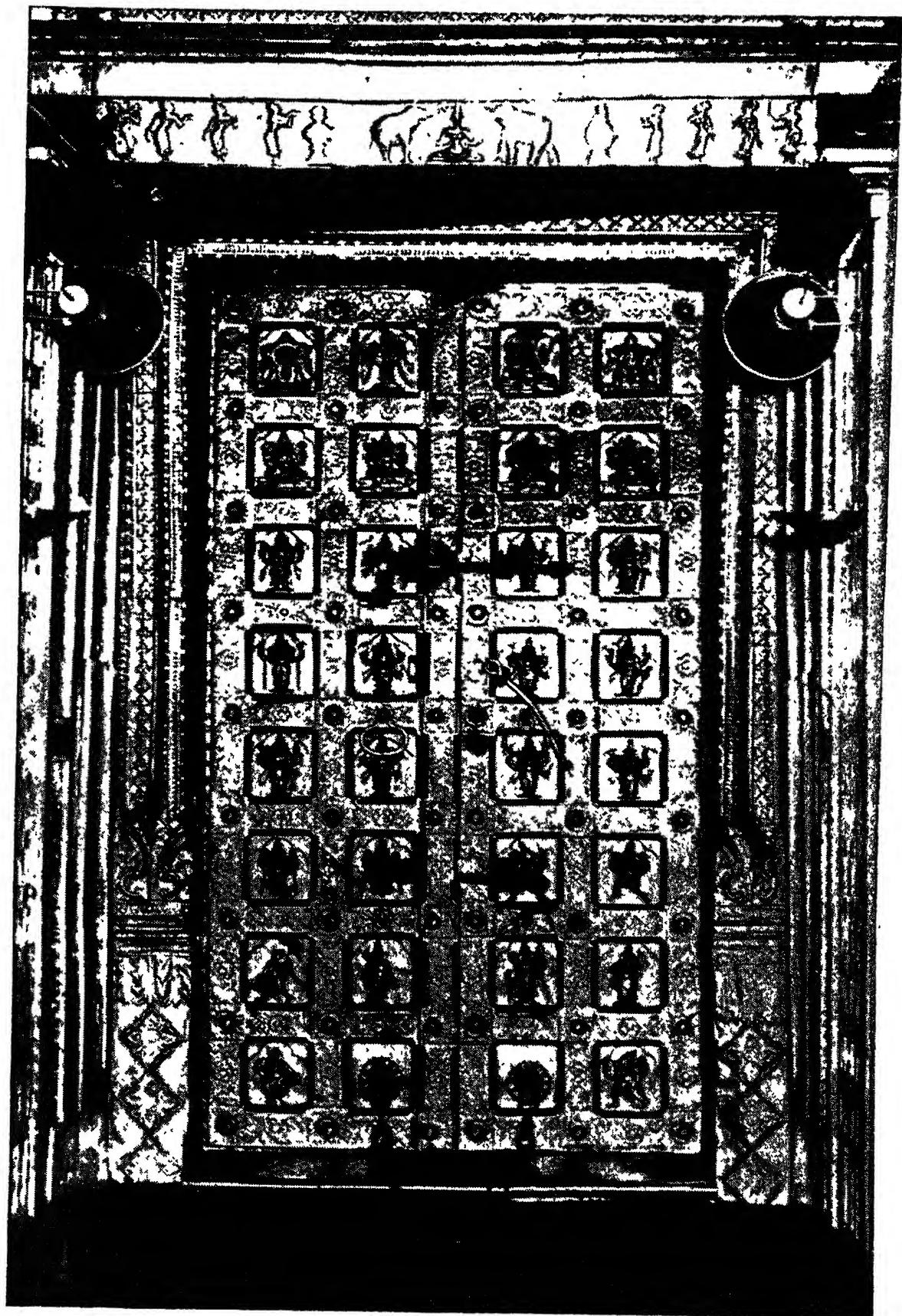
T. N. SRINIVASAN, M.A.

EVERY day, thousands of devout pilgrims pass and return through the famous golden gateway, that leads them to the shrine of Lord Sri *Venkatesa* of the world-renowned temple at the sacred Tirumalai Hills. The crowd is no doubt promiscuous-of varied types of people-and ranges from most enlightened to the most un-sophisticated. The dazzling lights that fringe the small cupolas that enshrine the two colossal copper images of the *Dwara-palas*, that guard the entrance and the narrow long vestibule that takes them to the shrine of that majestic, awe-inspiring Monarch of Monarchs—*Sri Srinivasa*, make the ordinary pilgrim bewildered and enthralled and in his supreme satisfaction of having after all had his heart's desire accomplished by this sacred *darshan*, he hastens out and wends homeward. This is responsible for very many of even the cultured not caring to observe many of the magnificent things that are there. But a careful and detailed study is sure to benefit many and help them to unravel the mysterious atmosphere that pervades there at least, to a small extent.

Among them, the *Bangaru Vakili* is the gate-way that leads to the original main shrine of the temple, for even after passing beyond that opening inside, there are three more doorways. The ordinary pilgrim can pass only through two of them, as the last one called the *Kulasekara-padi* forms the entrance into the inner *sanctum-sanctorum* of the Lord, into which only

the privileged can enter. Reckoning from the existing epigraphical data in which Tirumalai temple abounds and also by closely observing the constructional peculiarities of this oldest part of the shrine, it is easy to conclude that this entrance—the golden gate, was for a considerably long time the main gate of the ancient temple. Later accretions made this an inner *dvara* of the temple, with the *Tirumahamani mandapam* in front of it. New magnificent gopurams with well constructed mandapams were added on so that the entrance to the temple advanced forward to the present *padikavili gopuram*.

It is the object of the writer of this article to acquaint the readers of this enlightened magazine with the grandeur of this “*Bangaru Vakili*” mostly from its aesthetic and ethical aspect. The original gateway is no doubt built in granite stones, which have been later covered with heavily gold-gilded copper plates on the front side. The cross beam over the top of the entrance is decorated with a fine figure of *Gajalakshmi* with four female attendants on either side. This entrance is closed by two richly carved doors, made of wood. To this extent there is nothing very peculiar, for in every temple from the huge *mukhadwara gopuram* upto the *garbha-gruham*, the openings are always fitted with a pair of doors made of wood only, many of them being richly carved and decked with little metallic bells that tinkle whenever the doors are opened or

BANGARU VAKILI, TIRUMALAI

closed. Invariably the carvings that these doors carry are only varied floral designs with representations of animals, both zoological and mythical and also intricately worked-out geometrical dispositions for which wood-carving of our country is rightly famous.

However, the doors of the *Bangaru Vakili* are totally different from what one ordinarily sees at all other places. The sturdy doors made out of fine black coloured fig-wood-*figus religiosa*, measure together roughly about ten feet in height and about six feet in width. It is on the outside of this pair of doors that one of the marvels of South Indian woodcraft reveals itself to the eyes of the careful observer. The entire space of the doors is compartmented into thirty-two square panels, eight in the height with four along the width side of the two doors, with suitable margin all round, in which a fine floral design is worked out. Each compartment excepting the lowermost two houses a small but accurately carved images of a divinity. The entire front portion of the two doors is covered over with very thickly gold-gilded copper plates, the images having been embossed on them in bold relief. To a casual observer, these images may appear to be almost similar, possessing no significance at all, but made to form a sort of decoration to the doors. But to those who know their intrinsic value, they open out a grand vista in the realm of Sri Vaishnavite culture.

The *Vishistadvaita* school of thought—the cult of the *Sri Vaishnavas*—has its own individualistic method of unravelling the conception of etherical matters, which includes the body, soul and the supreme being. From Bodhayana, the great philosopher downwards to the famous *azhvars* and the later *acharyas*, this particular

school had been evolving their concept quite precisely and coherently. To the adherents of the tenets of this sect, amidst many other things, *Ishvara* or the Supreme Being is believed to abide in five forms as under:—

“एवम्प्रकार ईश्वरः परब्रह्मविभवान्तर्गम्यचविताररूपेण
पञ्चप्रकारः ।”

namely, *Para*, *Vyuhā*, *Vibhava*, *Antaryamin* and *Arcavatara*.

“What is called *Para* is *Narayana*, who is expressed by such terms as *Parabrahman*, *Parasudeva* and conceived as existing in the celestial *Paramapadam* or *Srivaikuntham*. He is the possessor of a divine auspicious figure, four-armed, carrying the divine weapons such as the *Chakra*, *Shanka*, *Gada*, *Sarnga* and *Nandaki*, seated on the coils of the serpent—*adishesha*, with His consorts. *Sri*, *Bhu* and *Nila devis*, in the midst of the *devas* and *nityasuris*.

What is called *Vyuhā* is the highest *Brahman* Himself abiding in a fourfold form as *Vasudeva*, *Sankarshana*, *Pradyumna* and *Aniruddha*, for purposes of meditation by the devotees and for the creation of the Universe. Of these *Sri Vasudeva* is replete with all the six *gunas* or qualities. *Sankarshana* is filled with knowledge and strength. *Pradyumna* possesses in the highest degree lordship and virility. *Aniruddha* has consummate potency and splendour. Thus the six qualities are distributed. Each one of these four *Vyuhās* descends into three *sub-vyuhās*, such as *Kesava* etc., who are the presiding deities of the twelve months and the twelve *Adityas*. Their locations are represented and fixed up in the perpendicular marks on the body of the devotees known as *dwadasa namams*.

Of these, *Kesava*, shining like gold, bears four discuses. The dark complexioned *Narayana* bears four conches.

Madhava, who is bright like sapphire, bears four maces. *Govinda*, who shines like moon, bears four bows. *Visnu*, who resembles Lotus-blossom in complexion, bears four ploughs. The lotus coloured *Madhusudana* bears four clubs. The fire-complexioned *Trivikrama* bears four swords. *Vamana*, who is effulgent like the rising sun, bears four vajras. *Sridhara*, who resembles a white lotus in complexion, bears four spears. *Hrishikesa*, who is refulgent like lightning, bears four hammers. *Padmanabha*, who is radiant like the sun, bears five weapons. *Damodara*, who is red-complexioned like Indragopa insect, bears four cords.

What is called *Vibhava* is the descent of *Iswara* among beings by means of forms similar to that genus. It is of ten kinds and they are known as avataras, which are *Matsya*, *Kurma*, *Varaha*, *Nrisimha*, *Vamana*, *Parasurama*, *Srirama*, *Balarama*, *Krishna* and *Kalki*.

What is called *Antaryamin* is that form of *Iswara* which abides in the region of the heart, which stays with the individual self as its friend and which is perceptible only to the yogins.

What is called *Arcavatara* is that special form, which without remoteness of space and time, accepts for its body any substance chosen by the devotees and descends into it with a non-material body. He is present in that form in houses, villages, towns, sacred spots, temples and forests.

These five-fold manifestations of the Supreme Being comprises in brief the *Iswara* aspect of the *Sri Vaishnavites*. Though detailed descriptions of all these forms are given in *agamas* like the *Pancharatra* and *Vaikhanasa*, *samhitas* like *Ahirbudhnya* and others, there are not many visible representations of the forms.

The doors of the *Bangaru Vakili* are perhaps the only proud possessors of these deities at one spot, done in strict sastric manner the top-most row contains the image of *Iswara* in *Para* aspect in its third enclosure, where He is represented as *Vaikunthanatha* seated on the coils of *adishesha*. The first and the fourth chambers contain the representation of the divine *Ayudhas*—the *Chakra* and the *Shankha*. Since the puranas uniformly affirm that it is this great *Para* aspect of Bhagawan that came down first to the earth stepping down on the sacred Tirumalai hills straight from Sri Vaikuntham as stated in :—

“श्री वैकुण्ठविरक्ताय स्वामिपुष्करिणीतटे ।

रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गळम् ॥

assuming the *swayamvyaktha* form of Himself in the garb of Sri Venkatesa, the second chamber houses an image of this Deity—a replica of what we all adore in the main shrine of this temple.

The second row have four images to signify the four *Vyuhas*—*Vasudeva-Sankarshana Pradyumna* and *Aniruddha*, Each of them is depicted as a seated icon having four arms in which they carry their characteristic *ayudhas*.

The next three rows contain the *dwa-dasamurthis*, forming the sub-*vyuha* aspect of the Paramatman. Below *Vasudeva*, are the images of *Kesava*, *Narayana* and *Madhava*. The images of *Govinda*, *Visnu* and *Madhusudana* are under the image of *Sankarshana*. Below the main icon of *Pradyumna* are the images of *Trivikrama*, *Vamana* and *Sridhara*. Lastly the figures of *Hrishikesa*, *Padmanabha* and *Damodara* are installed beneath the image of *Aniruddha*.

The *Vibhava* aspect of the Lord form the last three rows of this great panel, beginning in the *Matsya* and ending in the *Kalki* avataras of the Supreme Being. In

the last row the two central niches are decorated with lotus flowers and serve as knobs for the chains that lock the doors at night.

All the images are done according to strict iconographical traditions and the name of each deity is engraved within the cubicle itself. It is said that between the copper plate and the wooden structure of the doors, suitable *yantras* relating to each aspect duly consecrated is also fixed up, giving the entire set-up full sanctity and deification.

At the time, these doors are opened early every morning, accompanied by the chanting of *Sri Venkatesa Suprabhatham*, devotees get a good opportunity to closely observe these various figures for sometime. In fact, it may be safely asserted-without fear of contradiction-that from this point onwards-why? as *Sri Vedantha Desika* had nicely put in this famous *pasuram* in '*Adhikara Sangraham*' that the very Hill of Tirumalai is very sacred from its first step onwards-the richly charged invisible psychic powers of that most powerful Lord-SRI VENKATESA-the visible Lord of this Kali age (कलौ

वेङ्कटनायकम्) make themselves most perceptible, even by the strangest of pilgrims, as he stands in front of these closed doors in the cool hours of the Dawn of yet another day, imbibing the solemn utterances of the enchanting slokas of the *Suprabhatham*. Usually the devotees forget themselves and wait eagerly to the opening of these doors when they catch the first glimpse of the Supreme Lord on earth for Whom the first Harathi of the day is shown.

This article which is rather very brief and only sketchy is just intended to bring to the notice of the readers of this enlightened journal "*ARADHANA*", the significance of this particular item—as one will put it in the modern mundane language—which is but one of the numerous marvellous attributes that go to compose the overall structure of the earthly abode of the great *Paramatman*—for Tirumalai is reckoned and the *Bhooloka Vaikuntham*—the Paradise on Earth. Here dwells the Lord of *Sri Vaikuntham* in *Arca* aspect, easily accessible those who seek His protection and to whom He ever gives succour.

तद्विष्णोः परमं पदं
सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततं ॥
तद्विप्रासो विपन्यवः ।
जागृवांसः समिन्धते ।
विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥
॥ ओं तत्सत् ॥

GOD, MAN, AND CREATION

By

SRI VIDYA SANKARA BHARATI SWAMI

Sri Gayatri Pithadhipati, Masulipatam.

Hindu Scripture—Gita

Of the various kinds of created beings it is only the man that is gifted with the powers of thinking. Such a man sees before him the vast creation, both animate and inanimate. Naturally a question arises in his mind as to the nature of this creation. Creation itself implies a creator. So his thinking must be directed as to the nature of (1) this creation (2) the creator, who is called God and of (3) himself. An enquiry into the nature of these three is the subject of the various kinds of religious thought in the world. So we shall get into such a study from the materials available in Hindu Scriptures, Bible and Khuran and from the writings of Great Poets of the East and West.

First we shall consider *Hindu Scriptures*. The Hindu scriptures consist of the four Vedas, four Upa Vedas, six Anga Sastras and of four Upa Anga Sastras and 64 kinds of arts.

Vedic Lore or Hindu Scriptures

The Vedic Lore is unlimited “అనంత వై మేఘః”; As such a vast literature will be beyond the reach of man to know, Veda Vyasa, out of his unlimitable compassion towards us, culled out the important portions necessary for the uplift of man, and divided them into four parts, (1) Rigveda (2) Yajurveda (3) Samaveda and (4) Atharva Veda. The Name Vedavyasa itself means one who divided Vedas. There are four Upavedas corresponding to the above four Vedas, and they are (1) Ayurveda (2) Dhanurveda (3) Gandharva Veda (4) Sthapathya Veda respectively. To enable us to unravel the meaning of Vedas,

six Vedangas and four Upangas have come into existence. The six Vedangas are (1) Siksha (2) Vyakarana (3) Chandas (4) Kalpa (5) Nirukta and (6) Jyotisha. Of these the first three relate to the clarification of the verbal portion of the Vedas, while the latter three relate to the meaning portion. Siksha relates to Swara aspect, Vyakarana to the correctness of word, and Chandas to the metre (Prosody), Kalpa relates to the procedure, Nirukta to the meaning of words (Etymology,) and Jyotisha to the time aspect of the ritual to be done. The four Upangas are (1) Dharma Sastra (2) Nyaya Sastra (Logic) (3) Mimamsa and (4) Purana. Of the four Upavedas, Ayurveda deals with medicine and surgery, Dhanurveda deals with archery and warfare, Gandharvaveda deals with Music, Natya, etc, and Sthapathya Veda with Architecture, engineering, sculpture, politics etc. Arts relate to poetry, dancing, painting etc. All this is comprised in our Hindu scriptures. It is not necessary, for the present, to go into further details of these matters. Further the Hindus believe that Vedas are not of Human origin, but God-revealed and are eternal, and never came into existence in 1500 B.C. or so, as some Westerners have put it, or as some Hindus also, who are of their thinking, express. As it will be beyond the scope of the present article to show how the views of the Westerners are not correct, I shall not deal with it for the present. Coming to the point, as the Hindu Scriptures are thus manifold, the material required for our present enquiry can be gathered from the three famous kinds of scriptures known as Prasthanas

thraya viz. (1) Upanishads (10 in number) (2) Brahma Sutras and (3) Gita, which three are considered to contain the essence of the whole Vedic culture. First we shall take Bhagavad Geetha as it has gained greater popularity in this country and outside also than the others.

Geeta

Geeta contains the teachings of Bhagavan, Lord Sri Krishna to Arjuna just before the war between Kauravas and Pandavas began. Arjuna, after coming to the battlefield with Sri Krishna as his charioteer, surveyed both parties and having seen in both parties his own kith and kin, and gurus etc., felt that all of these would be killed, if the war were to go on; and overpowered by compassion, sank into sorrow, thought that a mendicant's life of begging was preferable to the bloodthirsty war, duty of a Khatriya, and expressing these views to Sri Krishna, sat down despondent in his chariot, throwing aside his arrows and bow stating that he would not fight. Then Sri Krishna initiated him into the teachings of the Geetha, whereupon Arjuna got over the depression, fought the battle and got success.

With this background the Gita teaching has come into existence. Now it behoves us to know first the cause of Arjuna's sorrow, before we try to understand Krishna's teaching.

Arjuna's sorrow was evidently the result of two-fold Moha or wrong conception. Firstly he erred in thinking that, when the body dies, the Atman also dies; i.e. the error of identifying the body with the Atman. Otherwise he would not have felt such sorrow at all. This kind of Mōha is common to the generality of mankind. The second kind of Mōha is preferring the mendicant's life of a Brahmin to his normal Dharma of fighting as a Kshatriya

i.e. preferring *paradharma* to his own Dharma. That Arjuna was overpowered with this two fold Mōha is plain from the first chapter of Geetha and from the first ten slokas of the second chapter. A doctor has first to diagnose the disease before he thinks of the medicine to be given. Similarly Krishna, the Spiritual Doctor, first diagnosed the cause of Arjuna's sorrow as above, and began the treatment by administering the nectar of the Geetha to him. The two fold Mōha required two kinds of medicines—firstly the knowledge of the self or Atma-jnanam and secondly the instrumentality of following one's own dharma or Svadharma Anushtanam, to lead up to Atma-jnanam self-knowledge; i.e., the second as a means or Sadhana to the first. With the first kind of teaching, Arjuna realised that Atma never dies, even though the body dies, and is eternal, and that the body is always perishable; and hence the cause of his sorrow had gone. With the second kind of teaching he realised that his Svadharma was not at all to be deprecated, and, on the other-hand, was the right thing to be followed. Hence he fought and won success.

The second chapter of Geetha deals with this two fold remedy and the remaining chapters are only an elucidation of the matter contained in it. Thus we find that the teaching of the Geetha is Atma-jnana or self-knowledge mainly and Svadharma-nushtana or Karma as a means to it.

Some are of opinion that the teaching of the Geetha is karma or action only, while some others think that it is Bhakti only (devotion), but not jnana. Without going into detail on this matter, we may even cursorily come to a conclusion, from the very words of Arjuna and Sri Krishna in the Geetha. Arjuna says “కర్మబంధం మోహం దుఃఖం శుభం క్షయం శాంతిం దత్తుమిష్టం” (Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 37). పాతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వం ధర్మసమ్మాధదేతాః ।

యచ్చేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తస్మే శిష్యస్తేహం నాది
మాం త్వాం ప్రపన్నం”

He says he has lost the balance of mind, and he does not know which is dharma and which not, on account of సమూహత్వం which is the result of Mōha. This, he says, at the end of his bemoaning, and prays Sri Krishna to show him a way out by teaching him what is best in his interests. At the end of Krishna's teaching in the final chapter, Arjuna says “సద్దోషో మోహః స్మృతిర్లబ్ధా త్వప్రసాదాత్ మయాచ్యుతః । స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచసం తవ” i.e. he says he lost the Mōha which overtook him, and obtained self-awareness. So, the very words of Arjuna clearly show that the cause of his sorrow and despondency is Mōha or wrong knowledge. Sri Krishna in his turn asks Arjuna, at the end of his teaching ‘కచ్చిషజ్ఞానసమోహః ప్రణవస్థస్తే ధనంజయ’ i. e., “Is your mōha born of ignorance (Ajnana) dispelled?” So Krishna's diagnosis, that Arjuna's sorrow was the result of Mōha, is correct, and it is, to this question, that he replies as stated above, that his Mōha was lost etc.. To dispel wrong knowledge or Mōha or Ajnana, only correct knowledge or jnana is required as a remedy, and not Karma or Bhakti. This is also made plain by Sri Krishna at the end of his teaching in the 18th chapter when he says “ఇతి తే జ్ఞాన మాఖ్యాతం గుహ్యత గుహ్యతరం మయా” i.e., “the most secret knowledge or jnana has been imparted to you”. So from the very words of Arjuna and Krishna it is clear that what is taught in Geetha is jnana (Knowledge) which dispels Ajnana or Mōha.

Further it is also clear, from the Geetha, that Karma or Svadharmanushtana ends in jnana, and it is not an end in itself. Vide sloka which ends by saying ‘సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే’.

Similarly Geetha makes it clear that Bhakti also is a means to jnana thus:—

‘తేహం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతి పూర్వకం
దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మాముపయాన్తి తే’॥

i.e., to those who serve me with Bhakti singlemindedly, and out of pure love, I give jnana by which they attain Me. Again the sloka “భక్త్యా మామవిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్త్వతః । తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తవనంతరం” says that, by Bhakti one attains jnana, as to My nature and My qualities, and after attaining such jnana, he attains Me. So positively and negatively it is made clear in Geetha itself, that the main and central teaching is jnana, and that Karma and Bhakti are means to obtain such jnana, and not ends in themselves.

Now we shall examine the nature of such jnana that is taught to Arjuna. This involves a study of the nature of God, of Creation, and of Man or Jeeva, which is the subject under reference. Krishna begins his teaching in 2nd chapter from 11th sloka. In 12th sloka, which begins with “సచ్చేదాహం జాతునాసం....” and in the slokas “న జాయతే మ్రియతేవా....” “నైసం చింతి శస్త్రాణి....” “దేహ నిత్యమపభ్యేయం....” “చవాచినా శిసం నిత్యం....”.

etc. the eternal nature of the individualised soul is explained. Lest it should be considered that such individualised eternal souls might be many, it is made clear in slokas “అంతవంత ఇమే దేహాః నిత్యస్థాక్తాశ్శరీరీణాః....” “దేహ నిత్యమపభ్యేయం దేహ సర్వస్య భారత....” that such an eternal soul is one only and not many; the manyness or nānātva is only so far as the bodies are concerned, and not in the souls. Thus the oneness (ఏకత్వం) and eternality (నిత్యత్వం) of the individualised soul is established by the above said slokas. In chapters 7 to 13 (both inclusive) the oneness and eternality of God is established. Such an individualised soul is identified with God or supreme soul or Brahman, who is Sri Krishna himself in the sloka, “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు

భారత....” in 13th chapter. Further such a nondifference between the Jeevatman and Paramatman is made clear also in the slokas “యేన భూతాన్యశేషేణ ప్రక్ష్యప్త్యాత్మన్యధో మయి” “సర్వభూతస్థమాత్మానం....” “యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర” “జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతం” “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” etc. Further from 11th sloka to 30th sloka in the 2nd chapter, having established the oneness and eternality of the individualised soul, Sri Krishna closes his speech on that subject in 39th sloka (“ఏష తేజో హితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” i.e.) by saying that this knowledge of the self is imparted to him (Arjuna) without saying anything about the supreme soul or Brahman, in that context.

As Upanishads declare that knowledge of Brahman (supreme soul) only releases one from bondage, and that Brahman is eternal and only one without a second, as now in Geeth such a nature is ascribed to the individualised soul, and as there cannot be two souls with oneness and eternality as their natures, it follows, as the night the day, that the individualised soul is not different from the supreme soul. Thus by direct statement, and through inference also, non-difference between the individualised and supreme souls is established.

Thus having understood the nature of God, and of the man or Jeeva, we shall next consider the relationship between such a God and the Creation. In the second chapter itself, having described the oneness and eternal nature of the individualised soul, as Sat, Sri Krishna speaks of the creation as everchanging, noneternal or Sat, in the slokas “అంతఃపంత ఇమే దేహః” & “మాత్రాస్పర్శాస్త్రు కౌంతేయ....” etc; then inter-relation between this Sat and Asat is explained in the sloka “నానతే విద్యతే భావః” నాభావో విద్యతే సతః....” i.e., the everchanging creation, which is called the *asat*, has no real substance in itself, or real existence,

or reality, but has only an appearance or manifestation; while the Sat which is one only, and eternal, never ceases to exist. Here a doubt may arise as to why Sri Krishna should take the trouble of postulating such a self evident truth, that Sat is always Sat, Asat is always Asat, and that there is no change in their natures. This will be clarified. Here Sri Krishna negatives existence or reality to Asat or Creation, and unreality or nonexistence to Sat or Soul. Such a negation should be made only if there is a possibility to err and not otherwise; to take a concrete example, if a man going along the street, appears to be coming into your house, and if you do not want him in your house, you will have to tell him ‘Don’t come’, and not when he goes along the street, without showing any signs of entry into your house. This is called in Sastras ‘Aprasakta Pratishedha’, when negation is made without any occasion arising for such a negation. Now coming to the point, Krishna’s denial of reality to the creation is necessitated, as its appearance is likely to mislead people into thinking that it is perhaps real: similarly the denial of nonreality to Sat is necessitated as its apparent nonappearance may mislead people into thinking that perhaps it does not exist.

Hence there is full significance in those utterances of Sri Krishna which are pregnant with meaning. The result of the foregoing discussion is that the creation is not real, though it appears; at the same time, it cannot be said to be absolutely unreal, like a hare’s horn, as it actually appears, hence it is called Anirvachaneeya or indescribable. This means that creation has appearance without reality, while soul has got reality without appearance. This leads us to the conclusion that all that appears is unreal, which

conclusion is fortified by the analogy of dream experience, which is admittedly unreal, though it has the appearance. This conclusion regarding the nature of creation from the slokas in the 2nd chapter is further fortified by slokas 4 and 5 of the 9th chapter which run thus:—

“మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా ।
మత్స్థాని సర్వభూతాని సచాహం తేష్వవస్థితః ॥
స చమత్స్థాని మాతాని, పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్”

Their meaning is this—“The whole of the creation is pervaded by Me; all the created beings are in Me; but I am not in them. All the created beings are not in Me also; look at this great power of mine.” The two utterances, that all the created beings are in Me, and that they are not in Me, are mutually contradictory, and can not be reconciled, except on the analogy of seeing a snake in a rope. In the snake-rope illusion, the snake is in the rope, and is also not in the rope. It is in the rope during the illusion, but is really not in it. Similarly the creation is superimposed on the Brahman which is the substratum. So it can be said to exist in Brahman, so long as ignorance exists, as it appears like snake in the rope. But really it has no existence, which can be experienced only after ignorance is dispelled by Atma Vidya or knowledge of self. So we may conclude that Geeta's view of God, Man, and Creation is that God or Brahman is the only real entity, that man or Jeeva is not really different from Brahman, and the Jagat or creation is only a superimposition on Brahman, being a mere appearance without any real substance. The above view that Brahman is the only reality, that Jeeva is not really different from Brahman, and that the creation is a mere superimposition, having mere appearance on the substratum of Brahman, is further justified by two other principles expounded in Geetha.

They are (1) the principle that knowledge of one can be the knowledge of everything else, and (2) the principle of Jeevanmukthi.

KNOWLEDGE OF ONE IS

KNOWLEDGE OF ALL

This is called in Sanskrit “ఏకవిజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞానప్రతిజ్ఞా”. This statement is made by Sri Krishna in the 2nd sloka of the 7th chapter. In the 1st sloka, the Lord promises to Arjuna to expound to him the method by which he can be known completely and without any the least doubt. “అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు” “Then in the 2nd sloka, the Lord says, జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞాన మిదం పశ్యోమ్యుశేషతః । యన్విజ్ఞాత్వా నేహ భూయోస్యత్ జ్ఞాతవ్యమపశ్యతే” i.e. I shall now tell you that knowledge along with practical knowledge, or Vijnanam, i.e. Svanubhava knowledge, by knowing which, nothing else needs to be known. In this is contained the first principle that knowledge of one is knowledge of everything else.

We shall now discuss the meaning and consequences of such a principle. As stated at the outset, there are three things known to all; God, Man, and Creation, and the interrelation of these three is the subject matter of all the relations in the world. If all these three are really eternal independent entities, then knowledge of one can never be the knowledge of others. Every one of the three has got to be known separately, and independently of the other two. That is, knowledge of Brahman is different from the knowledge of the Jeeva, and knowledge of Jagat again is independent of the above two. In that case, the principle of knowledge of one being the knowledge of all can never apply. But the Lord makes a promise to give Arjuna initiation into such a principle. So such a principle must be a real and a workable one. If so how are we to understand that principle? Such a

principle is laid down in Chandhyoga Upanishad, and in Mundaka Upanishad also, and explained fully. So that principle is an Upanishadic truth, and is all important. Such a statement is made in Geetha. Now we shall try to understand it.

Brahman is described as existence, knowledge and infinity. (Satyam Jnanam Anantam Brahma.) Satyam means never changing, but continuing in the same condition for all time to come. (తెకఁ బాఞ్శత్యం). Such an unchanging being is knowledge or intelligence or Jnanam itself, and not one possessing knowledge. Further such a being is Anantam or infinite, with regard to space, time, and causation. (పాతః కాలః పుతః అనంతం). That is, there is no space without it, there is no time without it, there is no thing or being without it.

It is all-pervasive or Omnipresent. It is not subject to birth or death, nor to the six states of change ;—birth, growth, etc. If such is the conception of Brahman or God- then Man or Jeeva and Creation or Jagat can have no independent existence at all. If man really existed independently of God, and similarly Jagat also, then God can not be said to exist, where man and Jagat exist; i.e., in such a case God's omnipresence can not be true. Anything that is finite is subject to decay. If God also is finite and not infinite, then God also must die some day or other. No religion admits such a position. Every one wants God to be an eternal entity, not subject to birth or death. If so God must be infinite, or all-pervading. (సర్వవ్యాప్తం). If thus he is all pervasive, (అనంతం) Creation or Jagat cannot have independent existence, but it is appearing to be separate from God. So its appearance as a separate entity must not be a real one, but only an appearance without any real substance, like dream or snake in a rope; i.e., it must

be a superimposition. A superimposition cannot exist without a substratum. Here the all-pervading Brahman is the Substratum and the Creation is a superimposition on it. Under such circumstance only, knowledge of Brahman can be knowledge of Creation, as then creation will not be an independent entity to be known separately. The fact that it is a superimposition itself shows that it is not a thing at all, much less to be known. In the Chandogya Upanishad this position is explained by the triple illustration of earth and earthenware, gold and articles of gold, and iron and iron articles. The various gold articles have no independent existence apart from the gold, out of which they are made. These articles exist in only name and form, not really. So if one knows about gold then he need not know anything separately about the various gold ornaments, as they exist only in name and form, and not really. Similarly Brahman is the substratum or material cause, out of which this creation, with the various names and forms, has manifested itself by Vivartha i.e., without producing any change in the material cause, and not as a parinama. Brahman, without undergoing any change, becomes the basis for the creation to manifest itself in various names and forms; i.e., creation exists only in name and form, and not really, and is not apart from or independent of Brahman, just like golden ornaments, as stated above. So knowledge of Brahman is also knowledge of creation.

Then what about Jeeva? Jeeva is a sentient being. He can not be disposed of in the way in which creation is disposed of. But if Jeeva had independent existence, then Brahman should not exist where Jeeva exists. This position offends against the principle of the omnipresence of God. How to explain the

existence of Jeevas without offending this principle? This would be possible, only if Jeevas are taken to be not really different from Brahman, but appearing to be different on account of the upādhis, or kōsas or bodies in which they are appearing to be enclosed. The upādhis or the bodies are part of the creation which has been explained above, as not really existing. But for the upādhis, the soul inside is not different from the all pervading Brahman, which, when enclosed only in the various nominal upādhis, is treated as separate and Jeevas, just as space enclosed in a pot is treated as separate or manifests as separate from the space outside, but not really different from it. To take another concrete example, electricity which is all pervading does not appear to us directly but manifests itself through bulbs. The bulbs may be of various colours and of different powers and the light that emanates from the bulbs appears of different colours and of different powers. This difference is due only to the bulbs, and not to the electricity, which is the same in all the bulbs. The lights emanating from the various bulbs correspond to the various Jeevas, and electricity to the Brahman. The wire inside the bulb corresponds to the Sukshma sareera or subtle body, while the outside glass frame corresponds to the sthula sareera or physical body. Manifestation of all pervading sound in radio instrument also may serve as another illustration. Thus the Jeevas are not really different from the all pervading Brahman, but appear to be different on account of the bodies in which they appear to be enclosed. Thus knowledge of Brahman is knowledge of Jeevas also as they are not really different from Brahman. Thus the principle of knowledge of one being the knowledge of all, which is expounded in the second sloka of the 7th

chapter, clearly establishes the interrelation of God, Man, and Creation, as stated above, and supports that view only.

Jeevan Mukti.

Another principle adumbrated in the Gita, in several places, is that relating to Jeevanmukti or liberation while in body :—

‘ఇహైవ తైర్జ్ఞితస్యైర్మయేషం సామ్యే స్థితం మనః,’
‘అవితే బ్రహ్మనిర్వాణం పరతే వివితాత్మనాం,’ ‘శక్తోతి
హైవ యస్మాడుం ప్రాక్ శరీర విమోక్షనాత్,’ ‘యదా యాత
పృథగ్భావం వికస్తమమశక్తి, తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ
సంపద్యతే తదా’ etc.

The above are some of the slokas which relate to Jeevanmukti. People who have realised such Jeevanmukti are described in Gita as Tatvadarsinah, i.e. realised beings, who have direct perception of their own selves—Atma Sakshatkaram. Such seers only are fit to be teachers or gurus, and not people who have only intellectual knowledge, without direct experience. The sloka “అవిర్భు ప్రజపాతం పరి ప్రశ్నేన సేవయా ఉపదక్ష్మన్తే తే జ్ఞానం జ్ఞానినః తత్త్వ చర్షిణః” makes that position clear. Our spiritual gurus are called seers, and not thinkers as in the West. There can be no limit for thinking, unless it culminates in direct perception. So long as it is in the process of thinking, it is bound to be changing and that is why, in the West, knowledge is said to be of a progressive type. Such seekers of knowledge are called thinkers. According to our Vedic culture or Philosophy, the best Guru is the Jeevanmukta or Tatvadarsin or Seer. The above sloka describes the teacher or Guru by two epithets—gnani, and Tatvadarsi. The first denotes those who are learned in the science of self, and the second denotes those who obtained direct perception of Atman or Brahman. Both epithets are necessary, as those who have got the first qualification may be able exponents of the science, but their teaching may not bear fruit, as they themselves are not realised

beings. Those who have got the second qualification, if they do not possess the first qualification also, may not be able to teach to a disciple. So both the qualifications are needed. Such a Jeevanmukta is possible only if Brahman is the only real entity, and Jagat and Jeevas have no independent existence apart from Brahman. People, according to whom Jeevas are separate, and Jagat is real, have no Jeevanmukti, but attain mukti only after they leave their mortal coils; i.e., they have Videha Mukti only. But Gita enunciates Jeevanmukti also. Hence this principle of Jeevanmukti, expounded in Gita, also further strengthens the above view.

Hence Gita enlightens us, from three points of view, as to the interrelation between God, Man, and Jagat, and hence we may safely come to the conclusion that the teaching of the Gita is that Brahman or God only is real, that Jeeva or man is not really different from God, and that the creation is a superimposition upon Brahman, and as such, has got mere appearance, without any substance in it. Therefore Realisation of one's own self or Brahman is mukti according to Gita. If so what are the various means to attain such mukti, that are explained in Gita? This will be the next subject of discussion.

(To be continued)

EFFICACY OF SIVA PUJA

By

SRI VIDYA SANKARA BHARATI SWAMI

Of all the Gods in our Hindu religion, Lord Siva is the most easily accessible and most easily pleased. That is why he is called Bola Sankar, and Āsuthōsha. Vishnu, who enjoys all kinds of prosperity, having the goddess of wealth as his consort, gives to his devotees, not prosperity and wealth, but salvation; and even that, after testing them and, tempting them in so many ways; but Lord Siva, who lives in the burial ground, and without even a cloth to cover his body, which itself is besmeared with ashes and without enjoying any kind of prosperity, and having burnt to death even the god Cupid, is pleased easily and immensely, even for an apology of worship, and showers on his devotees, all kinds of prosperities, i.e., wealth, offspring, position in life, family happiness etc., and even protects them when they are in danger, and finally gives them

Atmajnanam. Thus we have in our Hindu religious mythology two types of gods—one, while himself enjoying does not allow the devotees to enjoy, and the other, while denying to himself all kinds of enjoyment showers all kinds of enjoyment on his devotees, and finally both liberate their devotees from the cycle of births and deaths. The difference lies only in the way of approach. Vishnu attracts all people, even Nastikas, by His Grandeur and pomp, prosperity and enjoyment etc., and such people, who are thus drawn to him by wordly propensities are then gradually tested by so many temptations and by being placed in difficulties, and if they stand the test they are lifted up and taken to his Vaikuntha, where they enjoy eternal bliss. No such out-ward attractions are offered by Siva; on the other hand, His way of living even repels people.

So, only real devotees, who are sincere in their devotion, worship Him, and they are blessed with prosperity, and protected here with Yoga and Kshema, and if they are not upset with these worldly enjoyments, but remain steadfast in their singleminded devotion, they obtain supreme knowledge, and become liberated.

The curiosity of a reader of Bhagavd-geetha may be roused at this juncture, as he is aware of only Krishna, an incarnation of Vishnu, who has promised Yoga and Kshema to his devotees, and not of Siva's such promise. But that promise contained in 22nd sloka of 9th chapter of Geeta—

“అనన్యాశ్చింతయంతే మాం యేజనాః పరుషానతే ।
తేషాం సిత్థాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహన్మహం॥”

is made by Krishna not as an incarnation of Vishnu, but as the omnipresent Almighty, who created even the Trimurthis, Brahma, Vishnu and Siva. Hence all those devotees, who are of single-minded devotion, are assured of such protection, whether they are devotees of Vishnu, or Siva, or Sakti, or any other God.

An interesting and enlightening incident in the life of a devotee of Siva, will be placed before the readers, to illustrate that promise of Siva and the efficacy of Sivapuja. Eight decades ago, one gentleman by name Kota Venkatasubbayya garu, an orthodox Brahmin by birth, but a salt Sub Inspector by profession, was initiated into Panchākshari Mantra of Siva by god Ganapati, in a dream, and he was doing Sivapuja everyday with great sincerity and devotion, and would not even sip water, much less have any food, without the bath, daily anushtanam and Sivapuja. He was leading such an austere life in that illsuited atmosphere of his profession, and he would fast for several days continuously, if he had no way of doing

his Sivapuja routine, on his circuits along with his Superior Officers. Five decades and odd i.e., in 1903, he was transferred from Guntur Dt. to Krishna, to some remote place, about 40 miles or so from Nujvid. He got down the train at Nujvid Station, all alone without his servants or family, as he wanted to fix up his residence etc. in those new parts before taking his family there. The sun was setting, when he got down the train; he had a box with him heavy with his records, and dress. He engaged a cooly to take him to a midway village, with a view to spend the night there, and go to his destination the next day. The cooly took the box on his head, and thinking that the heaviness, of the box was due to valuable property, like silver, gold, and money, and with the sinister motive of murdering the gentleman on the way, and knocking off that property, conspired with another coolie also, and both agreed to take him to some midway village. This orthodox gentleman finished bath and evening Anushtanam at some canal nearby, and proceeded. Then those two coolies took him by a wrong path into wilderness, and at about midnight, stopped under a huge tree, and were speaking within themselves in Urdu language that they might put him to death, and take away that box. This gentleman happened to know Urdu, and so understood their treacherous intentions, and villainous schemes, and feeling himself within the jaws of death, and awfully trembling, sent up an appeal to Lord Siva, whom he has been worshipping, with all his heart, with all his mind, and with all his soul, and intending that appeal to be his last prayer or Anthima Smrithi. Those two villains drew out their dangerous weapons, and lifted up their hands with a view to strike death blows on his head. At once a

mysterious sound in Urdu—"Stop, stop, you villains, you are trying to murder my master" was heard, and lo! a huge figure, about 7 feet in height, with white beard, and dressed in white, like a Daffedar, with a Sword in the waist belt, appeared before them, snatched away those weapons from their hands, and gave them blows. They fell down, made a confession with tears in their eyes, of their villainous scheme, and begged for pardon. Then they were spared, and with the box on their head, this mysterious servant led his master, our Subbayya garu, to the nearest village, woke up the Karanam of that village, arranged for his sleep for the remaining part of the night, in his house, sent away the coolies, who, by his Darshan, became changed into real Bhaktas and saying to his master, "Salām, Maharaj" disappeared. Our Subbayya Garu was out of his senses all that time, and after the disappearance of that mysterious figure, regained concinuousness, and began to repent awfully, that he could not recognise him as the Lord Siva, come in that garb to save him and that he did not fall on his feet and worship him. That mysterious and most impressive figure created, an indelible mark in his mind, and there was no limit to the bliss he was enjoying from that time. He spent the remaining period of his service till pensionable age in that profession, retired, and subsequently passed away, about 20 years ago, at Tenali in his own house, without any suffering, and with that mysterious Siva's figure before

his mental eye, and with Siva's grace on him.

This incident is within the personal knowledge of the writer of this article, as he was related to that gentleman, Subbayya Garu, and was even brought up by him for some time, during his youth in his Poorva Asramam.

This incident shows that God (whether Vishnu or Siva) is always ready to help devotees, provided they show single-minded devotion towards him. He even takes the form of a servant to save His devotees as in the above case.

Another incident to illustrate Siva's grace, — Another gentleman, who was likewise a Sivapūjādhurandhara was travelling by canal, in a boat, and at about 2 a.m., when the boat was in a lock between the two closed sluiced gates and where the water will be very deep, with steep and smooth stone walls on either side, this gentleman came out of the boat with a view to step out and ease himself. But owing to darkness and partial drowsiness, he fell into the waters in that lock, while stepping out, and was drowning. He did not know swimming. Then some mysterious figure, from under the waters held him up sufficiently, till he caught the edge of the boat, and got into the boat.

Mysterious are the ways of God in saving His Bhaktas. If Milton said "She who is clad in chastity is clad in steel" we may likewise say "He who is clad in Bhakti is clad in steel".

“ ओ नमश्चिवाय ”

TABULAR STATEMENT OF RENOWNED TEMPLES IN GUNTUR DISTRICT.

Name of the temple	Siva or Vaishnava	Village & tq	Importance or Sanctity.
Chathurmukhabrahmalingesaraswami temple	Siva	Chebrolu. Tenali Tq	Tradition says that there is no temple for Brahma. "Here is one which is also in religious use. This is perhaps the only temple for Brahma in this State.
Sangameswaraswami temple	Siva	Sangamjagarlamudi Tenali Tq.	The temple has religious importance. It is located in a very beautiful spot away from the village. Dasara festivals are performed on a grand scale Sivaratri festival is also performed
Rameswaraswami temple Alias Ramalingeswaraswami temple.	Siva	Tenali Old Town	This is as important as Vontimitta This temple is founded after the name of that Great Vikatakavi Sri Tenali Ramalingadu. The Utsava Vighrams in this temple bear the name of Tenali Ramalingeswara duly inscribed on them in Sanskrit Slokams
Chowdeswaraswami temple.	Siva.	Moparru, Tenali Tq.	This is the oldest temple in the District. Its birth be traced to the early Chola Period The temple was also religious importance, because it is perhaps the only temple where there is Astadig Bandhana.
Mulamkuramma temple	Sakthi.	Aminabada. Sattenapalli Tq.	The temple is noted for artistic beauty and antiquity also. The present Kondaveedu was known as Kudim puram once in the past Rukmini is said to have worshipped in this temple when she was taken away by Lord Krishna No festivals.
Amareswaraswami templo.	Siva.	Amaravati.	This temple has antiquity religious and historical importance. The temple is as old as the Nagarjuna Pandit of Budistic lore. In the 18th Century Amaravati was the seat of Government of that Great Kamma Chieftain, Raja Vasireddi Venkatadri Naidu garu. He wanted to have another Amaravathi like Indra and he renamed it as Amara-vati It was formerly known as Dharanikota Sivaratri Festival. is performed.
Lakshminarasimhaswami temple	Vaishnava	Mangalagiri Guntur Tq.	This is another ancient temple. It has enormous religious importance. Lord Chaitanya has visited this Kshethram treating it as a Great Vaishnava Centre. Vaikunta Ekdasi and Brahmotsavam performed here.
Malleswara swami temple	Peddekakani. Guntur Tq.	Saiva.	This temple has acquired enormous religious importance in the last 50 years This village is now called as Pillala Kakani, after the temple. The temple gets about 15,000/- by way of votive offerings alone in a year. Worshipers collect here in large numbers twice in a week.
Venkateswara swami temple	Vaikuntapuram.	Vaishnava.	This temple is located in a hill when river Krishna takes a northern turn and becomes Uthara vahini. It is an important Vaishnava Centre

Assistant Commissioner,
GUNTUR.

A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY

By

N. RAMESAN M.A., I.A.S.

(Deputy Secretary, Home Dept., Kurnool)

CHAPTER VIII

“THE PHILOSOPHY OF UPANISHADS AND THEIR ETHICS”

The conception of the *Absolute* as being something which is beyond the waking, dreaming and deep slumber states, and at the same time as forming the basis or substratum for the three states, is very well brought out in the *Māndūkya Upanishad*. I discuss this Upanishad in some detail below, because above all else, the conception of the *Absolute*, as being not merely a passive principle, free from all desires and anxieties, but also as suggesting a state of positive Bliss and Happiness is very well brought out in this Upanishad.

This Upanishad is so named after its Seer, *Rishi Manduka*. It belongs to the *Adharva veda* group. The importance of Upanishad lies, not only in giving a categorical statement that the *Absolute*, is not a mere passive principle but a positive state of Bliss and Happiness also, but also because, it suggests in some places, that the nature of the Absolute is ‘*Nirguna*’ or qualityless. It must, however, be remembered that a definition of positive Bliss, is not opposed to a definition of *Nirguna* principle. As has been stated already, the *Absolute* of the Upanishads transcends all categories of human beings. It is beyond Space, Time and Causation. Though it is the sub-stratum for all the qualities, it is still in its own nature qualityless. It transcends the human qualities and its pristine stage it is full of a vital principle of existence, to which the nearest approach from the human standpoint, is the definition of

“*Sad, Chit, Ananda*”—“Existence, Consciousness, Bliss.” In other words, the qualitylessness or the *Nirguna* nature of the *Absolute*, is to be conceived of as being devoid of qualities from the human angle, but in its own pristine nature, which we cannot conceive from our limited angle of consciousness, it is a certain positive principle of *Being*. And this positive principle of *Being* in its pristine stage is a matter only for direct realisation by developing one’s powers of intuition. When it is fully intuited, the *Absolute* or the *Atma* is a matter of “*Aparoksha Anubhuti*.” But, in describing this state of realisation, the nearest approach from which we can define it from the human angle, even though it is indefinable absolutely is to call it a state of pristine existence, pristine consciousness and pristine bliss. It is with this background in view, that we must proceed to a study of this Upanishad.

Gowdapāda who was, as is well-known, the preceptor and Teacher of *Ādi Sanakra* was the forerunner of the doctrine of *Advaita* with its *Vivarta Vādā* and *Māyā Vādā*. Sankara developed and perfected his technique and based the *Advaita* philosophy upon irrefutable logical basis. *Gowdapāda* in his famous ‘*Karika*’ found this *Māndūkya Upanishad* as the fittest basis for his philosophy of “*Ajāta Vādā*.” This “*Ajāta Vādā*” means that there is *really* nothing that is born. In other words, everything is unborn or *Ajātā*. When the very basis of birth is denied, Causation is automatically denied and we have a nearest approach to what is technically called in modern western philosophy as “*Idealism*.” This doctrine of “*Idealism*” means

that the entire objective outside world is conceived of as nothing more than a grand idea. In other words, the absolute objective reality of the world is denied. The Evolution, Causation and Creation of the world is, therefore, only a subjective phase due to *Avidya* or 'Ignorance,' or to better translate it, 'a state of intellectual immaturity,' which automatically disappears with the dawn of '*Vidya*.' Sankara, as is well known, has written a vigorous attack against the doctrine of Causation by which actual effect is said to be actually produced from a cause. Sankara, however, nowhere denies the *Vyāvahāric* or relative reality of the objective world. The objective world is said to exist really in this *Vyāvahāric* sense, and the moment real knowledge dawns upon man, this false idea of an absolute *Reality* of the objective world, is shattered and man comes to realise that the world exists only as *Brahman*." It was this Upanishad that gave the basis for *Gowdapada's Karika* and Sankara's *Advaitavada* and hence has to be studied in great detail. Moreover, as already stated above, this Upanishad above all others, gives a terse and unambiguous definition of the *Absolute* as a state of positive *Bliss* and not merely as a negative attraction.

The Upanishad starts with defining that the ALL is the *Pranava Mantra* or OM. According to the Vedic Philosophy the Universe which is set forth by the '*Span-dana*' or vibration of the primeval energy—*Prakriti*—has a sound symbol which is called OM. It is well known that no object can be thought of without the help of a sound symbol for it. A merely abstract idea in the mind without a sound symbol is unimaginable. The relation between '*Sabda*' (Sound) and '*Artha*' (Object) is inseparable. As the Universe is nothing but a creation or emanation of the *Divine Soul*, OM, which is the most universal and

all inclusive sound, is conceived of as the most suitable sound symbol of the Supreme Deity. Hence, OM is first conceived of as the *Absolute* in the first following mantra of *Mandukya Upanishad*.

“ओं इति एतत् अक्षरं इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वं ओंकारम् एव । यत् च अन्यत्रिकालातीतम् तदपि ओंकारमेव ॥”

(*Mandukya*—1).

“This letter OM is indeed *All*. It has to be commented upon as follows. What was in the past, what is in the present and what will be in the future is all one only, OM, and nothing else. Whatever is beyond all three aspects of *Time* is also OM”.

In this first *Mantra* the *Absolute*, or the OM, is defined as, *all*, that was, that is, and that will be. It is also transcendental and beyond time. With Einstein's Theory of Relativity, the concept of Time and Space is undergoing radical changes in physical science as well. The Upanishadic Seers, had the clarity, to conceive of the *Absolute*, as something that transcends *Time*. Thought to our immature human standpoint, it appears as if, we move in *Time*, from the past to the present and to the future, still from the *Absolute* standpoint, there is no such thing as past or future. There is only an ever-present "*Reality*". The *Reality* just *is*. It has no movement of its own. The self of man blinded by the '*Upadhis*' moves in an ever-present Reality and imagines as if *Time* is moving, just as a man in a stationary train imagines as if he is moving, when the other object is really in motion. The conception of *Time* is, therefore, a kind of mental illusion.

Having defined OM as the *All*, the Seer proceeds to make it more unambiguous in the second *Mantra*, as follows :

“सर्वं हि एतन् ब्रह्म ॥ अयं आत्मा ब्रह्म ॥ सोऽयं आत्मा चतुष्पात्”

(*Mandukya*—2).

“All this is undoubtedly the *Brahman*. The *Brahman* is also the *Atman* and this *Atman* has got four feet.”

In the first *Mantra* the *All* was defined as OM, lest it should be thought that it refers only to the outside objective world. In this *Mantra*, the Seer makes it clear that by the *All* he means the *Brahman* which is equal to the *Atman*. As already explained in a previous Chapter, the basic teaching of the Upanishads is this equation of *Brahman* and *Atman*, whereby the subjective principles are equated into a grand unity. The words “आयं आत्मा ब्रह्म” is one of the ‘*Mahā Vākyaś*’ of the *Adharva Veda*. In describing the *Atman* as having four feet, the Seer takes us step by step, from the waking, the dreaming and deep alumber states, to the fourth state of *Absolute Existence*.

The first foot of the state of wakefulness is defined as follows :

“जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोन -
विंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः”
(*Māndukya*—3).

“This *Vaiśvānara*, whose field of operation is the waking state, and whose consciousness is ever going outward, or extroverted, and who has seven limbs and nineteen mouths is the first foot of *Atman* i.e., he who enjoys the gross matter.”

Here the macro-cosmic aspect of the universal soul is the ‘*Virāt*’ and it is spoken to be in unison with the micro-cosmic aspect known as the *Vaiśwanara*. In this terse definition of the waking state of mind, the Seer makes it clear that the consciousness of man in the wakeful state, which is called *Vaiśwanara*, is ever extroverted and running off to the objects of the mind. The seven limbs are to be known as the head which is the Heaven, the Sun which are the eyes, the Air which is breath, the Sky which is the body, the Water which is the lower organ, and the

Earth which is the foot. These are described in the Vedas elsewhere. The nineteen mouths are the five *gnanendriyas* or sensory organs, the five *Karmendriyas* or motor organs, the five *Pranas* or vital energy and the four *Antahkaranas* or the four different aspects of the mind. The Seer is here defining the waking consciousness of the man as enjoying the outside world and hence the reference to the nineteen mouths.

Advancing from the bodily state to the dream state, the Seer describes the dream consciousness as ‘*Taijasa*’ in the next *Mantra*, as follows :

“स्वप्नस्थानः अन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः
प्रविक्लिभुक् तैजसो द्वितीयः पादः”
(*Māndukya*—4)

“This *Taijasa* whose field is the dreaming life, and whose consciousness is ever going inward or introverted, and who has seven limbs and nineteen mouths, is the second foot of the *Atman*, i.e., he who enjoys the subtle and finely sub-divided mental impressions only.”

The corresponding macro-cosmic aspect of this is the ‘*Hiranya Garbha*’. This *Hiranya Garbha* is alluded to be in unification with the micro-cosmic *Taijasa*. The dream consciousness is said to enjoy the mental impressions only, as in the dream stage man is free from the shackles of the body. In this state since the consciousness is completely immured within the mind only, the *Taijasa* is defined as “*Antahprajna*”. This is the second foot of the *Atman*.

The Seer then defines the deep dreamless slumber state of the *Atman* in next or the fifth *Mantra* of the Upanishad, as follows:

यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति.
तत् सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थानः एकौभूतः प्रज्ञानघन एव
आनन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः ॥
(*Māndukya*—5)

"This *Prājna*, whose existence is deep sleep state, and which is unified, and whose consciousness is involuted within itself, and the nature of which is such, that the sleeping man does not desire any objects, nor dreams any dreams, is of the form of "*Ananda*" or Bliss. He, who thus the enjoyer of Bliss, and whose mouth is *Knowledge*, is the third foot of the *Atma*."

In this definition of deep sleep state or "*Sushupti*," as it is technically called, the Seer arrives at the stage of the passive nature of the ultimate Absolute. In this stage of *Sushupti*, the consciousness is not identified with any kind of precept or concept or memory, but remains in its pristine unmixed stage. By using the word "*Anatahprajna*," i.e., where the consciousness is involuted within itself, the Seer speaks of deep sleep as contentless and of a negative kind. This state is defined as "*Ananda*" or Bliss, not only in the sense of the *Bliss* of the ultimate *Absolute*, but only as indicating a feeling of perfect rest, where the mind is not agitated by any activity, desire or thought. This is a passive Bliss of the absence of any pain, and not the transcendental joy of the ultimate *Absolute*. The Seer is perfectly aware, that at this stage of deep sleep, there is just 'objectless subject' or near annihilation of all ego. Lest this should be construed as the highest attainable, the Seer is anxious to define in a separate *Mantra* the nature of the *Absolute* which transcends even this aspect of "*Sushupti*." In other words, in "*Sushupti*" there is a unity of undifferentiated existence, due to mere negation of all qualities as, for example, the world appearing as undifferentiated to us during night when there is complete darkness all around. But this is not the ultimate Light. This aspect can be compared to the macro-cosmic ideal of *Iswara*.

After defining step by step the three modes of consciousness known to us, the Seer then in the seventh *Mantra* gives the classic description of the positive nature of the *Absolute* which is known as "*Turiya-Avasthā*," as follows :

न अन्तःप्रज्ञं, न बहिः प्रज्ञं, न उभयतः ; न प्रज्ञानघनम् ;
न प्रज्ञं न अप्रज्ञं । अदृष्टं, अव्यवहार्यं, अप्राह्यं, अलक्षणं,
अचिन्त्यं, अव्यपदेश्यं, एकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्च उपशमं,
शान्तं, शिवं, अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते । स आत्मा स विज्ञेयः ॥
(*Māndūkya*—7.)

"He is the fourth foot of the *Atman*; in short, he is the *Atman*, himself and who has only to be realised. He is neither introverted nor extroverted. Neither is he conscious of any intermediary state of consciousness nor is he involuted in himself. He is neither conscious nor unconscious. He is invisible, unrelated, ungraspable, indefinable, unthinkable, devoid of connotations. His nature is the nature of pristine self-consciousness alone. He is auspicious and he is non-dualistic or *Advaita*."

In this definition of the fourth foot of the *Atman* or the "*Turiya*" state, as it is known, the Seer had tried to give expression to something that cannot be expressed by human categories. That is why the definition is sometimes negative and sometimes positive. He defines the *Atman* as neither conscious nor unconscious, neither introverted consciousness nor extroverted consciousness, nor of the nature of any intermediate state of consciousness. This is not confusion of thinking, but is the highest expression from the human standpoint, of what is essentially in its nature of the consciousness of *Absolute* is such that it can only be realised. That is why with resounding emphasis the Seer has closed this most famous *Mantra* of the Upanishad with the four words "स आत्मा स विज्ञेयः" which means "this is the *Atman* and this has

only to be realised." There can be no description at all of what that state of realisation is like. If, however, a definition is to be attempted at all, it can only be of the nature of a negation of the categories known to human consciousness, plus something which transcends them.

Thereupon, some students of the Upanishadic Philosophy who have failed to grasp this essential nature of the indefinableness of the *Absolute*, have come to the conclusion that the Upanishadic Seers were mere crack-pots. However, a simple illustration will help to show the difficulty in trying to define something which is not perceivable. Let us take, for example, the analogy of Light. Light is so very well-known to all human beings. Nothing in this world can be seen without light. Every object is made visible only by the operation of light upon it. Thus light is the very principle behind all sight in this world. But, is it not very curious, if one only reflects it, that light, in its absolute nature as light itself, without being conjoined with any object, is really unperceivable? Light as light is never seen by us. It is only seen when it falls upon an object and gets reflected by it. What we think is a beam of light, when we sometimes see in a closed room, is merely a beam of dust particles made visible by light. Light in its pristine nature is something unperceivable, though it is the very basis for all perception in this world. If we extend this weak analogy further, we can hope to grasp the basic idea which the Upanishadic Seers were grappling to express, viz., that the *Absolute* is something which is at the very basis of all existence, but which in its pristine nature transcends this and is not capable of being known by human means of knowledge.

The Seer then goes on to define that this ultimate principle is represented by the

word "Om" consisting of A, U, M. The A, the first syllable stands for the *Vaiswānarā* or the Waking state; U, the second syllable for *Taijasa* or the Dreaming state. and M, the third letter stands for the *Prajna* or the Deep sleep state. After exhausting the syllable AUM by these three modes, the Seer goes on to sublimate even the syllable, Om, into the *Absolute* and states in the last and twelfth *Mantra* of the Upanished, as follows :

अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः, प्रपञ्चोपशमः, शिवः, अद्वैतः
एव ओंकारः ॥ आत्मैव संविशत्य आत्मना आत्मानं ॥ य एवं
वेद, य एवं वेद ॥

(*Māndūkya*—12.)

"The transcendental unitary state of the *Supreme Bliss*, in which there is no phenomenal existence at all and which is pure *Bliss*, is the syllableless fourth aspect of Om. Thus Om is really the *Atman* and by the *Atman* only can one enter the *Atman*.

In this famous *Mantra*, the Seer hints at the fourth stage where the syllableless *Absolute* becomes the basis for the three modes of Waking, Dreaming and Deep sleep state. By the phrase that one can enter the *Atman* only by the *Atman*, the Seer implies that in the super-consciousness or the fourth stage of consciousness, the existence of mind is sublimate, i.e., the pure consciousness becomes self-consciousness. It is thus ineffable to ordinary human consciousness and language.

The *Absolute* of the Upanishads is not a mere annihilation or a negative principle only, but something that is of the very nature of *Bliss* and positive *Bliss*. The *Chāndōgya* Upanishad and the *Māndūkya* Upanishad, which we have examined above clearly and unambiguously bring this aspect out. Simply because it is indescribable, it does not become less valid than any other forms of knowledge. In other words, the definition that is attempted

sends an incomplete report only, but it must be remembered that a full report of the ineffable, by its very nature, is impossible.

That the Atman is impossible to define but possible only to realise, is very well brought out in one of those Upanishads which have been lost to us. However, an extract from this Upanishad is found in Sankara's Bhasya on the Brahma Sutras. There, a King Vāskali, goes to a Saint Bāhva, and asks him to enlighten him on the nature of the *Brahman*. When the king made his request, the sage steadily looked at him and kept quiet. The king was naturally put out at this seeming insult and asked him once more. The sage once again kept quiet. When pressed for an answer, the sage broke out "I tell it to you, but you do not understand it. The *Atman* is just *Peace* and *Quiet*. "शान्तोयं आत्मा". This is the finest definition that can be given of the *Atman*, viz., that it is indescribable by human words.

In this context, the famous Sloka about *Dakshinamurthi* assumes tremendous import.

“चित्रं वटतरोः मूले बृद्धाः शिष्याः गुरुर्बुधा ।
गुरोस्तु मौनं व्यख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥

"There is a wonder under the Banyan tree. The disciples are all old, but the Guru is very young. Teaching or commentary by the Guru is just Silence, but wonder of wonders, the doubts of the disciples get dispelled."

Before concluding this section of the Upanishads, it would be useful to tabulate the different correlations between the micro-cosmic aspects of the *Atman*. As stated earlier, the Upanishads are the acme of three different trends of the thought, that went before them, viz. the first trend that was trying to find the sub-stratum of the objective world, and which led to the concept of *Brahman*, the second trend that

was trying to find the sub-stratum of the subjective world and which led to the concept of the *Atman*, and the third trend that was trying to find, a parallelism between man and the universe. In the height of thinking, *Brahman* and *Atman* were equated, thereby uniting the universe and the universal principle in man we can correlate the corresponding ideas and concepts of each of these trends of thought. The appended table would suggest a scheme where-by all the different aspects of the three lines of thinking can be clearly inter-related.

The aim of the Upanishads being the subjective realisation of *Brahman* or the desire for knowledge of Brahman "ब्रह्मजिज्ञासा", the ethics of the Upanishads closely follows only this ideal set before man. Ethics and morality have no other basis, except as serving this ideal of self-realisation. That conduct is good which conduces to the realisation of the Brahman, and the conduct which is against it, is bad. We are asked to develop dispassion or '*Vairagya*', because the prime object of Upanishadic discipline is the destruction of "*Ahankarā*" or the ego which, by its delusion of separateness from the *Atman*, is the basis of all evil. Evil and suffering according to the theory of the Upanishads, have no objective validity or reality. The empirical soul of man due to '*Avidya*' or Ignorance, imagines itself to be a separate entity and as the enjoyer, whereas in reality, it is only a witness or '*Sakshi*.' In other words, the *Atman* in its pristine state, is untainted by either pain or pleasure, and is, therefore, just a witness which is not bothered about the playthings that move before it. Though this is the truth, still due to ignorance, man thinks that his ego is something different, and he is the enjoyer of pleasure and pain and therefore suffers. The aim

of the Upanishads being to destroy this illusion of separateness, and to bring about a realisation that the empirical self of man is identical with *Atman*, the code of conduct that is prescribed is a disciplined detachment or *Vairagya*, whereby man consciously tries to control his mind and brings it to a sharp focus to realise its own nature. Similarly, evil being due to misconception of the nature of *Reality*, its removal can be had only through 'JNANA' or right knowledge just as darkness can be dispelled only by bringing light in its stead. That is why the Brihadaranyaka Upanishad states "Having become calm, subdued, quiet, patiently enduring and collected, one should see self in the self." (Br. Up. IV; 4-23).

The training to attain this is by means of 'Sravana,' 'Manana' and 'Nidhidhyasana' (Br. Up. II; 4-5). 'Sravana' means acquisition, by hearing, of knowledge. In other words, the student hears from the Preceptor the nature of *Brahman* and is intellectually convinced of its existence. To realise it in himself, he has to undergo constant cogitation, i.e., 'Manana,' whereby the conception of the *Nature* of the *Brahman* becomes part and parcel of the very being of the student. The third stage is deep concentration or 'Nididhyasana,' whereby the student by controlling his mind and concentrating it on the truths related in the Upanishads, realises them by means of direct perception or intuition. The Upanishads are quite clear that the *Absolute* is not something to be had by any process of ratiocination. The Br. Up., for example, states in II (4-5) as follows;

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः

"This *Atman* is to be perceived only."

This intuitional perception is not to be had by the weak or by the nit-wit. It requires extreme courage and a spirit to

face the very worst. The Katha Upanishad says.

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन”
(Katha-II-13)

"This *Atman* cannot be attained by a mere study of the Vedas, not only by intellect, nor only by much hearing the sacred scriptures."

It also describes the path as follows:

धुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गं पथः तत् कवयो वदन्ति
(Katha III-14)

"The wise declare the path to be so difficult to cross as the sharp edge of a razor."

The later concept of the Science of Yoga with its eight parts of *Yamā*, *Niyamā*, *Āsana*, *Prāṇyāma*, *Pratyāhāra*, *Dhyana*, *Dhāraṇa* and *Samādhi*, are not explicitly stated in the Upanishads, but one can see that the technique has been developed by the Upanishadic Seers and taught by them from teacher to student.

The moral requisites necessary for undertaking such a hard discipline are well brought out by Sankara in his *Brahma Sutra Bhashya*. The *Brahma Sutras* start with the first Sutra, as follows:

अथ अतो ब्रह्मजिज्ञासा

"Then, therefore, is the desire to know the Brahman."

In a classic commentary on the exact connotation of the word "Atha" or "then" that occurs in the above *Sūtra*, Sankara develops the thesis, that the word "then" denotes the moral pre requisites necessary before one can undertake a study of Brahman and defines them as follows:

तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिश्यत इति । उच्यते । नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थयोगविरागः, शमदमादिसाधनसंपत्, मुमुक्षुत्वं च "

"The qualities that are, discrimination of what is eternal and non-eternal, renunciation of the desire to enjoy the

fruits of actions here and hereafter, tranquility and restraint and similar other means, and a desire for liberation." The other qualities apart from tranquility and restraint are *Sama* and *Dama*, continuation of religious ceremonies (उपरति), patience in suffering (तिर्तीक्षा), attention and concentration (समाधान) and faith (श्रद्धा). These according to Sankara, are the moral qualities required for one to undertake the study of *Brahman*. Though these are not explicitly stated so, in the Upanishads, still Sankara being the earliest Commentator on the Brahma Sutras, we can take his discription as giving us a correct picture of the ideas prevalent during the days of Upanisad.

We have thus had in the last 3 chapters a general bird's eye-view account of the philosophy which the Upanishads teach us. What has been attempted to be

described here is merely the basic thoughts underlying all the Upanishads. There are ever so many other lines of creative thinking in the Upanishads and these are matters for Scholars. For a pageant for the general reader, such as we are attempting here, the above serves as a fairly good selection. For the rest, a student who is interested has to go to the originals, which are still to-day, as thrilling and as ennobling in their effects as they were nearly 2,000 years when they were first formulated. With this, we can close our survey of the Upanishadic Philosophy and ethics, and proceed to a study of the epic philosophy and the post-Upanishadic thought in India before we come to Buddhism and Jainism and the organised systems of Indian Philosophy, or the *Shad-darsanas*, as they are technically called.

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Supra Page 52 Para 4.

S. No.	'SUBJECT' (ATMAN')		'OBJECT' ('BRAHMAN')	
	<i>Self of Man</i>	<i>Corresponding subjective consciousness</i>	<i>Objective principle of universe</i>	<i>The state of universal consciousness</i>
1	2	3	4	5
1	Bodily Self	'Viswa' consciousness	Virat or Vaiswanara.	Cosmos or Universe.
2	The vital self.	'Taijasa' consciousness	Hiranya-Garbha	Soul of the world.
3	The Intellectual self.	'Prajna' consciousness	Iswara	Cosmic self consciousness.
4	The Intuitive self or Atman	'Turiya' consciousness	Brahman	Ananda.

TEMPLES - X

By

YATHARTH HVADI

“WORSHIP GOD AS PERSONIFIED KINDNESS”

Two young boys Ramudu and Anjaneyulu approached their teacher after he had given them a lecture about worship of God. The teacher told the boys that God is All-powerful, kind and merciful and that He will protect all those that worship Him sincerely (with *Bhakti*)

Ramudu : Sir, I do not get any idea of God.

How am I to think about Him ?

Teacher : Think of Him as your father.

Ramudu : Oh, my father was never kind to me. He chastises me for not reading my lessons. He always looks angrily at me. So much so, I am afraid to look at his face. I do not know if he will be kind to me at all.

Teacher : No, no, he is kind to you. Does he not get you your clothes and books and other things ? He wants you to study well and become a big man. So, he puts on an angry face before you, so that you may have fear for him. You will see his face bright and joyful when you pass your examinations.

Ramudu : No, Sir, my father is always ready to beat me on the smallest pretext.

Teacher : You will know that your father was really kind to you, when you become a father yourself.

Ramudu : So, you want me to worship God as my father. All right, I can do so only with fear. I can never like Him if He is always unkind to me like my own father.

Anjaneyulu : What am I to do, Sir ? My father died when I was a baby, I have no idea of my father at all.

Teacher : Who brought you up ?

Anj : My uncle brought me up, Sir.

Teacher : All right, think of God as your guardian.

Ramudu : Sir, why should I not also think of God as my uncle ? My uncle was always kind to me and hence, it is easier for me.

Teacher : All right, both of you worship God as guardian or any of your relatives who was kind to you.

Ramudu : Sir, in that case, why can we not worship God as Mother ? My mother has been always kind to me. Whenever father is angry, she will protect us from him and pacify him.

Anj : Sir, my grandfather was the kindest of all.

Ramudu : Yes, my grandfather too.

Teacher : Well, worship God as your grandfather or any relative who you think loves you. God loves everybody and is always kind and takes great care to protect all.

Lord Sri Krishna told Arjuna in the Bhagavad Gita, chapter IX, sloka 17, the same fact.

“पिताहमस्य जगतो धाता माता पितामहः”

“I am the father of this Universe, I am the guardian, the mother and grandfather”.—He means thereby that every one can worship Him in any of these relationships which is most lovable to him.

II

The boys came to higher classes. The teacher was telling them that God is the truth to be known.

Boys : Sir, our grandfathers died and we feel that we are left in this world without anybody to love us.

Teacher: What about God whom you worshipped as grandfather? He is always there to love you. He never ceases to exist.

Boys: No, Sir, He is unknown.

Teacher: Though He is unknown, He is ever present taking care of every being.

Boys: How are we to know this, Sir?

Teacher: Through the Vedas, *Rig, Sama* and *Yajus*. i.e., the sayings of great men who have actually experienced the existence of your grandfathers.

Boys: We do not understand, Sir.

Teacher: I will make it clear, briefly. You are now grown up. You can understand things in a little more abstract form. E.g., the fire, the moon and the sun are the three energies that give life to the world. Without them, there is no happy existence on earth.

In the *Rig Veda*, God is worshipped as the Fire. In the *Sama Veda*, He is worshipped as the Moon and in the *Yajur Veda*, He is worshipped as the Sun. You are sufficiently educated to know how these three are essential for life on earth. God is all the three. He destroys all our sins like Fire destroying all unwanted things. From a baby to the oldest man, all equally enjoy themselves, looking at the moon. Likewise God is always pleasant to be thought of. The Sun, you know, removes darkness. Likewise, God removes our ignorance and gives us light.

Boys: But, if God is kindness as you said, where is the kindness in these forms?

Teacher: Yes. God has to be kind to all and can't be partial to any one. He proved that it is possible to be Fire, Moon and Sun at the same time, kind to all, in His *Rama Avatara*.

Rama was born from *Payasam* that was given by the Fire God. He was the purifier of sins as in the case of *Ahalya*.

He was adored as the most pleasing individual like the Moon. “चन्द्रकान्तानने रामं अतीव प्रियदर्शनं”. He was born as the *Suryakula Pradeepa*. He was like the Sun to all the people of Ayodhya. He became the friend of Sugriva, the son of Surya. He shone like the Sun in Lanka. He removed the darkness (ignorance) in the world and came to be worshipped as the Fire, Moon and Sun. Rama was kind to one and all, in addition to the above. The Lord, in the Bhagavad Gita chapter IX, sloka 17, says,

“वेद्यं पवित्रमोकारं ऋक्साम यजुरेव च”

“He is the truth to be known. He is the purifying and UNIFYING FACTOR of the Universe. He is *Rig, Sama* and *Yajus*. He is kindness personified that binds all the individuals in the world together.”

III

The boys grew into men. They had finished their education. They have become now wise, pious and have understood that God is truth, knowledge and cause of existence. (सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म). They both travelled far and wide, visited every sacred place and on their journey came to *SRI RANGAM*, which is considered as *Bhooloka Vaikuntha*. There was a big mansion and they were received with great kindness by the owner of the mansion. They were well treated and cared for. They found the owner very nice and lovable. After they had their food, they were just relating their experiences during their pilgrimage to other places.

Suddenly there appeared on the scene a young and beautiful woman with bewitching eyes. She was weeping and seemed to have come to the gentleman for some help. The following conversation began. The two friends were taken by surprise that such a conversation should take place in their presence who were utter strangers.

The gentleman asked her with all kindness—"Well, you have come back. I am glad to receive you. But, please tell me what has made you unhappy? What happened to your boyfriends with whom you ran away, leaving me alone like this?". The lady said, "All my jewels were sold.

The money was over. They turned me out. They never loved me. They took me only for my jewels. I have no place to go and so I came back." (गतिः) GATHI. Gentleman: "Don't worry. I am glad you have come back. You now at least know that nobody can love you as I do. I am your husband. I shall never leave you nor cease to love you". (भर्ता) BHARTA.

She: "I know you love me and I also love you, *now*. But how can you take me back as wife—one who had gone astray?"

He: "You know I am the Lord of this place. Nobody can raise any objection to what I do." (प्रभुः) PRABHU.

She: "You may turn me out again after some years when I grow old."

He: "I shall never do it. These two gentlemen shall bear witness to my statement as well as the Fire, Moon and Sun". (साक्षी) SAKSHI.

She: "Where am I to live?" (निवासः)? NIVASA?

He: "Where I live, you also live." (शरणं) SHARANAM.

She: "What will be our relationship.

He: "Oh! you do not want to be called 'wife' again. I see. All right, let us live like friends" (सुहृत्) SUHRT.

...

"I want you to be my mistress. I want to become a father." (प्रभवः) PRABHAVA.

She: "That will lead to a lot of difficulties!" (प्रलयः) PRALAYA.

He: "No, that will bind us stronger (स्थानं) STHANAM, and we shall live for common interest." (निधानं) NIDHANAM,

She: You are talking of the seed?" (बीजं) BEEJAM.

He: "Yes, the seed of love which will never deteriorate." (अव्यय) AVYAVAM.

"गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥"

(Bhagavad Gita, Chapter IX, Sloka 18)

The two friends looked at each other. What a wonderful world is this! How strong is the bondage of kindness and love! Is this not Godly?

However much we try to run away from God, He is always kind to us, ready to receive us back with the same unabated love. Wherever we find kindness in the world, there is God making His presence felt. Now we understand the meaning of the two slokas in the Bhagavat Gita पितृहं . . and गतिर्भर्ता.... He has expressed His love for the Jivas in human sentiments. He is perfectly human. We hear that God in Rama Avatara acted well as a man. 'Acted' is not the correct word. I think, to be God is to be human, and where all other qualities are masked by kindness, i.e., (Vatsalyam) He is cent per cent God.

IV

The friends went into the temple of Sri Ranganatha in the evening. There, the God was ready for Abhishekam. He was decorated with a yellow cloth, sandal paste all over His body and a *Tulasi Mala* round His neck. Just before pouring water on His head, one great Bhakta sang a sloka describing His state. That seemed to be the quintessence of all their experience in relation to God.

"त्वं मे"

God said to man,
"You are mine."

"अहं मे"

Man replied, "No,
I am mine. I have
nothing to do with
you."

“कुतस्तत्”

God asked him,
“How do you say
that?”

“तदिह कुतः”

Man questioned,
“How do you say
that?” You talked
first and I never
said anything first?”

“वेदमूलप्रमाणात्”

God said, “All
right, I shall tell
you how I said that
you are mine. The
Vedas say that,
and that is the
authority.”

“वेदश्च अनादिसिद्धात्”

Man said, “Vedas
are too old to be
of authoritative
value.”

“अनुभवविभवात्”

God said, “No, my
dear man, it is still
in अनुभवं (experi-
ence). Even though
it is an old autho-
rity, it is cited in
the recent and the
latest authoritative
texts.”

“क्वाक्रोशः कस्य?”

(Aside). It is a pity
that He does not
know that “Vedas
are not considered
as authority, now-
a-days.”

Man said, “All
right, where is it
cited and who has
cited it?”

“मम गीतादिषु विदितः”

God said, “Yes, it
has been cited in
My latest litera-
ture ‘GITA’.”

“कोऽत्र साक्षी?”

Man said, “Who is
the witness?”

“सुधीस्यात्”

God said, “Arjuna.”

“हन्त!”

The man laughed
hilariously at the
innocence and igno-
rance of God about
the legal affairs of
this world.

“त्वत्पक्षपाती”

He said, “You have
lost your case. I
was simply hearing
what you said, only
to know how ignor-
ant you were about
this world. You
have reached the
climax when you
quoted your own
brother-in-law (a
relation) as witness.
Do you still believe
there is a case for
you?”

इति ह नुकलहे मृग्यमध्यस्थमस्त्वं

Thus having failed to establish by
authority and record that man belongs to
God, God has now come forth before the
court of the world in yellow cloth and
Tulasi Mala to make a Pramanam before
all (as a last attempt) to regain man as
His property. Oh! Ranganatha, your
present appearance just before Abhishekam
reminds me of God's pitiable plight before
man.

Thus the sloka goes—(by Sri Parasara
Bhatta).

“त्वं मेऽहंमे कुतस्तत्तदिहकुत इदं वेदमूलप्रमाणात्

वेदश्चानादि सिद्धादनुभवविभवात्तर्हि साक्रोशाएव ।

क्वाक्रोशः कस्य गीतादिषुमम विदितः कोऽत्रसाक्षीसुधीस्यात्
हन्त ! त्वत्पक्षपाती इति ह नु कलहे मृग्यमध्यस्थमस्त्वं ॥”

(to be continued)

DURGI TEMPLE INSCRIPTIONS

By

SRI N. RAMESAN, M.A., I.A.S.

Deputy, Secretary Home Dept. Kurnool.

DURGI is a village in Palanadu taluk of Guntur District and is situated 8 miles south-east of Macherla, the headquarters of a dependent Deputy Tahsildar. It is also 11 miles south-south-east of Tummarikota which was some decades ago the headquarters of Deputy Tahsildar and which was obviously a military fort during the reign of Muslims. Durgi is a very ancient village and is full of very interesting archaeological remains. There are, in the village, a number of temples of the 12th and 13th centuries which give us a graphic idea of the conditions of the Andhra Desa then. There are especially the "VANKESWARASWAMI" temple and the "GOPALASWAMI" temple whose inscriptions enable us to clearly map out the genealogy and chronology of the Kakathiya and their empire.

2. In the middle of the village is an entire block of ruined and deserted temples. The Vishnu temple has two vimanas with mantapams, porches, steps and walls that are quite beautiful. Over the door ways of the shrine are projecting caves formed out of cut stone. Round the entire sides of the two mantapams runs a low stone wall ornamented with star-shaped ornaments in a sort of diaper-pattern band. The arrangement reminds one of the temples that are built in the northern style. Robert Sewell, who has done so much for archaeology in Andhra Desa, has visited Durgi and has remarked as follows regarding the state of preservation of the temples of Durgi.

"As a proof of the utter state of neglect in which I find these old temples,

I may mention that in one of the shrines was the skeleton of a dog which had crept in the quiet dark corner to die. What the state of the Vimana must have been, before nature purified the air by leaving nothing but dried bones, is better imagined than described. But it is probable that no one ever thought of visiting these temples and so the poor beast's carcass was never removed. Yet this is right in the centre of the village and surrounded by houses."

3. This was the state of Durgi when Robert Sewell visited it in the 19th century. The situation was much worse when I happened to visit the village as Collector of Guntur. It is a great pity that there should be this exasperating callousness on the part of our public in not taking proper care not only of the temples which are the abodes of Gods but also of the very valuable archaeological remains that abound in such places.

4. There are a number of deserted broken temples and mounds in Durgi which await the patient tasks of the researcher. For example, there is the shrine of Veerabhadra and another too to the 'Bhootas' or the evil spirits. There is a figure of a human being with a sword and the inscription on the stone states that it represents "UPPALA NARAYANAPPA". There is in the middle of what was once a tank, a circular mound which is now a mass of broken bricks. This awaits excavation. There is also a neglected shrine, of the Goddess of Durga with a sculptured slab inside, executed with elaborate care showing

Durga sitting on a bull with weapons in her numerous hands. There are also friezes round about the same spot with carvings of a number of gods, like Ganesha; Indra, Rati, the wife of Kama who can be recognised by her parrot; Parvathi by her vahana, the bull; Saraswathi by the Vahana Hamsa; Sachi, Indra's wife, by the vahana, Iravatha; Lashmi, by the vahana Garuda; etc. etc.. There is also a very big icon of 'Bhirava' with the sword, Damarukam, Trisulam, and a human head with a dog jumping at it. There are also icons of female Nagendras, Shakti figures one of which holds an axe, and a large stone sculpture with a border of flowers with the icon of Narasimhavatara executed in the middle. There is also a very big vigraha of Brahma and Saraswathi which are recognised by their Hamsa vahana. In the hamlets close to the mound lie several fragments of broken pillars and a large Nandi.

5. Durgi temples are yet to be properly studied and if they are studied I am sure that they yield very good results. I confine myself to an examination of the inscriptions in the Vankeswaraswami and Gopalaswami temples of Durgi as these give us a graphic picture of the entire Kakathiya history. Before proceeding to a discussion of the inscriptions in the temples, it would be better to have a broad idea of the Kakathiya kingdom in Andhra Desa.

6. In the 11th and 12th centuries A.D., after the fall of Chola-Chalukya kingdom, there was for sometime not any stable empire in Andhra Desa. There were merely local chieftains like the Velnati Cholas, etc. etc. who were reigning in the area. Out of these arose a warrior by name PROLA who founded the Kakathiya kingdom with its capital first at

ANUMAKONDA. Prola was a great warrior and he laid the foundains of what became later on a very great empire. He was succeeded by his son RUDRA, 'the first who extended his kingdom all over Andhra Desa and soon brought not only the coastal districts but also the Telangana under one hegemony. Rudra was succeeded by his brother MAHADEVA who ruled for a short time and he was succeeded by his son GANAPATIDEVA who was a very famous monarch of the Kakathiyas. Ganapatideva was also a great warrior and both under him and under the reign of his daughter, the Queen RUDRAMBA, the Kakathiya empire rose to unprecedented heights of glory. The capital was also shifted to Warangal which was then called as "EKASILA NAGARA". Queen Rudramba was succeeded by her grandson or adopted son, PRATAPA RUDRADEVA, whose name has become legendary in Andhra. Under Pratapa Rudradeva, the Kakathiya empire reached the high watermark of its prosperity and culture. During his time, the Delhi Sultans were making determined and repeated attempts at bringing down the Kakathiya empire. Pratapa Rudradeva was able to beat off several of these attempts and even extended his kingdom to the south. However, in 1323 A.D. Muhammad-ibn-Tughlak made a concentrated attack on Warangal and under the command of Ulug Khan, Warrangal fell in 1323 and Pratapa Rudradeva was taken a prisoner. While he was being taken to Delhi as prisoner, Pratapa Rudradeva committed suicide on the banks of Narmada and the entire Andhra Desa passed to the hands of the Muslims. The country was ravaged and pillaged and the ryots were forced out of their lands by the very heavy extortions and unconscionable exactions of the Sultan. Brahmins were killed by hundreds,

women were dishonoured and temples were desecrated. The entire spirit of the Hindu population was stirred to death by these unprecedented acts of vandalism and under the very able command of Musunuri Prolanayaka, the coastal districts of Andhra, within two years of the fall of Warrangal, threw off the hegemony of the Delhi Sultanate and declared their independence. Aided by many other chieftains like the Recherla family etc. Telangana also followed suit and within a decade of the fall of Warrangal, Hindu empire was once more established. The initial blow for the over-throw of the Muslims domination was struck by Prolayanayaka of the Musunuri family. This fact has been very clearly brought out in what is known as the Vilasa grant of Prolayanayaka. He made a grant of the village of Vilasa in Amalapuram taluk in East Godavari Dist. This grant has been very clearly edited by Sri Mallampalli Somasekhara Sarma in his treatise "A FORGOTTEN CHAPTER IN ANDHRA HISTORY." The inscriptions of Durgi help us to clearly follow the rise of Kakathiyas to power.

7. The first of the inscriptions to be studied on a slab set up in the temple of Vankeswaraswami of Durgi. The inscription consists of 116 lines in the 13th century Telugu characters, though the language in the inscription is Sanskrit. This inscription gives a full and complete account of the Kakathiya family up to the time of the grant. The inscription states that NAMADEVA PANDITA, the agent of GANDAPENDARU GANGAYYA-SAHINI who was governing the country from PANUNGALLU to MARJAVADA during the reign of Kakathiya King Ganapatideva, consecrated the image of Vankeswaraswami at Dugyapattana in Pallinadu in the name of his father Vayipandita. It also states that Gangayya-Sahini endowed the temple

with the village of Naypuri east of Nagarjunakota.

8. We can see from the inscription the chronology of the Kakathiyas from Prola to Rudra and Ganapathi deva. As soon as Ganapati Deva (1198-1261 A.D.) came to the throne, he first thought of bringing the whole of modern Andhra Desa and Telangana under one single rule. The Velnadu country attracted Ganapathi deva's attention first. The Velnadu country extended roughly to modern Guntur, Nellore Districts or the Andhra area south of river Krishna. After the death of Gonka III in 1186 A.D. who was the last of the great Velnadu Cholas small principalities like Kota, Natavadi and Chagi rose up to power. The Ayya family was very powerful in the Krishna delta. Ganapati deva conquered the entire coastal tract of Andhra Desa by a prudent policy of making war, if necessary, and by conquering the country by matrimonial alliances, wherever possible. He married his daughter Ganapamba to Beta of Kota family, while another princess Nagamma was given to Kota II in marriage. The monarch's own sister, Melambika was married to Vakkadimalla Rudra, son of Budha of the Natavadi family, as we learn from the inscriptions of Tripuranthakam. The Kolnuri family alone was giving trouble from Kolanapur corresponding the modern Eluru. With the aid of the Brahmin Minister, Somayya of the Induvasi family, Ganapati Deva conquered them. Similarly, the Kayasta family helped Ganapati Deva in the conquest of the Telugu Cholas. There is a Telugu work "SIVAYOGA SARAMU" in which Induluri Somayya, the Brahmin General is said to have conquered Kodula nadu. The Kayasta family of which Gangayya-Sahini was the first member was a feudatory family which helped Ganapati

Deva in the conquest of the Telugu Cholas. He was a very powerful chieftain and ruled over an extensive area. The local records of the ceded districts speak to his charity and strength. He was assisted by his relatives JENNIGA DEVA and the Minister NAMADEVA PANDITA. These details which we learn elsewhere from local records etc. are very graphically brought out in this very important inscription of

Durgi. The inscription states that Nama-deva Pandita was an agent of Gangayya-Sahini. The extent of Gangayya-Sahini's dominion can be known to have extended from Panungallu to Marjavada. It is interesting to note the word PALLINANDU used in the inscription for the tract which in modern times known as Palnadu. I give below the full text of the inscription as follows:

1. ఓమ్ శ్రేయస్సే విజయీకరోతు సతతం విష్ణు వరాహాహ్వయ శ్చక్రతియ -
2. త్యధ భూ గ్గృహీయతి చ యద్ధంప్రథముఖే ధామతః ప్రసన్నామలమౌక్తి -
3. కియతితరాం యద్రోమకూపేంబుది ల్లోకానామమృతీయతి ప్ర -
4. తివదం చానందకందీయతి || ౧ || బ్రహ్మ నసజ్జ్ఞ జగతాం త్రితయం ప్ర -
5. కృష్ణం రాజ్ఞాం కులాని నిఖిలాని జయాన్మదాని యేషాం యశో
6. విశద మిందునిభం మహ ద్భూలోకే స్థిరప్రధితకాకతినం -
7. జ్ఞకం చు.౨ తస్మిన్ములే పాలయితా ప్రజానాం ప్రాలక్షితీశాల -
8. భతాత్మలాభం ఆజ్ఞా యదీయా రిపుశేఖరాగ్రమణిప్రభాసఖ్య
9. మవాప నిత్యం 131 ఆసీ త్సుత స్తస్య భువోధ భత్తా శ్రీరుద్ర -
10. దేవః ప్రధితప్రతాపః యత్క్షణ మాస్తారిపద స్సురేంద్రా స్సం -
11. తో న్యమన్యంత య మేన మిష్టం 1౪ తస్మానుజోభూ న్మహదే -
12. వరాజః పృథ్వీప్రశస్తా ప్రధనీయకీర్తిః యత్పాదయుగ(గృ)న్య
13. నఖప్ర భాభిః స్సంధిం కరోతి ప్రతిపక్షమూర్తా(ధా) 1౫ అస్తి ప్రశస్తి
14. సహితః క్షితిపాలకానాం చూడామణి గ్గణపతి మ్మూహ
15. దేవనూనుః ప్రాడన్వశాయ్యకపరిచీతస్మపాభిషేకేష్వాచాయక్య
16. కః ప్రతిస్మపాస్మదమద్ధక(పరిచీతస్మపాభిషేకేష్వాచాయక)(?)
17. రా(?)మంబోదిఖతాంకితా మాజ్ఞాదుగ్గమహారమాం క్షితిప
18. తిప్రాతుంగనత్తరణాం ధమ్మోక్ వృద్ధి మవాప్నుయా ద్విజవ
19. రా స్సవ్యకత్ర నందద్ధికతా స్సద్భక్తి గ్గృహుమ స్సుటా సమభవ చ్చాప్తే
20. మ ధీ స్సుస్థిరా 1౭ తద్ధక్షిణో బాహు రయం క్షితిశః శ్రీగ
21. ండపెండారమురారిముద్రః గంగాధిపో స్తి ప్రతినాయకేభ
22. భిదేస సింహ్వః క్షితిపాలనాయ 1౮ యద్ధాటితురగావలీప్య
23. ధుఖురక్షణోత్థితక్షౌరజఃప్రచ్ఛన్నాః ప్రవిలోక్య తా దశదిశో భీ -
24. తా వదంతి స్ఫుటం దైవజ్ఞా వయ మాదితాపనగణా న్సద్బ్రాహ్మ -
25. ణా శ్శాంభవా స్సప్తం కప్పకాటికా వయం వయ మహా న క్షత్రియాః
26. పాత్రికావాః 1౯ అస్తి(స్తి?) కశ్యపనంభూతః కాయస్థకులవారిధిః కలాక
27. లాపకల్లోల ప్రరూఢగుణమౌక్తికః 1౧౦ శ్రీపల్లరక్కుసో -
28. నామ తస్మి న్నాతో....చంద్రమాః అత్మీయజనతానందకుము
29. దానాం వికానకః 1౧౧.....మ్మూహనీయకీర్తిః
30. శ్రీయాయిపండిత ఇతి ప్రధితః పృథివ్యాం తస్మాభవత్ప్రియత
31. మా రమణీయ్యమూర్తి గ్గణంగేవ శంకరరతా భువి గంగుబా
32. యా 1౧౨ తత్పుత్రే గుణకోమలాంకురతయా ప్రోద్యద్భుగః
33. పుష్పకైః పాత్రోదారసుదానపూరితపలై బ్బ(బిణ్)ంధుస్సురత్త -

34. ట్టదైః । కాయస్థాన్వయదుగ్ధసాగరమహద్వ్యవృత్తి స్థి లక్ష్మీనిధిః శ్రీమద్గం
35. గయమండలికనచివశ్రీనామదేవప్రజుం 1౧31యద్బుద్ధి బుద్ధాధి
36. సంసుదారణపరా ధాతా విదేదీయతే యద్రూపం నిఖిలద్విజ్ఞో
37.మముదాం స్థానం చ వావచ్యతే యదైయన్యం పృథుభూమిధారణజ
38. యత్కూర్మేణ తోష్టాయతే యత్క్రిత్తిక్ దేశశదిగ్వధూముఖలనత్పద్మే
39. విజేజీయతే 1౧౪1తేన ప్రకృష్టస్వపితృప్రభక్త్యా తన్నామదేయం భవనం శివ
40. న్యః । ప్రాకారిదుగ్ధాంస్మి న్యంకేశ్వర్యోయం ప్రధితః పృథివ్యాం
41. ౧౫1గణపక్షితిశా దుపలభ్య చిహ్నం లలితం నమాయతతో(ర్స)
42. (జా)ఖ్యం స కృతప్రసాదః ప్రభునామ యన్య ప్రణతో ధ వంకేశ్వరసౌంజ్య -
43. కో యః 1౧౬1న్వస్తి శ్రీమచ్ఛక్త్యాజ్ఞే గుణగిరిగిరిశే వత్సరే స్మి న్యోధికృత్యా(౦)
44. శ్విన్యాద్యమాసే సితరతిపతిధౌ కావ్యవారే ప్రకృష్టేపుష్కతస్సస్యాంధదేశా
45. దికశుభవిలనత్పల్లినాంటౌ ప్రసిద్ధే ఎయ్యూరి గ్రామవయోక్ మహిషప
46. తిదిశః కృష్ణవేణితటిన్యాః 1౧౭1నాగాజునాఖ్యన్య సుసాధకన్య ప్రాకా
47. రదేశా తుర్పరత స్థితం చ । పుష్కతస్సనీరం బహువృక్షయుక్తం శ్రీపు
48. ప్సవాయం సహశుల్కదండం 1౧౮1గంగాధిపః ప్రీతమనా స్సరాజ్యప్రాదా
49. ద్యధావ త్సహితే సువగైకః । ఆసూయన్ మాచంద్ర మదీప్తభాస్వ ద్రంగా
50. ంగభోగాత్తక్ మమేయకీర్తికః 1౧౯1వంకేశ్వర్యోయం సతతం కరోతు శ్రీ
51. నామదేవన్య మనోరమాణః । యస్యాంప్రియుగ్మం సకలా మునీ
52. ంద్రా ధ్యాయంతి యోగేన హితాత్తక్సిద్ధ్యై 1౨౦1

Another Face

53. న్వస్తి సమధిగత పంచమహాశబ్ద మహామండలేశ్వర పరమమాహేశ్వర పతిహి
54. తచరిత విసయవిభూషణ శ్రీ యనుమకొండ పుర నరాధీశ్వరులై స శ్రీమన్మహా
55. మండలేశ్వర కాకతియ్య గణపతిదేవ మహారాజులు ఒరుంగల్లు నిజరాజ
56. ధానిగా సుఖనంకథావినోదంబుల బృధివిరాజ్యంబు సేయుచుండగా
57. ం దత్పాదపద్మోపజీవియైన శ్రీమతు గండపెండార గంగయ్య సాహిణిపానుం
58. గల్లు మొదలుగా మాజ్జకవాడ, దాంకా సుఖనంకథావినోదంబులం రాజ్యంబు సే
59. యుచుండంగాం దత్పాదపద్మోపజీవియు స్సకలరాజ్యసముద్ధరుండును శ్రీ
60. కరణాధిపతియును గాయస్తకులవాద్ధికవర్ధకనసుధాకరుండును నై స శ్రీనా
61. మదేవపండితులు పల్లినాంటిలోని దుగ్యవట్ట(మున)మునందు దమ తండ్రి వాయ
62. పండితులపేరను వంకేశ్వరదేవరల బ్రతిష్ఠసేసి గణపతిదేవమహారాజుం
63. గానిచి కారుణ్యము వడసి మూఱు నాయజగదాళపడగాను భలమెత్తు గండ
64. బిరుదాం దెచ్చినం జేకొని సంతోషించి యున్న యవనరంబున దేవరకారుణ్యము
65. బిరుదాం తెచ్చిన సకలసన్నాహము మెఱపి ఎద్రు వచ్చి కానిపించికొని పడగా
66. స దుగ్యను వంకేశ్వరదేవరం బ్రతిష్ఠసేసినని విన్నవముసేసినను శ్రీదేవరకు నమస్క
67. రించి న్వస్తి శ్రీశకవషణంబులు ౧౧౮3 యగు నేంటి విరోధికృత్యంవత్సర అశ్వయు
68. జ శుద్ధ ౧3 శుక్రవారమునాండు వంకేశ్వరదేవర కంగ రంగ భోగనైవేద్యములకు
69. ం గ్రిష్టవేణీసమీపంబున నాగాజుకాని కోట తూర్పున నెయ్యూరి చెఱ్ఱు సహితముగా
70. ను అప్తభోగతేజసహితముగా ధారాపూర్వకంబు సేసి ఆచంద్రాకృతస్థాయిగా
71. నిచ్చె ఆయూరి బొలమేరలు తూర్పున తాలపాంతటి మింది గుట్ట తూర్పు ఆగ్నే
72. యము నదుమాను తాలపాంతటి మింది గుట్ట ఆగ్నేయమునా తాలపాంతటి మింది గు
73. ట్ట ఆగ్నేయము దక్షిణమునడ్డును తాల పాంతటి గుట్ట దక్షిణాన నేలేశ్వరంతెరువు
74. స । తాలపాంతటి గుట్ట । మఱి దక్షిణానం గూంకట గుబ్బరి కూంకటి దక్షిణాన

75. నల్లగుల దక్షిణము నైరుతి సత్యను మిశ్రసేల నైరుతినిం గట్టంగుట్ట నైరుతి పడ్యటి పడ్య
76. రగా కిజాలూదరువుకుఁబ్బను। పడ్యటను నాగాజ్ఞాని కోటలో నారిగట్టు పడ్యట వాయు
77. వ్యము నడ్యం చెవాల కుఱ్ఱ వాయవ్యము దిశిసవాంగు వాయవ్యము ఉత్తరమును
78. డ్యను జాలపాతటిగుట్ట। ఉత్తరాన నెఱ్ఱుబుట్ట। ఉత్తరము ఈశాన్యమునడ్యను దంతిచె
79. ట్ల జాలగుట్ట। ఈ శాన్యమున వాంగు తూప్యన జాలపాంతటి మింది గుట్ట। ఈ శాన్య
80. ముతూప్యన నడ్యను జాలపాంతటి మింది గుట్ట। పూర్వ విత్తులు ఆ యూరి దెవ
81. రకూ బ్రాహ్మలకూ వెలివెలం ఖ ౫॥ వీర్చెల ప॥ ౧౨॥ మహాదేవి బెఱ్ఱం జండు బా
82. యి యిచ్చినది పెద్దచెఱ్ఱెనక మణవెలి వెలము ఖ ౧ దేవరకిచ్చిన గంగులు ౪౦ ఇంత
83. ను ఊరిముందటి చెఱ్ఱెనక మ ౧ వెలివెలము తాడవల్లి తే రుద్ర నఖ ౧ వెలివెఱ్ఱ
84. వట్టు వంకేశ్వరదేవరకూ నాగేశ్వరదేవరకూ పాగేశ్వరదేవరకూ నంగ రంగ బోగ నైవేద్యము
85.నడుపువాండు ఈ స్థలము మింద పంకేశ్వరదేవరకూం బరి వార
86. దేవతలకు మధ్యాహ్నపు మాపటి ఓల వివరం బియ్యం.....నాగేశ్వరకు ఇరువెద్దటి ఓవిరం
87. బియ్యం పాగేశ్వరదేవరకు ఇరువెద్దటి ఓవిరం బియ్యం -ఈ ఓవిరాల పప్పునకుం బెనలు
88. మా ౩ ఈ ఓవిరాలకు నెయ్యి సోలలు ౩ వంకేశ్వరదేవరకు అఖండము నేతిదీపం ౧ అఖండం సూనె
89. దీపాలు ౩ నాగేశ్వరదేవరకు అఖండం సూనె దీపం ౧ సంధ్యాకాల మన్నిటికీ పరివారదేవతలకూ
90. దీప మేత్తెది। శ్రీగంధ మెండాటికి గ ౩ గుగ్గిలం గ ౩ విడెం పొంకలు అన్ని దేవర్లకూ నిత్య ౨ (౮) ఆ
91. కులు ౧౬ పంచపవ్వాలు ౫ కి దేవర విభవెచ్చుం గ ౭ సేసేది। చాతుర్మాస్యనెలలు ౪ న్ను నిత్యయే-
92. వుర పాన్పతులకు బోజనం లెన్పంగాం వెట్టిది ఇంతవట్టు దేవరకు అంగ భోగము రంగభోగము
93. మద్దెలల వారు ౩ అవజకాండు ౧ కాహలికాండు పాతలు....సింహాబి [త్ర] లు మొఖరి ౧।
94. ఇంతవట్టు విద్యావంతుల జీత ౧....౮....కరణము
95.జీత గ ౭.... దారతాడ ఒడ్డవేముల పారంజూ పూ
96. తొంట పూవులు పూజకు నడవెడిది। ఆ తొంటనే ఓవిరాసకుం గూర కాయలు న [డ] వే
97. డిది ఇంతవట్టు.....అచంద్రాక్కం నడుపువాండు। దేవరభ -
98. ండారు శ్రీ [గ] ంధ వెట్టిడివాండు దానె ఈ దేవస్థానమువారు గోవిందజియ్యాను ఎఱజి
99. య్యాను। వీరికుటుంబానకు దుగ్గను వెలివెలము ఖ ౨॥ వీర్చెల గంగానముద్రం వెన -
100. కను ప॥ రేవిన్నా చెఱ్ఱెనక ప॥ కామరాజుచెఱ్ఱెనక అడుకట్ట ప॥ ఆచెఱ్ఱెనకనె పా
101. గేశ్వరదేవరది। ప॥ దుగ్గకాండం గొడుగులు దేవరకు నిచ్చినవి [ప్ర] ద్విపా [ళి] కలూను [అవి]
102. న కొల్చునకు దేవరసుంకముగ ల్యాణానకు పొంకలు ఖ ఆకుం చెఱ్ఱను ఆకులు ౧౦౦ ఇం
103. తవట్టువారు భోగించి దేవపూజలు త్రిసంధ్యలాం జేయువారు గాన [లావో] [జాగానుగు] దేవర
104. దీపాల సూనె నడుపువాండు సుంకం మాస్యం ఇంతవట్టు దమ్ము అవుపల్లినాండు ఎవ్వరెని ఏలే
105. డివారు ఈ స్థానమునకు అంగ రంగ బోగాల కిచ్చినంతవట్టు నడపి పృథివి రాజ్యము సేయువా
106. రు। నడిపిన ధర్ముకవునా బొందు వారు॥ ఈ దేవర గుడిపని చేసిన కాదేజానకు దుగ్గను విత్తిన ౧౦
వీర్చెలమ.
107. బహుభి వ్యనుదా దత్తా రాజభి స్సగరాదిభిః। యస్య యస్య యదా భూమి స్తస్య తస్య తదా ఫలం॥౧॥
108. సామాన్యోయం ధర్మ సేతు స్త్వపాణాం కాలేకాలే పాలనీయో భవద్భిః। నవార్క నేతా న్నావిరః పాత్తికేవే
109. ంద్రా స్సూయోభూయో యాచతే రామచంద్రః॥౨॥ స్వదత్తా ద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తానుపా
110. లనం। పరదత్తపహారేణ స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్॥౩॥ శత్రుణాం కృతే ధర్మకాః పాలనిర్యుః ప్రయ
111. త్తతః। శత్రురేవ హి శత్రుస్యాత్థమకః శత్రుస్త్వ కన్యచిత్॥౪॥ మద్ధంశజాః పరమహాపతిపంశజా వా పాపా
112. దపేతమనసో భువి భావిభూపాః। యే పాలయంతి మమ ధర్మకమిమం సమస్తం తేషాం మ
113. యా విరచితోజలి రేష మూర్ధ్ని॥౫॥ యదా చంద్రమసో వృద్ధి రహస్యహని జాయతే। ఏవం భూ
114. మిక్తతం దానం సస్యే సస్యే వివధకతే॥౬॥ దానపాలనయో మ్మకధ్యే దానా చ్ఛేయో నుపాలనం।
దానాత్స్వగ

115. మహాప్రతి పాలనా దమ్యతం పదం । ౭॥దేవద్రవ్యం తిలక్పార్థక మర్దకం భక్షతి యో నరః శ్వా

116. నయోనిశతం గత్వా చాండాలే వృధి? (పి) జాయతే ॥౮॥

There is another inscription on a slab in the temple of Gopalaswami of Durgi. This is of the time of Queen Rudrama Mahadevi who succeeded Ganapati Deva. This inscription states that while Rudrama Mahadevi who was the Pattayuddhala of Ganapati Deva was ruling at Orungal and her servant Gandapendara Janniga Devaraju was governing the country from Panungallu to Marjavada, a Karnam by name Namayya consecrated the image of Gopinatha at Dugya in Pallinadu and made a grant of lands and assigned certain taxes for his worship.

It has already been stated above that the Kayasta family helped the Kakathiyas to come to power. There were also a number of other families like the Ayya family, the Malyala family, the Induluri family which were feudatory chieftains of the Kakathiyas. Gangayya-Sahini was the first member of the Kayasta family. He was assisted by the Minister, Namadeva Pandita and Jannigadeva. This inscription also mentions that Jannigadeva was ruling the country. It also shows that by the time of this inscription, Gangayya-Sahini ceased to exist and it is probable that Jannigadevaraju might have succeeded him. The extent of the dominion of these Kayastas remains unchanged. It is interesting to note that the capital is referred as Orungallu. This is a mediaeval term which was used for Warrangal. There is one school of thought which states that Orungallu is a corrupt form of Orukallu which means in tamil "one stone" and the sanskrit translation of this is "Ekasila Nagara" which also means one stone. It is of course a matter for consideration how far this can be accepted. The inscription is dated in Saka 1191, శేష శుద్ధదశమి Monday.

By astronomical calculations it can be seen that in Saka 1191 శేష శుద్ధదశమి ends on Sunday and corresponds to May, 12, 1269 A.D. The word Monday is probably an error. The inscription runs to 110 lines and is as follows.

1. స్వస్తి నమధిగత పంచమహాశబ్ద మహా
2. మండలేశ్వర పరమ మహేశ్వర వినయవి -
3. భూషణ శ్రీ [అన్మ] కొండ పుర వరాధిశ్వర
4. శ్రీ స్వయంభూదేవ దివ్య శ్రీ పాదపద్మరా -
5. ధకులైన కాకతీయ గణపతిదేవ మహారా
6. జుల [వట్టో] ద్దతి యైన శ్రీ రుద్రమహాదేవి
7. ఓరుంగల్లు నిజరాజధానిగాను సుఖనం
8. కథా వినోదంబులం బ్రథివి రాజ్యము సే
9. యుచు - డగాను తత్పాదపద్మోపజీవి
10. యైన స్వస్తి శ్రీ మతు మండళిక బ్రహ్మరా
11. క్షనగండపెండార జన్నిగ దేవరాజు పా -
12. నుంగల్లు మొదలుగాను మాజక వాడ దాం
13. కాను ఏలి సుఖలీలను రాజ్యము సేయుచు
14. ండగాను ॥ బ్రహ్మకులోత్తముండునుం కాన్య
15. పగోత్ర పవిత్రుండునుం నందాపుర అగ్ర -
16. హర ప్రభుముఖ్యుండును యైన స్వదరం
17. మల్లపరాజు కొడుకు కరణము నామన

18. య పల్లినాంటిలోని దుగ్ధ పట్టణమునం
19. దు శ్రీగోపినాథ దేవరం బ్రతిష్ఠ సేసి చేవ
20. ర అంగరంగభోగాలకు ఇచ్చిన విత్తి క్షే
21. త్రాలు స్వస్తి శ్రీ శకవరుషంబులు ౧౧౯౧
22. అగు నేంటి శుక్లసంవత్సర జ్యేష్ఠ శుద్ధ ౧౦ సో ।
23. కరణము నామయ దుగ్ధన తన విత్తి వీల్చు
24. ఇచ్చిన వెలివెలము ఖ ౪ నీరునెల గం [గ]
25. సముద్రము ఉత్తరపుం గొంమునకు -
26. అతురు ౧ గంగానముద్రము దక్షిణకొ -
27. మున చవుటచెను....రెవినాని చెఱు
28. వు వెనకను....క్షదేనని విత్తి క్రయము
29. నిల్చి యిచ్చిన వెలివెలము ఖ ౧ త్రిపురా -
30. రిదేవ నిమిత్తి దుగ్ధను వెలివెలము ఖ ౩
31. నీర్మల గంగానముద్రము దక్షిణపుం
32. గొంమున అఱకట్టను గుఱుతులు ౧ కరణ
33. ము [వె] యమ్మయ [తన విత్తి] వల్చు నిచ్చిన వెలివె -
34. లమును శ్రీ రామేశ్వరభట్ల యమ్మయ తన వి
35. త్తి వర్చి నిచ్చిన వెలివెలము న ఖ వల్లభుండు
36. తన విత్తి వల్చు నిచ్చిన వెలివెలము న ౫ కోమ -
37. టిపెడమాడి సెట్టి కొడుకు అన్నయ ఇ.....
38. ఏ కుత్తికదేవరె వెట్టి విత్తి క్రయము వి [లిచి]
39. ఇచ్చిన వెలివెలము న ౫ బ్రహ్మరాజు ఆ -
40. ప్పన నహననామాల వెరుమాడి విత్తి క్ర -
41. యము విల్చి ఇచ్చిన వెలివెలము ఖ ౧
42. మండయ కొమ్మయ తన విత్తి కోలగొట్ట
43. పాలమున నిచ్చిన వెలివెలము ఖ ౧ కొ -
44. మరగిరి దేవండు [మారె] వల్లి నిచ్చిన వెలివె -
45. లము న ౧౦ [వ] వివినాని కొమ్మినా ఇండు
46. ఉ [ప్రా] ల నిచ్చిన వెలివెలము న ౧౦ బొల్వి
47. నాని కొడుకు.....అన్నమ
48. నాని కొడుకు...ల్లినా ఇండాను అతు
49. కూర నిచ్చిన వెలివెలము న ౧౦ ఖర న
50. త్సర పుష్య శు ౫ గు । జోరమ భ
51. ట్ల విత్తి మగెను వెలివెలము విశ్వనాం
52. ధ భోట్ల వారితోడి పాలు న ౧౦ ను కర -
53. ణము నామయ విల్చి శ్రీ
54. గోపినాథన్కి ధారాపూజకము
55. సేసె॥ నందన సంవత్సర కాత్తిక శు ౧౧
56. గు । దుగె కంచి పెరుమాడి విత్తి వెలివెల
57. ము మిరియాల తెరువు ఉత్తరం న ౧౦ నే
58. నూను కరణం నామయ క్రయం విలి
59. చ్చిశ్రీ గోపినాథనికి సమపణ సే -

60. సె ॥
61. శ్రీ [గోపి] నాథ దేవర విత్తి క్షేత్రాలు -
62.నేసిన క్రమము । దేవర అముదు పడి
63.ము సిర్నెలము ౨ ॥ అచక్షానబోగమున
64. కు వెలివెలము ౫ ౩ దీపాలనూనెకు
65. [వెలి] వెలము న ౧౦ శ్రీప రంగభోగాలవారి
66. జీతరావులు మద్దెలవాండ్రు ౨ కి ౫ ౨ అవజ
67. కానికి ౫ ౧ కాళకానికి ౫ ౧ దాసెకానికి ౫ ౧
68. తుకానికి న ౧౦ మో [భ] రతకు ౫ ౧ పాత్రలు ౫
69. కి ౫ ౨ పాడిడిసియాణతలు ౧౦ కు ౫ ౨ న ౧౦
70. [వీర] ఇ తిండ్లవారు ౪ ౫ ౧ [బొమ్మి....
71. డివానికి] న ౫ జేగంటలవారు ౨ కి న ౧౦ పకనం
72. కులవారు ౨ కి న ౧౦ ధవళనంకులవారు ౨
73. కి న ౧౦ [పెద్దగవుట్టు] వారు ౨ కి న ౧౦ నన్నగా
74. ల వానికి న ౫ గాడగువానికి న ౫ దవ్వ కో
75. ల వానికి న ౫ అంగరేకకు న ౫ నువానికి న ౫
76. తిరుమజ్జనానకు తీర్థాకాలు తెచ్చెడి కావడి వ -
77. డుగునకు న ౫ కంభపుముట్టి చెలగెడి ఊలి
78. గవు బానెనకు న ౪ సంప్రదాయము లెన్నకూ
79. తవానికి న ౫ అట్టు వెరసి జీతగావులవారు ౪
80. కూను వెలివెలము ౫ ౧౬ న ౪ న్వస్తి శ్రీ మతు
81. [ని] స్సంకవీర బాల్సాని మల్లిఖాజాన నానంక
82. పు వారు ఇచ్చిన మేర శ్రీ గోపినాథ దేవర వి -
83. త్తి చెలుకాంపులు ఎవ్వరు దున్నినాను పంగ
84. తప్పు పంగనుంకము పన్ను కాని కదిరిశనము
85. ఏమేరల వారూను ఏమీం గానలేదు సవక్ష్వామా
86. న్యముగాను సర్వబాధాఽరిహరముగాను
87. ఆ చంద్రాకర్కస్థానగాను ఇచ్చె । దేవర దీపాల
88. కు నూనె నడవెడి గానుపు ౧ కి అరిసుంకము
89. పన్ను కానిక ఎల్లమెరలూను సవక్ష్వామాన్యము । ఊ
90. రి ఉత్తరాన తాడ్లలోన దేవరకు పూవుండోంట ౧
91. కూరతోంట ౧ చాలూమూలాను ఉభయ
92. నానాదెసి వెక్కండ్రూను దేవరకు ఇచ్చిన సుం
93. కము ఊరను ఏమిసరకులు అమ్మినాను
94. విల్చినాను గద్యనాన విసాము గొనెడిది । ఇ సుం
95. కము ఎత్తి దేవరకు శ్రీగంధమూను గుగ్గిలమూ
96. ను విడెము పొంకలూను అకులూ విల్చి త్రికా
97. ల అవసరాలకూను నంబులు నడుపువారు
98. ఇంత వట్టు విత్తులూను మెరలూను ॥ పల్లినా -
99. ండు ఎవ్వరు వీలినాను ధమ్ముకవు తప్పక నడ
100. పి ఇ పుణ్యము సేకోని ప్రిధివి రాజ్యము సేయ
101. ౦ గలవారు మంగళమహా శ్రీ శ్రీ శ్రీ

102. స్వదత్తం ద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తానుపాలనం
103. పరదత్తాపహరేణ స్వదత్తం నిష్పలం భవేత్ || ౧
104. స్వదత్తం పరదత్తం వ్యా యో హరేతి వసుంధరాం ।
105. పట్టపక్ష్యురుషసహస్రాణి ిష్టాయాం జాయతే
106. క్రిమి || ౨ ...దేవద్రవ్యం తిలాద్ధాన్యధాన్యమన్యధాన్యం భ
107. క్షతి యో నరః । శ్వాసయోనిశతం గత్వా చాం
108. దాలేష్వబి జాయతే || ౩ మాషమేకం సువన్నా -
109. స్యా ద్భూమౌ దవ్యాధ్యధాన్య మంగుళం । హరన్నర
110. క మాప్నోతి యావదాభూతసంస్థవం || ౪

There are also two short inscriptions one on a slab set up in the courtyard of the temple of Vankeswaraswami and the other on a slab set up in the temple of Gopala-swami. Both these are in Saka 1219 or 1297 A.D. corresponding to the cyclic year Hevalambi. We know that Queen Rudrama reigned about 1290 A.D. and this inscription is definitely of the reign of the last of the Kakathiyas, viz, Pratapa Rudradeva. The first inscription states that GOKULAPOCHI NAYAKA, a dependent of General Rudra Deva made a gift of lands to the temple of Vankeswara Deva of Dugya. The General is described as "SRIMAN MAHA SAKALA SENAPATHI" and is said to be ruling the land. The year of the grant is Saka 1219, cyclic year Hevalambi పుష్యశుద్ధ, ప్రథమ Thursday, Makara Sankranti. Astronomically, the date works out to December 26, 1297 A.D. Thursday. The tithi was శుద్ధద్వాదశి 12. The inscription is in 16 lines and is as follows.

1. స్వస్తి శ్రీ శకవరుషంబులు ౧౨౧౯ అ -
2. [౦ది] హేమశంబి సంవత్సర , పుష్య శుద్ధ ౧ [గు]
3. రువారము నాండు మకరసంక్రాంతి [తిపు]
4. ణ్యకాలమురప్పడు స్వస్తి శ్రీమన్మహా.....
5. సకల సేనాధిపతి రుద్రదేవండు ప్రిధివి [రా] -
6. జ్యము సేయుచుండగాను తత్పా [దపద్మ]
7. పజ్జియైన పరనారీస హోదరరా....
8. యకవరద మక పాంచాలస్వామి దోహర -
9. గండ శ్రీ ఆహోబిళదేవ దివ్య శ్రీ పాదపద్మారా -
10. ధకుండైన స్వస్తి శ్రీమతు గొంగుల పోచినాయు
11. ండు దుగ్య శ్రీ వంకేశ్వరదేవర అంగరంగభో
12. గాలకు ఇచ్చిన వ్రిత్తి దుగ్య పాలంలో ని నిధి వరిపాటి
13. తెర్వు ఉత్తరాన చవుట పడియలకడను రేగడు
14. ఖ ౧ నీర్చిల రేవినాయిని చెఱ్ఱు వెనక భావి ఉత్తరా
15. నకు । అపద్మట ప । ఇ చేలకు పంగ తప్పను -
16. [లగ] నుంకాలు సవ్వకమాన్యం

The next inscription states that Gongula Pochinayaka and Perumareddi Pothineni garu made gifts of land to God Gopinatha of Dugya while Rudra Deva, commander of all forces of the King was governing the country. The date of the inscription was Saka 1219 corresponding to the cyclic year Hevalambi, పుష్యశుద్ధ 12 corresponding to Thursday, Maha Sankranti. In this inscription the tithi is given as 1 which was obviously incorrect. The dates of both these inscriptions are identical and the donor is also the same man. It is, therefore, clear that both these temples which are now completely

desolate and deserted, must have been very flourishing institutions in those days to merit grants from such high personages. The inscription is in 15 lines and is as follows:

1. స్వస్తి శ్రీ శకవరుషంబులు ౧౨౧౯ అగు నేంటి హేమ
2. శంభి సంవత్సర పుష్య శు ౧౨ గురువారమునా
3. ండు మకరసంక్రాంతిపుణ్య కాలము నప్పడు
4. స్వస్తి శ్రీ మన్మహారాయ నకల సేనాధిపతి రుద్ర
5. దేవండు ప్రిధివి రాజ్యము సేయుచుండగాను
6. తత్పాదపద్మోప జీవియైన పరనారీసహౌదర [రా] య
7. నాయక దండ పలక పాంచాలస్వామి ద్రోహర
8. గండ శ్రీ అహోబిళదేవ దివ్య శ్రీ పాదపద్మా -
9. రాధకుండైన స్వస్తి శ్రీమతు గోంగుల పోచినా
10. ఇండు దుగ్య శ్రీగోపినాథ దేవర అంగరం
11. గభోగాదులకు ఇచ్చిన విత్తి వెలివెలము ఊరి
12. తూర్పున అడిగప్పల తెరువు దక్షిణాన రేగడు
13. పాలమేర పడ్డుటను ఖ ౨
14. దార వేముల పాలమున నీర్మేలనూ....నాతి కా
15. ల్వ వెనక ను మూలముఱుతురు ౧

It will thus be seen from the inscriptions of Durgi that Kakathiya empire was having a very peaceful and undisputed sway over this area of Andhra Desa right through the three reigns of Rudra III, Ganapathi Deva and Rudrama and also Pratapa Rudra Deva. The inscriptions are an effective testimony to the greatness of the Kakathiya empire and enable us to have a correct idea of the chronology of this famous mediaeval Andhra Kingdom. It is a great pity that the existence of these inscriptions and the importance of the temples are not well-known and that no attempts are being made to preserve these valuable historical records.

లోకాన్నమస్తా స్సుఖినోభవంతు.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

MARCH 1956

Anent THE TEMPLES
FOR THE TEMPLES
BY THE TEMPLES

(in Andhra State)

“ Go deep inside the temple and you will find me there ”—MOTHER

Editor

V.VENKATAKRISHNAYYA, B.A., B.L.,

Sub - Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
*Telugu Bhashasamiti,
Madras.*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
*Retired Director, S. V. O Institute,
Tirupati*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

Tarka—Vedanta-Visarada, Sri MUDIGONDA VENKATARAMA SASTRY, Vijayawada.

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department
(Andhra)*

MASULIPATAM

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Rs. 1/-

ఆ రా ధ న

మన్మథ

మా స ప త్రి క

ఫాల్గుణము

విషయ సూచిక

పుట

తెనుగు

గమనిక :—రెండవ సంపుటియు నుండియు సంచితల పుటల సంఖ్య అనుస్మాతముగా నుండును. ఈ పుటల సంఖ్య తెనుగు వ్యాసములకు వేరుగను, అంగ్లవ్యాసములకు ప్రత్యేకముగను నియబడినది.

1. ముఖచిత్రము - త్రివర్ణచిత్రము శ్రీ పరాశక్తి - శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి - శ్రీ శైలక్షేత్రము - వివరణము	27
2. శ్రీశైలక్షేత్రము - శ్రీ ఓరుగంటి వేంకటకృష్ణయ్యగారు - సంపాదకుడు	28
3. ఆలయ సౌందర్యపోషణ - శ్రీ కె. రామకృష్ణప్పగారు, ఐ. ఏ. దేవాదాయ ధర్మాదాయ పరిపాలనాశాఖ	30
4. దివ్యక్షేత్రముల మహిమ - శ్రీ జగన్నాథము - పండిత, ఆకులమన్నాడు శ్రీ సారథి భట్టాచార్య, అగమాచార్య, తిరుపతి	34
5. ఉపాసనా రహస్యము - (గతసంచి ఆరువాయి) - జ్యోతిష విద్వాన్, అగమ విశారద, శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు - వెల్లటారు	37
6. శ్రీకాకుళము - అంధ్రవిష్ణువు (గతసంచిక తరువాయి) శ్రీమాన్, కవిరాజ శిరోమణి, పండిత, దీవి నరసింహాచార్యులుగారు, అష్టావధాని - అవనిగడ్డ	45
7. గ్రంథసమీక్ష - సంపాదకుడు	52

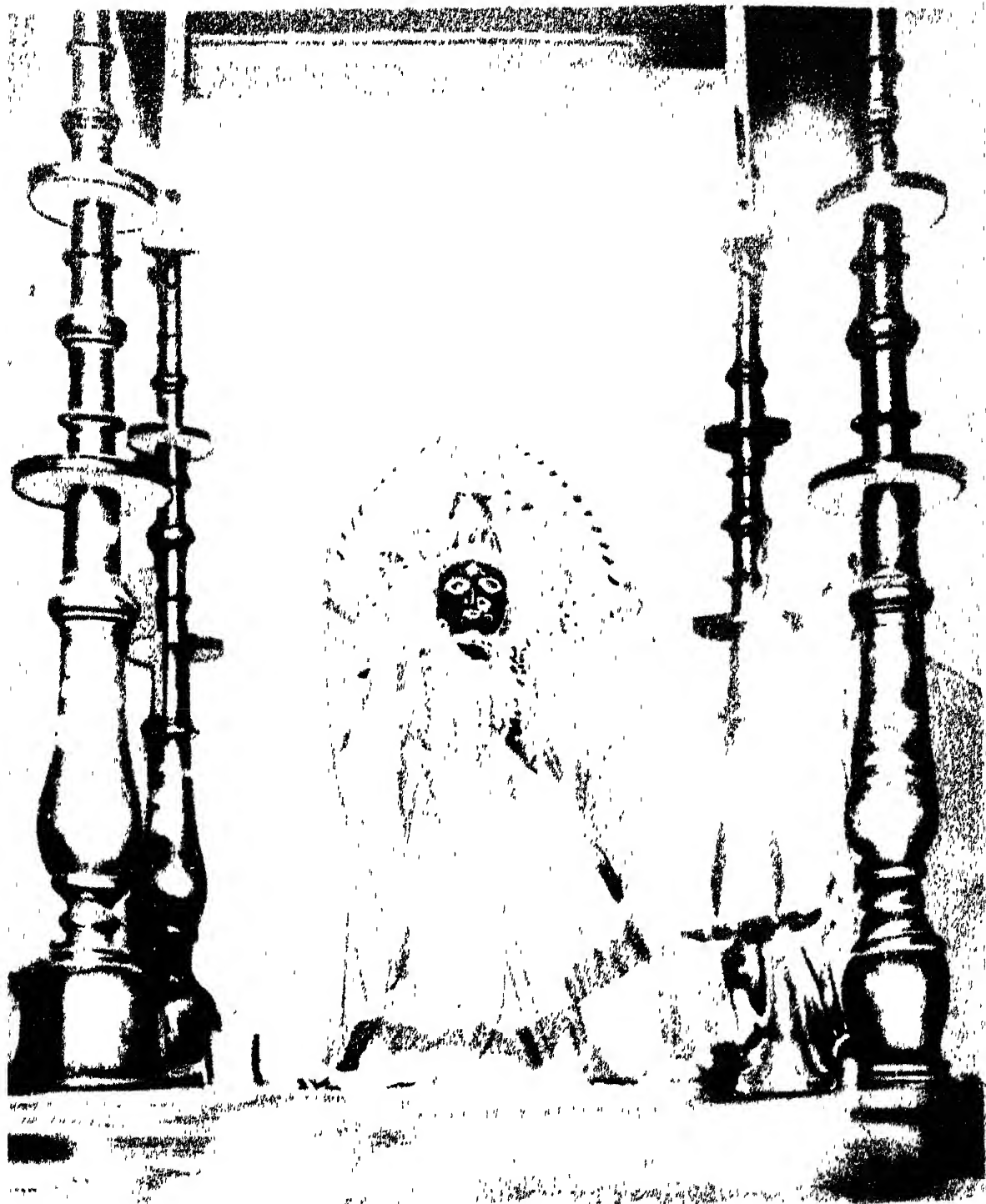
Note:—(Continuous Number for Pages of English articles also is given for Vol. II.)

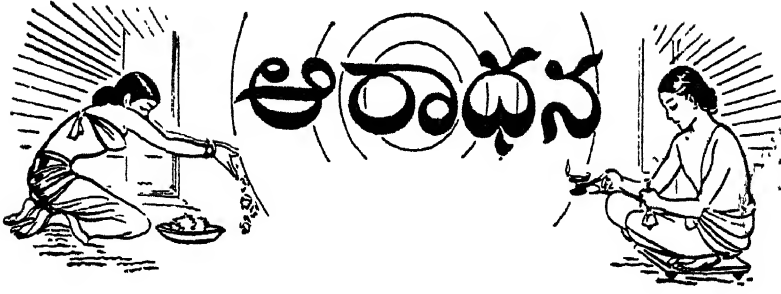
CONTENTS

PAGE

ENGLISH

A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY: Part II—The Post-Vedic Period, Chapter IX, by Sri N. Ramesan, M.A., I.A.S., Deputy Secretary, Home Department, Andhra Government, Kurnool.	71
2. TEMPLES - XI: (Continued from previous Article) by "Yatharthavadi"	79
3. THE TEMPLE OF SRI RAMA AT BHADRACHALAM: by Sri T. N. Srinivasan, M.A., N. Gopalapuram, Madras - 6.	81
4. DUGGIRALA TEMPLE INSCRIPTIONS: by Sri N. Ramesan, M.A., I.A.S.	84
5. DEPARTMENTAL NEWS & NOTES:—	
1. SIVABATRI FESTIVAL AT SRI KALAHASTHI	
2. RENOWNED TEMPLES IN ANANTAPUR & CHITTOOR DISTRICTS by Sri K. Ranganatharao, B.A., B.L.,	89

నకృ దేవ ప్రపన్నాయ 'త వాన్మి'తి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము ౨

మన్మథ - పాల్గుణము

సంచిక 3

ముఖచిత్రము - త్రివర్ణచిత్రము

పరాశక్తి - శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి - శ్రీ శైల క్షేత్రము

యామామనంతి మునయః ప్రకృతిం పురాణం
విద్యేతి యాం శ్రుతిరహస్యగిరో గృణంతి ।
తామర్థ పల్లవిత శంకరరూపముద్రాం
దేవీం అనన్యశరణస్థరణం ప్రపద్యే ॥

—కాళిదాససుహకవి.

యావద్భారతదేశమునందు శ్రీశైలక్షేత్రము ప్రఖ్యాతము - ఈక్షేత్రమునందలి ప్రధానదేవతలు శివశక్తిరూపులగు శ్రీ మల్లికార్జునస్వామి, శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి. భారతదేశమునకు రక్ష లని నుతికెక్కిన అష్టాదశశక్తులలో నొకటి— పరాశక్తి - శ్రీ భ్రమరాంబ.

పూర్వమున చంద్రమతి యను తపస్విని మల్లికార్జునములచేతను అష్టసపుష్పములచేతను పూజలొనర్చి పరమ శివుని ప్రసన్నునిగాజేసి కొనిసందున ఇచటి శివునకు మల్లికార్జునుడనియు, ప్రసన్నుడగు పరశివుడు చంద్రమతిని అర్థాంగిగాగై కొని “భ్రమరకీట న్యాయమున భక్తుల జూతు”వని యనుగ్రహించినందువలన నిచటి శక్తికి భ్రమరాంబ యనియు ప్రఖ్యాత నామములు.

గీ॥ మల్లి కాపుష్పములతోడ మమ్ము బూజ
సల్పితివికాన మల్లికార్జునుడ నేను ।
“భ్రమరకీటక న్యాయము” భక్తులయెడ
జూతువట్లొట భ్రమరాంబ వైతివీవు ॥ అని

పరమేశ్వరానతిపలన ప్రథితమగు పరాశక్తిరూపమగు శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి
(త్రివర్ణచిత్రమిందు పొందుపరుపబడినది—(న॥ నం॥)

శ్రీ శైల క్షేత్రము

వి. వెంకటకృష్ణయ్య (ఎడిటర్)

“పునర్జన్మ నవిద్యతే”

అది యెవరికి? ఎప్పుడు? “శ్రీ శైలశిఖరం వృష్ట్య” అని పెద్దల వాక్కు. శ్రీ శైలశిఖరము నొక్కసారి దర్శించిన చాలునట, మరి పునర్జన్మ లేదనట. పరమశివుడు పాపములన్నిటిని కడిగి విభవము లిచ్చునట. కావున ప్రతిమానవుడును జీవితమున నొక్కసారియైనను శ్రీశైల దర్శనము చేసికోవలెనుగదా. అదిగాక మత ఇంకొక విశేషము.

“త్రిలింగదేశము మనదే నేయి
తెలుంగు లంటె మనమే నేయి”

అన్నాఁ డొకమహాకవి. “త్రిలింగదేశ” మనగా నేది? అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రొక్కొక్కపదమును దొక్కుచున్నారు; కాని తక్కినరెం డేవోయని నందేహము లున్నను శ్రీశైలము వానిలో నొకటి యనుట కేనందేహమును లేదు. అది మన దేశమునకు దిక్సూచివంటిది. ఏ దేవాలయమునను, ఏ పూజా కాలమునందును సంకల్పమును చెప్పటలో “శ్రీశైలస్య ఆగ్నేయ-లేక, ఈశాన్యప్రదేశే” అనియే చెప్పకోవలెను. మనదేహమున నెత్తురువలె అది ఆంధ్రదై నందిన జీవితమున నొక్కభాగ మయినది.

శివకవులలో ప్రథముఁడు పాలకురికి సోమనాథుడు శివపండితులలో ప్రథముడైన మల్లికార్జున పండితారాధ్యుని గుఱించి రచించిన ‘పండితారాధ్య’ చరిత్రములో ‘యాత్రా ప్రకరణము’ నెంతో బాగుగ వర్ణించినాడు. శ్రీగిరికిఁ బొవుమునుల వర్ణన యెంత మనోహరముగ నున్నది!

“చిక్కుచు, మోకాళ్ళఁ జేతు లానుచును
పంగుచు, వ్రాలుచుఁ దెంగుచుఁ జనుచుఁ
జెంగుచు, నెండెరుఁ జేయూడికొనుచు
కను లేని పాటలఁ గట్టి పాడుచును
చని చని చిందుల, జతుల పాడుచును.”

భక్తివివశులైన వారి పల్కులు:—

“చేదుకో, చేదుకో, శ్రీగిరినాథ
చేదుకో, చేదుకో, శ్రీశైలనిలయ
చేదుకో, మల్లయ్య, చేదుకో” మృనుచు.

మనముకూడ అక్కడి కెందుకు యాత్ర చేయరాదు? ఇంకను గొంచెము చదివియే పొవుదము. ఇదిగో శిలాశాసనముల సంపుటి. కాకతీయుల కీశ్రీశైలముపై నిండు ప్రేమ. రుద్రమదేవి ప్రతాపరుద్రులకు మెండుకొను భక్తి. ఆరాజులు

70 గ్రామముల స్వామికి సమర్పించినారట. అలయము ధర్మకర్త ఈశ్వరశివాచార్యు లను శైవపితాదిపతి. (నె. 27 శిలాశాసనము.)

క్రీ. శ. 1299 జగదొబ్బగండ అనవేమన్నరెడ్డి తండ్రి స్మరణగా వీరమండపమును పాతాళగంగకు మెట్లను కట్టించినాడు.

క్రీ. శ. 14 శతాబ్దికొనను కచంబరాజపుత్రి, రెండవ హరిహరుని భార్య (38 శాసనము) విరలాంబ పాతాళగంగ మెట్లను బాగు చేయించినది. క్రీ. శ. 1405లో ఆమె భర్త ముఖమండపమును గట్టించినాడు.

చారిత్ర గ్రంథములఁ జూతము.

7-వ శతాబ్దిలో హుయాన్ సాంగు వ్రాతల ప్రకారము నాగార్జున బౌద్ధుడు శ్రీగిరి యారామములో నుండి అందు గ్రంథాలయము నెలకొల్పినాడు. ఆ శ్రీగిరి ఈ శ్రీశైల మేమా?

శ్రీగిరి రాజ్యమును బాలించి, శైవమతమును బాడు చేయుటకుఁ బూని నాశపైసవారు “ఇక్కాపు”లను రాజ సంతతి, మూడవ శతాబ్దివారు. అంతకుముందే గుప్తులకన్నె చంద్రావతి స్వామిని వలచి తపించి ప్రత్యక్షము చేసికొని, తా నర్పించు మల్లికాదామము కాంతిలో ఆర్జున (తెల్లగ) ముగ స్వామి యుండ-మల్లికార్జునుడుగ - నుండవలెనని వరము గొన్నవట.

శ్రీకృష్ణరాయల కాలములో ఈ శ్రీగిరి విషయాధిపుడు శాంతిలింగప్ప. ప్రభువును సామంతుడును మండపములఁ గట్టించినారు, బావులు త్రవ్వించినారు, తూర్పు గోపురమును బాగుచేయించినారు. శ్రీగిరియందలి వారల కగ్ర హరము లిచ్చినారట. అనాఁ డిగిరి పెద్ద పట్టణం కాబోలు!

ఒకప్పుడు గర్భాలయము లోవై పంతుటను బంగారు నీరు పూసిన రేకులు కప్పయుండినవట. అవి ఏమైనవో? హర! హర! హర! అనాటి నీభక్తు లెందేగినా రయ్యా, శ్రీగిరి మల్లన్నా, చెవిటి మల్లన్నా, మాయార్తులు ఐహిక వేదనల వినని నిన్ను చెవిటివాఁ డన్నారాపో. నీ సంగతి కూడ నీవు చూచుకోలేవా? రోహిణి నీభాండారమును రెండువందల యేండ్లక్రింద దోచి, భ్రమరాంబా ప్రతిమను తూటుపోవ గుండ్లు పెట్టి కాల్చినారట! ఊరకున్నవానిని నీ నేమే సందును? అనాఁడు తల్లియే త్రినేత్రమును

శ్రీలక్ష్మీత్రము - శిల్పచిత్రము - శ్రీ సటరాజస్వామి.

దెరచినదిలే. ఆపాపులు కృష్ణ దాటుచు కొందరు యునిగి చచ్చినారు. దోపిడి పంచుకొనుటలో తగవులాడి ఒక్కరు మిగులకుండ నర్వనాశన మైనారు. “నీవు న్యాయంచువవు; ఈ లింగము తొమ్మిదవది. దీనిక్రింద నెనిమిది లింగము లున్నవి. చివరచి వరుసవేది” యని నీక్రింద త్రవ్వఁ బూనినవారికి కొందరికి దినము గడువక చావు వచ్చిన దటగా ?

అర్థ వాఙ్మయమును జాతము.

అయిదువే లేడుల స్కందపురాణములో శ్రీకైలఖండము కలదు. భారతతీర్థ యాత్రాప్రకరణములలో ఈ శ్రీకైల ప్రశంస యున్నది. రెండువే లేడులక్రింది శంకరాచార్యులు శివానందలహరిలో రెండు స్లోకములలో “శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితమ్” అని కీర్తించినాడు.

తెలుగుదేశమునకు ఆ పేరు తెచ్చిన త్రిలింగములలోనిది యొకటి అన్నాము. ద్వాదశజ్యోతిర్లింగములలో రెండు తెలుగుదేశమున నున్నవి. ఆరెంటిలో నిది యొక్కటి.

దేవీభాగవతములో శక్తుల యావిర్భావమును వర్ణించుటలో నిక్కడ భ్రమరాంబను చెప్పినాడు. ఈయమ్మ ‘హంకారమయ’యట. కన్నడదేశములో నెక్కడదో పుట్టి పార్వతితో గులుకుచున్న వృద్ధ మల్లికార్జునఘృణు పెండ్లి చేసికొనుటకు తపస్సు చేసి, పెద్ద భార్యకంటే తానే పెద్ద యైనది. శివరాత్రినాడు జరుగునది అమె కల్యాణమే. శ్రీచక్రప్రతిష్ఠ, నహస్రలింగ ప్రతిష్ఠ, అమెముందే. అమె కొరకు మల్లన్న ‘యువక’ మల్లికార్జునుఁ డైనాడట. మనము కాశియందువలె కులబేద జాతిభేద వయోబేద స్త్రీ పురుష వివక్షత లేక తాకి నుడుడు - షణితలంబునకుఁ గాదు - శివశిరస్సునకే తాకించి, మ్రొక్కి ధూళికడుగుని కాళ్ళతో ధూళి దర్శనము కావించుకొనునది ఈ యువక మల్లికార్జునుడినే.

శిలాదుని కొడుకు నందితమ్ముఁ డన్నమీచి పోటికి తాను పర్వతముకాగా, తనమీద నుండునట్లు ఆ అయ్యగారు వర మిచ్చినాడు. ఆయమ్మ మొసమొన్న శివాజీమహా రాజు భక్తిపారవశ్యమున శిరసు కోసికొపాగా ప్రత్యక్షమై ‘భవానీఖడ్గ’మిచ్చి గోబ్రాహ్మణదేవతలఁ గాపాడు మన్నదట. ఆయన యొక గోవురమును గట్టించి అమె పనిపైనే జనినాడట.

“నల్లవో నల్లవో నగరాజరాజ
మల్లయ్య, మల్లయ్య, మహనీయతేజ
సిరిగిరి మల్లన్న, శరణన్న, జాలు
పరమపాతకకొట్టు భన్మమై పోవు
సిరిగిరి, శరణు, శ్రీగిరినాథ శరణు
సిరిగిరి మల్లయ్య, శరణుల శరణు.”

అయిదుమార్గము లిక్కడికిఁ జేర్చునుగాని సంచల నుండి బస్సుపై 57 మైళ్లు వచ్చి పెద్ద చెఱువున దిగి చెంచులతలకు సామా నెక్కించి, 6 మైళ్ళు కొండ లెక్కుచు దిగుచు, శ్రమపడుచు, ఓమునికొలను చేరవలె. యందు ఉత్తరముగా నుండును చుక్కలపై నుండును. చుక్కల పర్వతము 1 స్తర మై లెక్కవలె. ఈ కొలను, కుంతికై భీముడు కల్పించినది, లేకున్న దప్పికి నీరమే దొరకదు. దారిలో ఆ జంగముచిన్నది యేమి చేయును, దప్పితీర్చు కొన నే నిచ్చిన యెంగిలి నీరునే తాగినది! మెట్లు ఎగుడు, దిగుడు. ఎక్కుదుము. “చేదుకో శ్రీగిరి శివ శివా శరణు”

ఇది కైలాసద్వారము. ఇక నరానరి 3 మై ళ్ళుత్తర ముగా సాగి ఎడమచేతివైపు చిట్టడివిలో దూరాన చెంచు గూడెమును జూచుచు, తీరైన మెట్లు దిగుచు, బండల విప నడచి నడచి, వచ్చిన చూడఁగలము, ఒకచరియపై శ్రీకైలముకొట. ఈగిరికి తూర్పు - పడమర - ఉత్తరము కొండలు కృష్ణానది. అవిగో బ్రహ్మగిరి, విష్ణుగిరి. ఉత్తర మున-ఇవిగో శిఖరేశ్వరము హుళేశ్వరము తూర్పున. దక్షిణ మున భీముని కొలను లోతులోయలో కృష్ణలోఁ గలియు కొండయేరు. పదునెనిమిది చవరపు మైళ్ళ పీఠభూమి. నడుమ నీకొట. ఈ గోడలమీద ఎంత చిత్రముగ చెక్కి యున్నారు. ఈ విగ్రహములు; రామాయణ గాధలో, శివ లిలలో? పడమట ఏనుగుల కొలను; ఎనిమిది మూలలు అష్టభైరవులు. అగమము భైరవాగమమా! పడమట నయిదు మఠములు దూరమున గనవచ్చుచున్నవి. పాండవు లందుండిరట, సిద్ధులు....యుములు....ఈనాటి కిది దేవత లర్హత్రమున స్వామిని గొల్చిపొదురట.

‘శివా శివ, శ్రీగిరి శివా శరణు’ ఉత్తరమున రెండు కొలనులు, కొంచెము దూరములో ‘సర్వారము’ (కర్మ హరము) కొండ లోయలోనికి వాగు యముకుచున్నది. వీర కైవవీరులు ఇందు దుమికి, పసుపతికి తమ జీవాత్మల నర్పించి, నిష్కలుమలై కైలాసము చేరుదురట. లోనికి బోవుదము మొదటి అవరణము. దేవాలయ మంతరాపరణమున నున్నది, స్వామికిఁ బ్రదక్షిణము చేయుదము. ఈ అవరణమున పడమటి దిక్కున అదిగో భ్రమరాంబాలయ మున్నది; పడమట ప్రాకారమున గోవురము లేదే? కొదమ అన్నిదిక్కులను గలవు. దేవాలయ నిర్మాణము తలక్రిందులు చేసిన మేరుయంత్రమువలె నున్నది. లక్షల యాత్రికులకై వసతులు, కుడ్డిగివారి యాస్థానము, వీరకైవ భోజన సత్రము, అఫీసు, తోట, తోటలో పూడిపోయిన కొలను కలవు. మరల మెట్లు దిగుదము, లోనియావరణ మునఁ లోనజూట్టును మండపములు, పూజారులిండు, దేవాలయము.

ఇదిగో ఆలయము. పల్లవులొ చాళుక్యులొ ఈ విమానశిల్పులు? ముందు ముఖమండపము, దానియందు మండపమున యెంత పెద్ద నంది! అబ్బా, ఒక్కరాయిలో చెక్కినారు! ఆయుత్తరముననే వీరమండపము; దాని చెంత బ్రహ్మాండమైన పటవృక్షము - గోచీల బైరాగులు పూజలు చేయుచున్నారో! ఎన్ని లక్షలొ ఈజనము. వీర శైవులు స్మార్తులును. జంగముల యార్పాటము, ఔత్తరా హుల యాగడము. మహారాష్ట్రల హకారస్వరములు. కన్న డీల కలుగులుపు మాటలు, తెలుగుల కేకలు, చెవులు చిల్లులు పావుచున్నవి. ఇదిగో అన్నపూర్ణ సత్రము. దాదాపు పండ్రెండు సత్రము లిందున్నవట. దేవళము లోనికి బోవుటకు ఒక రూపాయి కాస్త. ప్రస్తుతము ఇదియే ఈ యాదివిభవన కాదాయ ముట. ఇదిగో వీరులు ప్రాతకాలములలో మొక్కుబడులపై, తమ్ము కొఱత వైచు కొను కొరు. దేవాలయమునా రెంత కష్టపడుచున్నారో! ఇన్ని యేర్పాటులకు, తోటిలకు, మాలీలకు, విద్యుద్దీప ములకు, పంపులకు, పాత్రసామగ్రికి, సత్రమునకు వసతు

లకు, యెంత ఖర్చు అగునో? వీరికి మిగలునది ఏముం డునో? స్వామి నీదరిద్ర మెన్నడు తీరునోయీ చెవిటి మల్లన్నా? పూజారి జంగమయ్య: అంబపూజకు బ్రాహ్మ ణుడే కావలెనట. ఎప్పుడు సీమముల పుడులు అచార ములు అమృలకే.

ఈ భక్తుల కెంత పుణ్యమో! అన్నదానము చేయు ఈస్వాముల కెంత పరిపాకమో! స్వామిదర్శనము చేసి, పాతాళగంగకుఁ బోయి, మునిగి, నీరము తెచ్చి ఈ గంగా నాధుని శిరమున పుల నభిషేకించితిమి. యాత్రయయి నది. లోకమనోహర సృత్యము చేయుచున్న ఓయుత్తరము నటరాజా; పెద్దకడుపుతో, తొండముతో మ ప్పుడలిండు చున్న గణపతిమూర్తి; సెలవు,

“గురులింగ, గురులింగ, మల్లికార్జునలింగ
శరణయ్య, శరణయ్య, శరణుల, లింగన్న
అమ్మ భ్రమరాంబికా, అమ్మ చంద్రావతి
పల్లికాదామంపు మహనీయతేజమున
వెలుగు మీ కెల్లరకు చేయివిధముల శరణు”

ఆలయ సౌందర్య పోషణ

కె. రామకృష్ణప్ప, బి. వి.

(దేవాలయ ధర్మాచార్య పరిపాలనాశాఖ)

ఆంధ్రుల అస్తికత్వమునకు ప్రబల నిదర్శనములు దేవాలయములు. ఇట్టి ఆలయములు మన ఆంధ్రదేశములో 6339 గలవు. వార్షికాదాయము వెయ్యిరూపాయలకు లోపుగ గలిగినవి, అందులో 3174 వున్నవి. ఈ దేవాలయ ములు రెండురకములు. మొదటి తరగతి దేవాలయములు ధర్మకర్తల పరిపాలనలో నున్నవి. రెండవ తరగతివి అర్చకుల స్వాధీనములో నున్నట్టివి. అర్చకుల స్వాధీన ములోగల దేవాలయముల సందర్భములొ ప్రస్తుత చట్టము బలహీనమగుటచేత సత్కారచర్యకు విలంబనమగుచున్నది. ఇటీవల ప్రభుత్వము వారిచే అర్చకుల స్వాధీనములలోని ఆస్తుల పంపకమునకు సంబంధించిన రాజీలు అమలు జరుపుటకు చర్యలుతీసుకొనబడుచున్నవి.

భక్తికి నిలయములై, పరమేశ్వరసేవకు మందిరము లైన యీ ఆలయములు ఒకనాడు మహాన్నత స్థితితో వర్ధిల్లినవి.

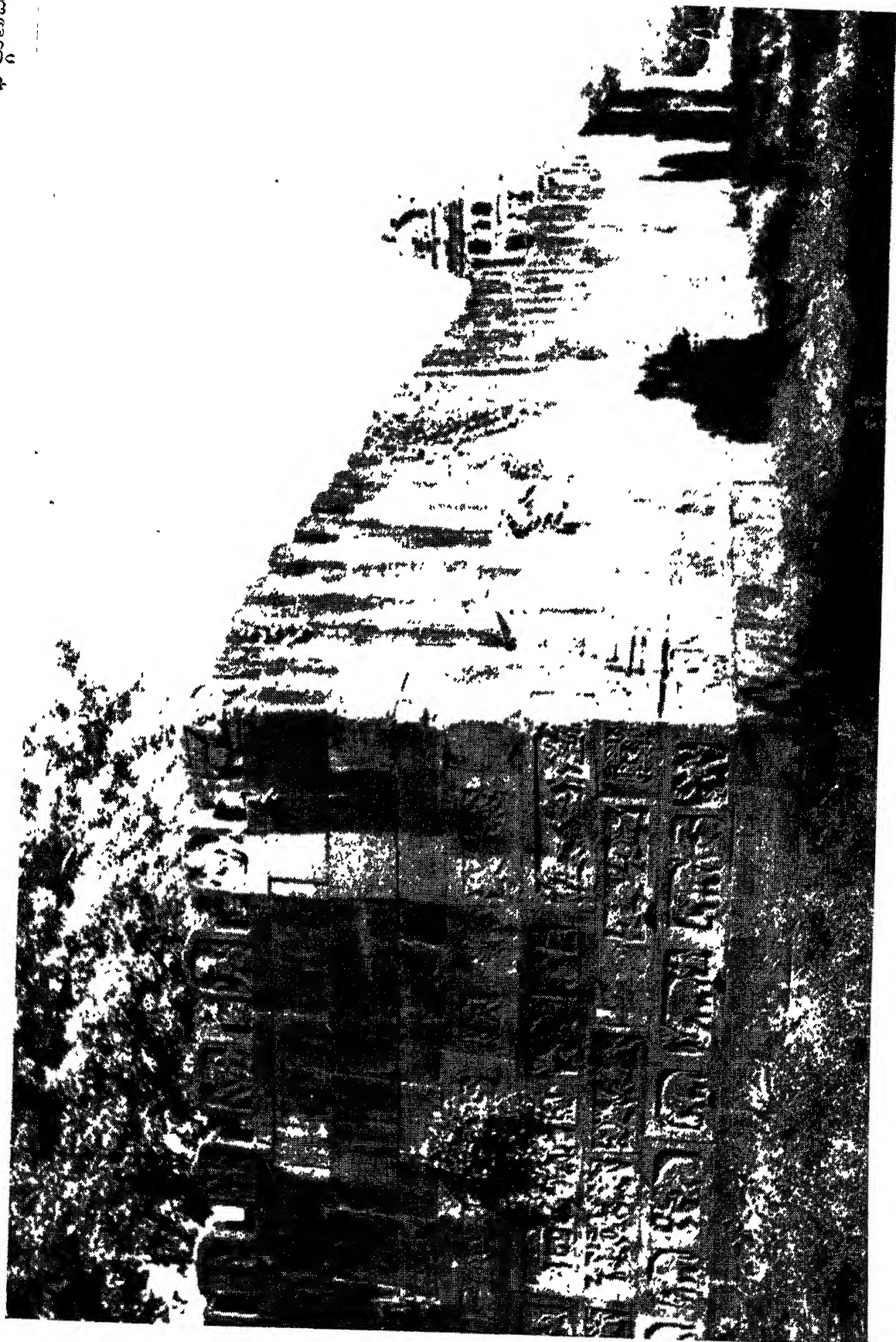
కాని రానురాను ఆలయములశోభ - అర్చకుల ప్రతిభ తీసికట్టు అగుచున్నది.

ఆలయముల బాహ్యరూపము, అంతఃకృద్ధి, నిత్యారాధన, దీనియందు బహుముఖ లోపములు ప్రస్తుతముకన్పడు చున్నవి.

తొలుత దేవాలయ బాహ్యసౌందర్య పోషణ గమనింప దగినది. భక్తబృందమును ఆకర్షించి వారికి హృదయా సంద భాగ్యమొనంగి, ఇది కైలాసమా-వైకుంఠమా, అను మైమఱపు గల్పించునట్టి ఆలయ ప్రాంతమును నిర్మించు టయే బాహ్య సౌందర్య పోషణ యనవచ్చును. కన్నుల పండువ జేయు అలంకరణతో, వీనులవిందుచేయు మంత్రోచ్ఛారణతో భక్తులకనురక్తి కలిగించుటకూడ బాహ్య సౌందర్యపోషణయే. ఇట్టి కృషికి డిపార్టుమెంటు అధికారులు దేవాలయకార్యనిర్వాహకులు నమిష్టిసాధన జేయవలయును.

ఈ బాహ్య సౌందర్యపోషణ గర్భాలయము నుండి ప్రారంభమగుచు ప్రాకారముతో ముగియవలెను.

గర్భాలయము పరిశుభ్రముగా సిమెంటుపూతతో నిర్మా లిన్యముగా నుండవలెను. గోడలుకూడ అట్టులనే యుండ వలెను. పైకప్పు గోపురముకూడ మాలిన్య రహితమై సంప్ర

శ్రీకృష్ణుని దండనాటకం - శివకాండములు - శివకాండములు

చాయ నిష్ఠమై సయనానందకరదృశ్యముగా శిల్పవైపున యొప్పారు ప్రతిమాయుక్తమై యుండవలెను. ఆగమ శాస్త్రానుగుణ్యమైన శిల్పరచన ప్రతిష్ఠించవలెను; గాని అవినితీకరమైన దృశ్యచిత్రములకు స్థానము రాకూడదు. ఒకమాదిరి లేతపసుపు పూత మంచి అందమి. గర్భాలయములోని గోడలకు గూళ్లండరాదు. ఈ గూళ్లలో అర్చకులు నానారకములగు చెత్తపదార్థములను వుంచుట కవకాశము గల్గును.

రెండవది అంతరాలయశోభ. గర్భాలయములో ఎట్టి పరిశుభ్రత వివరింపబడెనే అట్టి జాగ్రత్త అంతరాలయ సౌందర్యపాపానకకూడ అత్యావశ్యకము.

మూడవది ముఖమండపము. ఇందులోనే తైర్థికులు సమావేశమై భగవద్ధర్మన భాగ్యమును పొందెదరు. ఉత్సవములలో యీ సమావేశములధికసంఖ్యాకములుగా నుండును. సూర్యరశ్మి, పర్వము, ఇత్యాది వాతావరణ బాధల విషయమై మిక్కిలి శ్రద్ధవహించి ముఖమండపమును పరిశుద్ధ స్థితిలో నుంచవలసియున్నది.

నాల్గవది దేవాలయమునకు సంబంధించిన సూయి లేక పుష్కరిణి. భక్తులు మంగళస్నానమును చేసిన పదవ దేవతాదర్శనమును చేయుదురు. ఈ స్నానఘట్టము నిర్మాణియ్యముగా నుండవలయును. దుర్గంధ వాతావరణమును అరికట్టవలెను. ముఖ్యముగా ఉత్సవములకు ముందు జలమును అంగ్యశాఖాధికారుల సలహాల ననుసరించి పరిశుభ్రపరచవలెను. స్నానసౌకర్యములను గల్పించ వలసిన బాధ్యతను ఆలయాధికారులు తప్పక గుర్తించవలెను.

అయిదవది వాహనశాల. స్వామివారి వాహనములను చక్కని స్థితిలో వుంచుటకు భద్రపరచుటకు వాహనశాల ముఖ్యావసరము. తర్వాతది హేమశాల. మూడవది కళ్యాణ మండపము. ఇది చక్కని స్థితిలో నున్నచో ఆలయ శోభ ద్విగుణీకృతమగును.

ఆరవది ప్రాకారములు. చుట్టు ప్రాకారములు సుందరముగా నుండవలెను. అప్పడే ఆలయ సౌందర్యము అభివృద్ధి చెందగలదు. గ్రామమునకుగూడ యిది మంగళప్రదము.

ఆలయ ప్రాంగణమునంతను నిమెంటు పూతతోగాని కడపరాళ్ల పరుపుతోగాని చక్కగా చేయబడినచో అది అందమునకు నిలయమై ఆనందమునిచ్చును.

ప్రతిదేవాలయమునకు నొక ఆఫీసుగది యుండవలెను. అందులోనే ఆలయమునకు చెందిన రికార్డులు యావత్తును భద్రపరచవలెను. మత ప్రశస్తినిందిన పుస్తకము లుండవలెను. భక్తులు ఆయా గ్రంథములను పఠించుటకు తగు సౌకర్యములను కల్పించవలెను.

అతిముఖ్యమైన విషయము పూలతోట. ఒక అందమైన దృశ్యము నిరంతరానంద ప్రదాయకము. సాగసున సుమములను మించినవిలేవు. సరికొత్తనువానసలతో పూలను ఓడించ గల్గినవిలేవు. అందుచేతనే అది పవిత్రములై దేవార్చనకు అర్హత నందుకొన్నవి. ఇట్టి పూలతోటలు ఆలయములలో పెరివిగా నుండవలెను. ఈ దేవతా వనములు సంపదనములై సుమసౌరభముతో భక్తులను బ్రహ్మసంపభరితులను చేయును. స్వామి సేవకు సుమనస్సు లభించును. దేవతావిగ్రహములకు యీ దేవతావన పుష్పములతోనే అలంకరణ చేయుట ముఖ్యావసరము. పరుపు తప్పిన కొనుగోలు పూలతో అలంకరణ చేయుట ఎక్కువ నమంజనముకాదు.

ఆలయములున్నవి. అత్యావశ్యకములైన పనులున్నవి. కాని తగిన ధనసంపత్తి చాల ఆలయములకులేదు. గర్భాలయ, అంతరాలయ - ముఖమండప - కూసవిషయములు ప్రతిదేవాలయమునకు అవశ్యకములైనవి గనుక, ఏవి దేవాలయములు ధనలోపము కలిగియున్నదో ఆయా దేవతములకు సామాన్యోపకారకనిధి (కామన్ గుడ్ ఫండు) నుండి విరాళము లిచ్చుట మంచిపని. ఈ విషయములో డిపార్టుమెంటువారు ధర్మకర్తల సహకారముతో తగు చర్య తీసుకొనుచున్నారు.

ఇక విగ్రహాలంకరణ విషయములో మన ఆంధ్రదేశీయ అర్చకులకు, తమిళదేశీయ అర్చకులకు అమిత భేదము కానపచ్చుచున్నది. తెలుగుదేశములోని అర్చకులు వాస్తవముగా తమిళ అర్చకులకన్న వివేకవంతులు, విద్యావంతులుగా నుండవచ్చును. కాని వారి విద్యావివేకములు కొన్ని చోట్ల అర్చనాధికములకన్న వాదోపవాదములకు వినియోగింపబడుచున్నవి. కళానమన్వితమైన విగ్రహాలంకరణమును ఆంధ్ర అర్చకులు చాలచోట్ల అలవర్చుకొనరు. దాక్షిణాత్య చివ్యన్తలములను నందర్శించిన భక్తులు మన తెలుగు దేవతములను తిలకించి ఆశాభంగము నందక మానరు. మన అర్చకుల పూజావిధానము కూడ కొన్ని చోట్ల శాస్త్రయవద్ధతి ననుసరించుటలేదు. పచ్చిన భక్తులలోనైన మత సంబంధ ప్రవృత్తి గసప్పడునుగాని అదేవృత్తి గల కొందరు అర్చకులలో భక్తుడైకము, మత సంప్రదాయము మాటవరుసకైన లేకపోవుట కడుంగడు శోచనియము. ఈ కారణముల వలననే ప్రభుత్వమువారు అర్చకులకు తరిఫీదునిచ్చి వారి విజ్ఞానాభివృద్ధికి మార్గదర్శకములైన కొన్ని పరీక్షలను ప్రారంభించనున్నారు.

శివాలయములో ఈక్రింద నుచూరింప బడినవి కనీసపు అవసరములు. రుద్రాక్షమండపము, నాగాభరణము, జటాజూటము, త్రిశూలము, రుద్రాక్షమాల, వెండి త్రిపుం

ప్రము, ప్రజ్ఞాత్రేతము, ఇరుపార్వముల వ్రెలాడు దీపి కలు-అఖండజ్యోతి-కప్రమేపితము-పంచపాత్రలు-ఉద్ధరిణి జేగంట - రుద్రపాదుకలు - రెండు పల్లెములు-చామరము - ఛత్రము-ధారాపాత్ర-తీర్థబిందె-గర్వాలయములో చిన్నచిన్న విద్యుద్దీపములు ట్యూబులైలు, సక్షత్రమాల-గోవురమంతట విద్యుద్దీపికలు (ఇట్టిది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గును పూడి-పాలకొల్లు-ద్వారకాతిరుమల దేవళములకు గలవు) ముఖమండపముపై నెదుట శివకళ్యాణ విగ్రహములు- ఒకవైపు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి నెమలివాహనిముత్య, మరొక ప్రక్క కుమారస్వామి-ఇరుపార్వముల భార్యలు - మూల లకు నందులు-నిమెంటు విగ్రహములు నెలకొల్పబడి యుండిన బాగుండును.

పార్వతీఆలయములో - రుద్రాక్షమండపము - మకరతోరణము-బంగారుకళ్లు-కనుబొమ్మలు-తెలుపురాళ్లతోగల అర్థ చంద్రము-తెంపురాళ్లతోగల సత్తు-బులాకి - మంగళ సూత్రములు-కినీసము రెండు సిల్కుచీరలు-5 నూలు చీరలు- దైసంధనాలంకరణకు - త్రిశూలము - సర్వాంగ కమచము - కిరీటము-వ్రెలాడు దీపికలు - అఖండజ్యోతి, కేమపీతము, పంచపాత్రలు - ఉద్ధరిణి - జేగంట-రుద్రపాదుకలు- రెండు పల్లెములు - చామరములు - తీర్థపుబిందె - సక్షత్రమాల, విద్యుద్దీపముల అపసరములు. ధనసమృద్ధిగల దేవళము లలో పై సామగ్రి స్వర్ణరూపమునగాని రజతరూపమున గాని అలంకరించుట నమంజనము.

విష్ణాలయములో కిరీటము-సర్వాంగకమచము-బంగారు కళ్లు-కనుబొమ్మలు-ఉత్పన్నుండము-మకరతోరణము - కేమ పీతము వ్రెలాడు దీపికలు - అఖండ దీపము-పంచపాత్రలు- ఉద్ధరిణి శారీ - రెండు పల్లెములు-చామరములు-సక్షత్ర మాల ముఖ్యావసరములు. ముఖమండపముపై - మధ్య భాగమున శ్రీదేవీ భూదేవీ సమేత శ్రీ విష్ణువు నిమెంటు విగ్రహములు - ఒకవైపు కాళీయ మర్దన విగ్రహములు - మరొకవైపు గరుడవాహనరూపుడైన శ్రీ కృష్ణుడు రుక్మిణీ సత్యభామా సమేతుడై యుండవలెను.

శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయమునకు పార్వతీ ఆలయమునకు ఒక్క-త్రిశూలభేదము విని వేరొందు మార్పులేదు.

జ్యోతియే జ్ఞానము. ఇట్టి అఖండజ్యోతిని ఆలయము లలో వెల్లార్చక పావుటయే మొట్టమొదటి శోచనీయకర విషయమైయున్నది. జ్యోతిర్మయుడైన దేవుని నందరించి జ్ఞానానందభాగ్యమును బడయనుజ్ఞానమునదచ్చెడి భక్తులకు కటికి చీకటిలో గల దేవుని చూచుటవలన ఎట్లుండునో - యీ మహాపాతక మెవరిచో యాహించవలసి యున్నది. ఈ లోపమును ఆలయాధికారులు అర్చకులు సరిదిద్దవలెను.

రెండవది హారతి విషయము. తమకు తామేసాటి యన్నట్లు దాక్షిణాత్యార్చకులు భక్తులను హారతితో బ్రహ్మ సంధ భరితులుగా చేయుచున్నారు. కాని ఆ నేర్పు మన ఆంధ్రదేశీయ అర్చకులలో అరుదు. ఆగమ శాస్త్రానుగుణ్యముగాగల హారతి పద్ధతులను, విద్వాంసుల నలహాల ననుసరించి నిర్వహించుటకు మన అర్చకులు ముందంజ వేయవలెను. కుంభహారతి-అష్టాతర శతదీపికా ప్రదర్శనముపట్ల హారతి పద్ధతులను వారు తప్పక నేర్చుకొనవలసియున్నది.

ఆలయములో మతవాతావరణము విజయసంతముగా నిర్వహింపబడవలెనన్న యీ నలహాలను ఆచరించుట అపసరము; అందు అర్చకులు ఆగమపరీక్షలకు హజరై అందు తీర్పులు కావలెను. తెలుగుదేశ దేవళములలో ప్రముఖాలయ అర్చకులను, తరిపీజుకై దాక్షిణాత్య ప్రదేశములకు పంపించవలెను. ఆగమశాఖలు నెలకొల్పబడవలెను. ఆగమశాస్త్ర వేత్తలను ఉపాధ్యాయులుగా నియమించవలెను. పెద్దపెద్ద దేవాలయములలో నర్తకిని ముఖ్యముగా ప్రోత్సహించవలెను. ప్రతి శివాలయములో నిత్యాధిపేకము అత్యావశ్యకము. 360 మంది భక్తులను తన్ని మిత్తమై ఎంచుకోవలసిన బాధ్యత ఆలయాధికారులదే. దానివలన నిత్యాధిపేక విధానము నిర్విఘ్నముగా కొనసాగగలదు.

ప్రతి విష్ణాలయములో ప్రత్యేక పూజలు, దోగములు సాగించవలెను. శుక్రవారములలో మహాలక్ష్మికి పార్వతీ దేవికి కుంకుమ పూజలు నిర్విఘ్నముగా నిర్వహించ బడవలెను. అయిదువేల రూపాయలకు పైస రాబడిగల ఆలయములలో నిత్యపురాణ కాలక్షేపము లుండవలెను. లక్షప్రతి పూజలు- ఏకాదశములు- భక్తుల బహువిధ సహకారముతో నిర్వహించ బడవలెను.

సాయంసమయములలో ఆలయ ప్రాంగణములందు భజన సమ్మేళనము బ్రహ్మసంధ్యప్రదము. తమనుగుణముగు పరికరములను ఆలయాధికారులు సేకరించవలయును. ఆయాచితముగ - కొందరు భక్తులు ప్రతిఫలాపేక్షలేక-భజన కాలక్షేపములను చేయుట మన ఆంధ్రదేశీయుల పరిపాటి. ఇట్టి ఆకర్షణలను విజయప్రదమొనరించు శక్తి - సమేతులైన ధర్మకర్తలకే చలానుణి యగును. అందుచేతనే ధర్మకర్తలకు మతానురక్తి - భక్తిప్రపత్తి ముఖ్యావసరము.

అదివారములలో-ఆలయములలో “హందూమత ప్రశస్తి”ని గురించి చక్కని ఉపన్యాసముల నేర్పాటు చేయవచ్చును. కళాశాలలలోని పండితులను - పాఠశాలలలోని పండితులను ఈ కార్యక్రమమునకై ఆహ్వానింపవచ్చును వాద పరీక్షల నేర్పాటుచేసి విద్యార్థులకుకూడ అవకాశమియవచ్చును.

6 మొదలు 8 సంవత్సరముల బాలికలచే ఉదయము సాయంత్రములందు “ స్వామిసంకీర్తనము ” చేయించుట వలన అమందానందము గూడును. భగవన్నుతికై పండిత ప్రకాండలచే చక్కని పాటలను రచియింపజేయుటవలన వినూత్నగేయ గానము వీనులవిందు చేయగలదు. హిందూమతేద్దరణ-భక్తిగానమువలన ఆ స్త్రీకత్వము-వర్ధిల్లుటకు ఇది సమంచితపథము.

ఇంతేగాక విద్వాంసులైనవారిని మతప్రచారకులుగా నియమించి వారిని ఆలయములలో మతానన్యాసముల నిచ్చుటకై నియోగించవలెను. తగు పారితోషికమొసంగ పచ్చును. మత ఖ్యాతికి యిది మంచిమార్గము.

అన్నవరము - సింహాచలమువంటి ధనసమృద్ధి గలిగిన దేవళములలో వేదసభలను ఏర్పాటుచేయుట ముదావహము. దీనివలన వేదమహిమ, భారతజాతీయత, హిందూ మత విఖ్యాతి తేటతెల్లము కాగలదు. ఆగమవేత్తలను అహ్వనించి నన్నానించి అర్చవిషయలకు అండనీయవలయును. అప్పుడు వేదవిద్యలు వర్ధిల్లును.

50,000 రూపాయలకు పైస రాబడిగల ఆలయములలో చిన్ని ఏనుగులుండవలెను. ఈ గజ సహాయముననే బలాశయమునకు మేళతాళములతో తీర్థపు బిందెనుగొని జలసేకరణచేయుట నవాచారము. అర్చకుడు పితాంబర ధారియై, మతావలంబియై, ప్రాతః కాలముననే పైకార్యక్రమమును నిర్వహించవలసియున్నది. అది కునుకు పడుచున్న హిందూమతమును మేల్కొల్పు కోడనూతయై ప్రజా హృదయములలో పాపభీతిని పుట్టించు అస్త్రకత్తను దేవాలయములందు తాండవించు మతప్రకస్తాని ప్రబోధించును.

ఈ సరనారీ ప్రపంచములో గల ఖండఖండంతరములలోని ప్రతి ప్రజానీకమునకు మతము - మతావలంబనము గలదు. తన జాతి తన మతమును మతచిహ్నము. నాగరిక వ్యాపారమున మన హిందూమతము నానాటికి క్షీణదశలో నడుచుచున్నది. ఈ హిందూ మతేద్దరణకు మొదటి పునాది హిందూ దేవాలయాభివృద్ధి. హైందవ దేవళములను నేను మనవిచేసినట్లు బహువిధ సాంఘిక భాజనములుగా నొనర్చినగాని, జీర్ణ దేవాలయములను పునఃప్రతిష్ఠితములుగా జేసినగాని ఈ దేవాలయాభివృద్ధి కార్యక్రమము విజయవంతము కాజాలదు..

ఆంధ్ర దేశీయ అర్చకులు - ఆలయాధికారులు - ఈ విషయమున ప్రత్యేక శ్రద్ధనిచ్చి ఆలయములను పరిశుద్ధ ప్రాంతములుగాజేసి జీర్ణ దేవాలయములకు ధనసహాయము చేసి తెలుగుదేశములో గల అన్ని ఆలయములను ప్రశాంత స్థితిలో ‘అవి దేవాలయములే’ అను ప్రఖ్యాతిని తెచ్చుటకు నిరంతర కృషి చేయవలెను.

అప్పుడే అర్చకుడు, ధర్మకర్త, తమ బాధ్యతలను గుర్తించినట్లు నిర్ణయింపబడును. లేనియెడల వారిద్దరు అస్త్రకత్వమునకు భంగము కలిగించిన పాతకము-హిందూ మత పతనమునకు సాయపడిన నేరమునకు నిశ్చితబాధ్యులగుదురనుట నిస్సంశయము.

మన భారతదేశము కర్మభూమి. అందు వెలుగుచున్న విజ్ఞానజ్యోతి ఖండ ఖండంతరములకు వెలుగు ప్రసాదించుచున్నది. ఆ జ్యోతియే అఖండ హిందూమత జ్యోతి. అది నవా వెలుగుగాక.

ఓం శాంతిః ! శాంతిః !! శాంతిః !!!
(ఆల్ ఇండియా రెడియోవారి సౌజన్యముతో)

సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ ।
గోష్ఠ ప్రాంగణరింఖణలోల మనాయాసం పరమాయాసమ్ ।
మాయాకల్పిత నానాకార మనాకారం భువనాకారమ్ ।
కృమానాథ మనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ ॥

దివ్యక్షేత్రముల మహిమ - శ్రీ గన్నాథము

పండిత, ఆకులమన్నాడు - పార్థసారథి భట్టాచార్య.

భారత దేశమందలి సుప్రసిద్ధ దివ్యక్షేత్రములలో శ్రీజగన్నాథము ఒక్కటిగ ప్రశంసంపబడుచు పచ్చుచున్నది. ఈక్షేత్రమునకు 'పూరి' అనియు సంస్కృతమున 'పురుషోత్తమ క్షేత్రము' అనియుకూడ వ్యవహారముకలదు. ఈ పుణ్యక్షేత్రము 'ఓరిస్సా' మండలమున తూర్పు సముద్ర తీరమున నున్నది.

ఇచ్చటి దేవాలయము చాలగొప్పది. గర్భగృహము అంతరాలయము ముఖమండపము మహామండపము ప్రాకారము పాకశాల ఉద్యానములు మొదలుగునవి మిక్కిలి విశాలమగు నిర్మాణములు. ఇట్టి వైశాల్యముగల సన్నివేశములకల ఆలయములు భారతభూమియందు మరి కొన్నికలవా యను సంశయముకూడ కలుగుట సహజము. గర్భగృహమున శ్రీ జగన్నాథస్వామి, ప్రక్కన సుభద్రాదేవి, అమె ప్రక్కన బలదేవుడు, మరియొకయెడ సుదర్శనదేవుడు ఇట్లు నాలుగు దివ్యమూర్తులు అమరి యుందురు. ఈ మూర్తులు దారువుతో నిర్మించబడినవి. దారువిగ్రహ నిర్మాణము ఆగమశాస్త్రములందును శిల్పశాస్త్రమునందును సవిమర్శముగ చెప్పబడినదిగాని యిచ్చటి నిర్మాణము విలక్షణమై యొప్పుచున్నది. ఈ నిర్మాణము కేవలము సనాతన సదాచార సిద్ధమేగాని శాస్త్రమునకు సంబంధించినట్లు కనుబడదు. ఈ దివ్యమూర్తులకు అన్నిటికిని విస్పష్టముగ తెలియదగునట్లు కరచరణావ్యవయవ స్ఫూర్తి కానపచ్చుట లేదు. పురుషాధిక ప్రమాణముగల ఈ వింబములకు విశాలమైన ముఖమండలములుమాత్రము తెలియవచ్చును. తక్కిన మహాంగములలో అధికాయ మొకే మొండెముగను వ్రేళ్ళు లేని హస్తములునుమాత్రమే మనకు తెలియును. ముఖమండలము పణక చిహ్నితమై యుండును. ఆభరణాలంకారాలుకూడ లేవు. ఉత్సవ మూర్తులుకూడ వున్నట్లు లేదు. ప్రాయికముగ జగన్నాథుని జెప్పనవ్వడు మొండి జగన్నాయకుడని చెప్పటకలదు. కృష్ణావతార సమాప్తికాలమందు భగవానుని దివ్యశరీరము సంస్కారము చేయబడుచుండగా అర్ధదగ్ధమగు కళేబరము సముద్రములో త్రోయబడి ద్వారకనుండి ఈ క్షేత్రమునకు సముద్రమార్గమున రాగా ఈ దివ్యశరీర మిచ్చట ప్రతిష్ఠింపబడి యారాధింపబడుచుండెనని చెప్పట కలదు. దానిచే నయ్యది మొండిగా ఉండిపోయెనని వారియభిప్రాయము.

మరియొక యుపపత్తి ఈ విధముగ చెప్పబడుచున్నది. పూర్వమొకప్పుడు భరతభూమిని వీలిన రాజులలో మహా

భక్తి సంపన్నుడగు నొకరాజు ఉండెను. ఆతనికి పూర్వ జన్మార్జిత పుణ్యసంచయముచే భగవానుని దివ్యమంగళ విగ్రహమును నిర్మించి ప్రతిష్ఠించి యారాధించవలెనని కోరిక కలిగెను. అంత నాతడు తపస్సంపన్నుడగు నొక శిల్పిని పిలిపించి తన కిష్టమగు నొక రూపమును నిర్ణయించి అట్టి లక్షణములతో ఒక వింబమును నిర్మించునట్లు నియమించెను. అందుకా శిల్పి యంగీకరించి అట్టి వింబమును నిర్మించుట కొక వ్యవధిని నిర్ణయించుకుని ఆనియమిత కాలమున వింబమును పూర్తిచేసి యిచ్చునట్లును ఆనియమిత కాలములోగా యెప్పుడును తన వింబమునుగాని నిర్మాణ పద్ధతినిగాని చూచుటయో పరీక్షించుటయో చేయరాదనియు ఒక సమయమును జేసి పని చేయునుప్రకమించెను. కొంత కాలము గడచి వ్యవధి పూర్తికాకమునుపే రాజున కాత్రము కలిగి శిల్పి సమయమును పిరి ఒక నాటి సమయమున శిల్పిలేని కాలములో కర్మాగారమును ప్రవేశించి వింబములను చూచెను. అప్పటి కావింబములు పూర్తిగావింపబడక అసమాప్తములుగ నుండిపోయెను. శిల్పియు ఇక ముందుచేయవలసిన పనిని చేయ నెరక రించెను. రాజు వ్యసనపడుచుండగా భగవాను డశరీర వాక్కు రూపమున ప్రత్యక్షమై రాజునుద్దేశించి ఇట్లని యాచేశించెను. 'ఓ రాజా! వింబములు పూర్తికాలేదని నీవు వ్యసనపడవద్దు, నెకు నేను సాక్షాద్దర్శనము నీయదలచిన స్వరూపమింతపరకే. నీవు ఈ యాకారమునే నా దివ్య రూపముగ దలచి ఈ వింబములను ప్రతిష్ఠించి పూజించుము' అని చెప్పగా రాజును అట్లు జేసెననియు ఇప్పుడు దర్శన మొనంగుచుండిన రూపమే రాజుకు సాక్షాత్కరించిన రూపమై యుండెననియు ఇచ్చటి పెద్దలు చెప్పుదురు.

శిలలైనను దారువు లైనను వానిపై సునిశితములగు చిత్రపు పనులను చేయదలచినట్టి శిల్పులకు దారువులను తమకు సర్వస్వాధీనము జేసికొని తమ ఇష్టానుసారముగ పనిచేయుటకు అవకాశము కలదని వారి మతము. శిలల కేమి దారువులకేమి ప్రబోధనసమయము స్వాధి సమయము సుమప్తి సమయము నను నెన్నియో యవస్థలు కలవనియు ఒకానొక యవస్థలోనయ్యది వెన్నవలె మార్దవము కలిగినది కాగా అట్టి సమయములు కనిపెట్టి శిల్పులు అవలీలగా వానిపై పని చేయుదురనియు చెప్పుదురు. కొన్ని అపూర్వములగు రసాయన ద్రవ్యముల చేర్చుచే కఠిన పదార్థములకు మార్దవము కల్గించుట సాధ్యమనియు అధునికులు

కూడ చెప్పట ప్రసిద్ధమైయున్నది. ప్రాచీనులలో ఈ సామర్థ్యము విస్తారముగ సుండియుండెడివనుటకు శాస్త్ర ప్రమాణమేకాక ఇప్పటికి జీవద్దశలోనున్న కలాఖండముల సాక్ష్యమీయగలవు. పూర్వము రెడ్డిరాజుల కాలములో కొండ విడుఖిల్లాకు దిగువు ప్రదేశమందు కట్టబడి ఇప్పుడు శిథిలమై పాడుపడియున్న పెద్ద దేవాలయ పునర్నిర్మాణ సందర్భములో ఆ వెణుగపాలస్వామివార్ల బింబమును నిర్మించిన శిల్పి విషయములోకూడ శిల్పి యేర్పరచిన గడవుకు ముందే ఇతరులచే న్నృశింపబడిన బింబము అనం పూర్వముగనే నిలచిపోయిన కథను ఇదేవిధముగ వర్ణించుట కలదు.

ఋగ్వేదమందు యశమమండలమున 'అదేయద్ధారుష్ట పతేసింధోః పారే అపూరుషమ్' అను నాను పూర్వగలయొక మంత్రము కలదనియు ఆ మంత్రమువేరకు ఈ బింబ నిర్మాణమునకు పలయు దారువు నముద్రమునుండి అలలలో కొట్టుకుని యావృచ్చికముగ నిచ్చటి నముద్రమునకు వచ్చునని మంత్రార్థము వీర్పడుచున్నదనియు విద్యారణ్య మాధవాచార్యులవారు చెప్పటకలదు. బింబము వారు కల్పితముగుటచే దానికి యేదో కొంతకాలమునకు శైథిల్యము సంభవించుట సహజము. బింబము జీర్ణముగు నమకాలమున దైవయోగమువలన సూతన దారువు నముద్రమున వచ్చి తీరమున నిలచును. దానిని తెచ్చి సూతన బింబములను ప్రాచీన బింబములవలెనే నిర్మించి ప్రతిష్ఠించి ప్రాత వానిని తీసివేయుట కలదు. ఇట్లు యావృచ్చికముగ నముద్రతీర మందు లభించెడి దారువుగాక వేరొక విధముగ కూడ దారువును సంపాదించి బింబములను నిర్మించుటయు ప్రస్తుతము ఆచారమందు వచ్చుచున్నట్లు కొందరు పెద్దలు చెప్పుదురు. అప్రకారమిది అలయమునందలి బింబములకు శైథిల్యము కలుగుట విధి కల్పితము. దానికొక కాలనియతి అనగా పండ్రెండు సంవత్సరములో ఇరువది సంవత్సరములో నలువదియో సూరే అను నియతి లేదు. ఆ శైథిల్యము అర్చకులకు తెలియగలదు. వారు దానిని గుర్తించి అధికారులకు చెప్పుదురు. అధికారులు అప్రమత్తులై సూతన బింబ నిర్మాణమునకు అహామగు దారువును అరణ్యప్రదేశమున నన్వేషింతురు. ఈ బింబములకు క్షమైనది నింబవృక్షము. ప్రాత విగ్రహములకు తుల్యమగు ప్రమాణము కలిగిన నాల్గు బింబములకు సరిపడు నట్టి నాలుగు వృక్షము లొకేచోటున పుట్టి పెరిగి యుండవలెను. అదృష్టవశముచే అట్టి వృక్ష సమూహము కంట బడినదే వారా చోటును వృక్షములను భగవత్ప్రతినిధిగ భావించి శుభముహూర్తమున వానికి ఉచితోపచారములచే పూజచేసి సంప్రదాయానుసారముగ వైదికకార్యములను

జరిపి వృక్షములను చేపించి పవిత్రమగు వాటిని అడవి సంచి నన్నిధికి చెచ్చెదరు. కాలమితీక్రమింపక అవృక్ష ఖండముల కారాధనము జరుగుచుండును. అవల సమర్థుడగు శిల్పిని పిలచి బింబ నిర్మాణము ఆరంభింప జేయబడును. అతడు వృక్ష ఖండములను నన్నిదిలో నుంచుకొని ప్రాచీన బింబములను మనసులో ద్యానించుచు అవెరితిగ సూతన బింబములను నిర్మించును. అదైన బింబములకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయురీతి మరింత విచిత్రముగ నుండును. ఈ ప్రక్రియ ఈ దివ్యక్షేత్రమునకు అసాధారణము. ప్రతిష్ఠాకలాపమునునది మహాప్రతిష్ఠ దినమునకు పూర్వాంగముగ కొన్ని దినములు జరిగినను ప్రాణ ప్రతిష్ఠ రోజు చాల ప్రధానమైనది. సూతన బింబములు గర్భగృహమున పురాతన బింబముల కెదురుగ నిలుపబడును. ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయుటకు నియమించబడిన ఆచార్యుడు విశాలమగు గర్భగృహమునందు ఒంటరియై నిలచియుండును. ముందుగానే అతనికి కండ్లు తెలియ రాకుండ గట్టిగా కండ్లను పత్రముతో కట్టి అలయములో విగ్రహములచెంత పడలేదరు. అతడు భగవద్ధ్యానముచేసి కొనుచు శుభముహూర్తమును గుర్తించి ప్రాణప్రతిష్ఠా ప్రక్రియకుపక్రమించును. అనగా ప్రధాన బింబమునకు కుక్షి ప్రదేశమున ఒక రంధ్రముండి ఆరంధ్రము ఒక మూతతో మూయబడియుండునట. అతడా మూతను తీసి చేతితో చూడగా కుక్షిప్రదేశమున నుండెడి యవకాశభాగములో ఒక మనసద్వార్తము అతని చేతికి తగులునట. ఆ పద్వార్తము ఏమైనదీ దాని స్వరూప స్వభావములనింతవరకు తెలిసినవారెవరుగాని లేరని చెప్పుదురు. ఆ పద్వార్తమును చేతితో దీసికొని సూతన బింబముయొక్క కుక్షియందు సమంత్రతకముగ దానిని ప్రవేశపెట్టునట. ఆ పద్వార్తము సూతన బింబమందు ప్రవేశించినంతనే సూతన బింబము నుప్రతిష్ఠముకాగలవట. అవల యేదైన వైదికకలాపము జరుగవచ్చును. తలుపులను తెరచి ప్రాచీన బింబముల నుద్ధరించి బైటకు తెచ్చి సూతన బింబములను ఉచిత స్థానమున నిలుపుదురు. ప్రాత బింబములను యథావిధిగ బైటప్రాకారమునదే పవిత్రమగు స్థలాంతరమునదే భూమి యందు లోతైన గర్తమును త్రవ్వి అందు స్థాపించి ఆ నేలపై పుష్పాద్యానములను నిర్మింతురు. ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన ఆచార్యుడు అనతికాలమున నీలోకమును విడిచి తప్పక భగవత్ప్రాప్తియును చేరుటకలదు. ఐనను 'కృత కృత్యాప్రతి క్షత్రై మృత్యుం ప్రయమివాతిధిమ్' అనునట్లు భగవత్ప్రాప్తియును చేరుట యందాత్రము కలిగిన మహా నీయులు వృద్ధులు యువకులు యెవరైనను వారివారి అదృష్ట విశేషముచే ప్రాత్యహించబడి అహమహమికతో

ఇట్ల కైంకర్యము లందింపవగుచేయును నాశతో ఈ కైంకర్యమునకు ముందుకు వచ్చుటను అతిశయోక్తిగా మనము దావించరాదు. పూర్వకాలమందిట్టి ప్రాజ్ఞప్రతిష్ఠ చేయు వారలు ప్రతిష్ఠా క్షణోత్తర క్షణమందు గర్వమందిరముననే కాలదర్శము చెందుచుండిరనుటయు ప్రతీతికలదు. ఈ పునఃప్రతిష్ఠా విధానము జీర్ణోద్ధారముని శాస్త్రములందు పేర్కొనబడినది. కాని ఈ దివ్యక్షేత్రమం దీకలాపమునకు 'కళేబరయాత్ర' యను సంకేత ప్యవహారము ప్రసిద్ధమై వచ్చుచున్నది. ఇది ప్రతిష్ఠయందలి విశేషము.

'ఇక నిత్యాధానమందు మరియొక విశేషము. ప్రతి రోజు భగవానునకు షట్కాలారాధనము జరుగుచుండును. సాధారణ దినములలో ప్రతిదినము నుమారు నూరు మూటలు(బస్తాలు) బియ్యము అన్నప్రసాదముగను ఇంకను భక్ష్యములు పలువిధములు విశేషించి నివేదనము నను ర్పింపబడును.

కారము పులుసు మాత్రము చేర్చుటలేదని యందురు. ఉప్పుకూడ చేర్చుటలేదు. విశేషదినములలోను ప్రార్థనా రూపమునను చేయబడు అన్నప్రసాదము అపరిమితముగ నుండును. ప్రసాదము భగవత్పన్నిదానమునకు చేర్చబడిన వెనుక నివేదనము చేయుటకు ఒక అర్చకుడు గుడిలో ఉండును. బహిర్వార్తకవాటములు మామూలుగ మూయ బడును. భగవానునకు మంత్రపూతమగు హవిస్సును నమర్పించుటకు ముందుగ నా యర్చకుడు తన యర చేతిలో ఉదకము నుంచుకుని ఆ యుదకము నేకాగ్రముగ చూచుచుండునట. భగవానుడు చింబమూర్తినుండి దివ్య శక్తితో బయటికి విజయముచేసి ప్రసాదముల పంకకు నడచుట అర్చకుని యరచేతి యందలి తీర్థమందాతనికి తెలియ వచ్చునట. అట్లే ప్రతి గమనమును ఆతనికి అపృప్త వశముగా సాక్షాత్కరించును. భగవానుని గమనాగమన ములను ప్రతిక్షించిన అర్చకుడు భగవానుని నివేదనమై నట్లు తెలిసికొని ద్వారములను తెరచునట. ఒకప్పడి నివేదన సమయము పూర్తియై తలుపులు తెరచుటకు కొన్ని నిమిషములును ఒకప్పడు అంతకంటె అధికముగను కాలము పట్టునట. ఒకప్పడు భగవానుడు స్వీకరించకయే నిరుత్సాహియై వేచియుండిన అర్చకుడు తలుపులు తెరచి ఆయంకమును అధికారులకు నివేదించునట. ప్రసాదము లందలి పారిశుధ్యము భోగ్యత మొదలగు గుణసంపత్తి యందలి తరతమభావముచేత భగవానుడా నివేదితములను స్వీకరించుటలో త్వరనుగాని మాంష్యమునుగాని చూపు వహించుటచే నివేదనకాలము వృద్ధిప్రాసము అ జెందునట. నివేదితములగు ప్రసాదములందు పారిశుధ్యము లేకపోయి నప్పుడు భగవానుడు వానిని స్వీకరించుటయే లేదట.

అర్చకులు చెప్పి ఈ యుపసత్తిని విగ్రహించజాలక వారల యందీర్ష్య చెంది వారల నిర్ణయమును పరీక్షింపవలచి పరిభవము జెందిన కొందరచికారుల చరిత్రమును ఈనంద ర్పమున వివరించుట అవసరము కావచ్చును. ఒకా నొక ప్పడొక గొప్ప సంపన్నుడగు గృహస్థుడు అనేకవేల రూప్య ములను వెచ్చించి మహాప్రసాదమును సిద్ధముచేయించి భగవానున కర్పింపజేసెను. నాడప్రసాదమును ప్రభువు ఆరగించలేదు. అర్చకులా విషయము నధికారులకు నివే దించిరి. ప్రసాదము వ్యర్థమై తన ప్రార్థనము పూర్తి కావింపబడకుండుటకు ఖిన్నుడైన గృహస్థుడు అర్చకులు తననుండి యేదైన పారితోషకమును పాంశజాలక తనను వంచనచేసి యుందురని భ్రమపడి అధికారులతో చెప్పి ఆప్రసాదమందెట్టి దోషమైనను కలదాయని పరిశీలించ గొరెను. భగవానుడు స్వీకరించనట్టి ప్రసాదమును ఇతరత్ర వినియోగించెడి ఆ చారముమాత్ర ముక్కడలేదు. అది యెంతటి ప్రసాదమైనను ఎట్టి ప్రసాదమైనను దానిని ఒక లవముకూడ బైటకు రాకుండ భూమిలో ఖననము చేయుట సంప్రదాయము. అట్లు ఖననము చేయునప్పుడు నూక్ష్యముగా పరిశీలించిచూడగా ఎక్కడో ఆప్రసాదమున నొక పిల్లిపిల్ల చచ్చిపడియుండుటను వారు చూచి ఆశ్చ ర్యము జెందిరట. పిల్లికూస ప్రసాదములో పడుటకు గత మెద్దియై యుండునని పాకశాలను పరీక్షించగా అప్పటికి పాకశాల పైభాగమున నొకమూల నొక మార్జారము దానితో మరి రెండు కూసలు కనుబడినవట. అశుచి దుష్టమగు పదార్థము భగవానునకు తెలియుననుటకు వేరేమి సాక్ష్యము కావలెను? ఈ తీరున భగవానుననుమను ప్రకారాంతరముగ తెలిసికొన గలిగిన అర్చకులు మహాభాగ్య సంపన్నులు ! ఇట్లే మరియొక సంవర్షములో భగవానుడు స్వీకరించక విడచిన ప్రభూతాన్న మందు మత్స్యమొకటి యగుపడిన విశేషమునుకూడ చెప్పుదురు.

'సర్వం జగన్నాథం' అను లోకోక్తిని తెలియనివారు మన భారతభూమియందు ఉండరని నా సమ్మతము. ఈ దివ్యక్షేత్రమున దృష్టిదోషము స్పృష్టిదోషము పాటింప బడుటలేదు. నన్నిధి ప్రసాదమును జాతిమత కుల వివక్షిత లేక నమస్తాస్తికులు స్వీకరింతురు. మహాప్రసాదమును గురించిన తాటస్థ్యముగాని నింపగాని అనవ్యూపచారముగ పరిగణింపబడుచున్నది. క్షేత్రమందలి సామాన్య గృహస్థు లను ఆరంభముచేసి సంపన్నులగు గ్రామవాసులేమి ఇక్కడ విడిసియుండెడి నూరుసంఖ్యగల మత నివాసులేమి అధికారులేమి ఆశ్వచండాల పర్యంతము ప్రతిదినము రెండు వేళలందుగాని లేక ఒక్క పూటగాని భగవత్పన్నిధినుండి లభించెడి ప్రసాదమును స్వీకరించనివారు లేరని నా వినికి.

ఇచ్చటి రథయాత్రకూడ అతిశాస్త్రమును అతిలోకమునై యున్నది. మూలమూర్తులను ముగ్గురు మూర్తులు అనగా శ్రీ జగన్నాథుడు, బలదేవుడు, సుభద్రాదేవి, వీరలను మూడు రథములపై, అదిరోహింపజేసి ఏకపంక్తిని నిలిపి రథ యాత్రను జరిపెదరు. ఈ రథయాత్ర ప్రతినంవత్సరము అష్టాదశమాసమునందు జరుగును. దానిని సేవించుటకు యావచ్చారత మందుండి లక్షలాది భక్తులు విజయము చేసి శ్రీ వారిని సేవించి ఉజ్జీవించెదరు. ఇచ్చటి ఇంద్ర ద్యుమ్న సరోవరము మొదలగు తీర్థములు, నమప్ర మట్టము, స్నానమునకు పేర్కొనబడినవి. ప్రాచీనకాలము నుండి రేవుటివరకును అవిచ్ఛిన్నముగ ఏకరీతిగ జరిగెడి కళేబరయాత్రనుగురించియు నివేదన రహస్యమును గురించియు సంగ్రహముగ నివేదించుట మాత్రమే ఈ

చిన్నివ్యాసమందు నా ఉద్దేశము. కైత్రమాహాత్యు విస్తరము వ్రాయుట నాకు అలవికానిదని. సర్వసాధారణమగు నితర విశేషములను జెప్పట అంతట అవసరమును కాదని తలచెదను.

ఒక్కొక్కచోటను ఆయా ఆలయము లందలి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను మనము తెలుసుకొనగలిగినపుడు మనము సేక రించిన వివిధ రహస్యములను సమిష్టిగాచెర్చి అట్టి అన్ని విశేషములు అన్ని అచ్చావంబములందును సమిష్టిగా అన్వయింపగలవను చిత్తపృత్తిని సాధించుటకట్టి విశేషము లను యెవరికి తెలిసిసంతపరకు వారలు ఇతరులకు నివేదించుట మంచిదని ప్రార్థించెదను.

‘నీలాచలనివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మయే ।

సుభద్రాప్రాణానాదాయ జగన్నాథాయ సంస్కృయే ॥

ఉ పా స నా ర హ స్య ము

(గతనంచిత తదుచయి)

జ్యోతిష విద్వాన్, ఆగమవిశారద, తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి.

5

శివశక్తులకు పంచవిధ సామ్యమును బోధించునదిగాన నమయమతమనబడును. అట్టి నమయమతమును విచారించుటకు ముందు శ్రీచక్రమందు గల దేవతా విశేషములు తెలుసుకొనుట అవసరము. శ్రీచక్రము సవయో న్యాత్మకములగు నవచక్రములతో యేర్పడినది, అని పూర్వమే చెప్పబడినది. ఈ నవచక్రములలో నున్న దేవతావిశేషములు క్రమముగా యిట్లు శాస్త్రమునందు చెప్పబడియున్నవి. అందు

(1) పరబ్రహ్మచక్రమగు సర్వాసందమయరూప బిందు చక్రమునందు షోడశకళానిత్యలకు మూలమగు షోడశాక్షర మంత్రరూపమై ఓడ్యాణపీఠాదిదేవతయగు మహా త్రిపుర సుందరి యను శక్తి నమస్త దేవతారూపమై నమస్త మంత్ర రూపమై సర్వపర్యాత్మకమై సర్వచక్రాధిదేవతయై నాదబిందు కళా తీతమై శివశక్తినంపుటమైన పండితశతత్వాత్మకమై ఆత్మరూపముతో యలరారుచున్నది. ఈ చక్రాధిదేవత యగు మహా త్రిపురసుందరి పరాపర రహస్యయోగిని యను పేరుతో శాస్త్రసరూపిణియై ప్రకాశింపుచున్నది.

ఇట్లు సహస్రారకమలమందు చతుష్కోణ మధ్యవర్తి యగు బిందుమధ్యలో పరాపర రహస్యమైన బిందువగు

శక్తిలో నాదమగు శివుడు నమస్త జగదుత్పత్తిహేతువగు శివశక్తి నంపుట నాదబిందు కళాతీతతత్వమై ఆత్మయను పరబ్రహ్మ ప్రకాశింపుచున్నాడు—

(2) సర్వసిద్ధిప్రదమగు త్రికోణచక్రమునందు ప్రథమ కోణమైన అగ్నిచక్రమున కామగిరిపీఠాదిదేవత ఇచ్చా శక్త్యాత్మక స్పృష్టికృత్యమునకు కారణమగు వాగ్విజముతో శక్తికూటరూపమగు అగ్నిఖండరూపిణియై కామేశ్వరీశక్తి యున్నా,

ద్వితీయ కోణమైన సూర్యచక్రమున జాలంధరపీఠాది దేవత జ్ఞానశక్త్యాత్మక స్థితికృత్యమునకు కారణమగు కామ రాజ బీజముతో మధ్యకూటరూపమగు సౌరఖండరూపిణియై వజ్రేశ్వరీశక్తియున్నా,

తృతీయ కోణమైన సోమచక్రమున పూర్ణగిరిపీఠాది దేవత క్రియాశక్త్యాత్మక సంహార కృత్యమునకు కారణమగు శక్తిబీజముతో ప్రథమకూట రూపమగు సోమఖండ రూపిణియై భగవాలినియున్నా ప్రకాశింపుచున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవత త్రిపురాంబయను శక్తి అతిరహస్యయోగిని అద్భుతరసరూపిణియై యలరారుచున్నది.

ఇట్లు త్రికోణచక్రమగు చతుర్దశపద్మమందు త్రికోణ కర్ణికతోగూడిన మూలాధార చక్రమందు అతి రహస్య

యోగినియగు సాకినీశక్తి అన్యధిదేవతయై పంచముఖము లతో అంకుశము మొదలుగా గల ఆయుధములను ధరించి వరదాంబాది యోగినులతో ప్రకాశింపుచున్నది.

మూలాధారస్థపద్మేశ్వరిదళలనితే పంచవక్త్రాంత్రినేత్రాం ధూమ్రాభామస్థినంస్థాంసృణిమపి కమలం పుష్పకం జ్ఞానముద్రాం చిట్టానాంబాహుదంతైః సులలితపరదా పూర్వ శక్త్య వృతాంతాం ముద్గాన్నానక్తచిత్తం మధుమదముచితాం సాకినీంభావ యామః ॥

(3) సర్వరోగహరమగు అష్టాక్షరచక్రమందు అష్టపర్గా త్మకవీజములతో క్రమముగా పశిని, కామేశ్వరీ, మోడనీ, విమలా, అరుణా, జయిని, సర్వేశ్వరీ, కౌళినివాగ్దేవతలు దానిమ్మపువ్వు రంగు గలిగి నాల్గు చేతులతో ధనుర్పాణ ములు అక్షమాల పుష్పకమును ధరించి ప్రకాశింపు చున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవత త్రిపురాసద్దాయను శక్తి రహస్యయోగిని హస్త్యరసరూపిణియై యలరారుచున్నది.

ఇట్లు వసుకోణచక్రమగు పద్మలపద్మమందు వసుకోణ కర్ణికతోగూడిన స్వాదిష్ఠాన చక్రమందు రహస్యయోగిని యగు కాకినీశక్తి మేదోధాత్యధిదేవతయై నాల్గు ముఖము లతో శూలము మొదలుగా గల ఆయుధములను ధరించి బందిన్యాదియోగినులతో ప్రకాశింపుచున్నది.

స్వాదిష్ఠానాఖ్య పద్మరసదళలనితే వేదపక్త్రాంత్రినేత్రాం హస్తాభ్యాంధారయంతీంత్రి శిఖగుణకపాలా భయా న్యాత్త గర్వాం మేదోధాతు ప్రతిష్ఠామలిమదముచితాంబంధిని ముఖ్య యుక్తాం పితాందభ్యోదనేష్టామభిమత ఫలదాం కాకినీంభావ యామః ॥

(4) సర్వరక్షాకరమగు అంతర్దశారచక్రమందు యకా రాది దశవీజములతో క్రమముగా సర్వజ్ఞా, సర్వశక్తి, సర్వైశ్వర్యప్రదా, సర్వజ్ఞానమయీ, సర్వవ్యాధివినాశిని, సర్వాధారస్వరూపి, సర్వపాపహరా, సర్వాసందమయీ, సర్వరక్షాస్వరూపిణి, సర్వైష్వర్యతపలప్రదా - శక్తులు కర్పూర గౌరవర్ణము గలిగి నాలుగుచేతులతో వరదాభయములు పుష్పకము, అక్షమాలయును, ఆయుధములు ధరించి ప్రకాశింపుచున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవత త్రిపురమాలినీశక్తి నిగర్భయోగిని రౌద్రరసరూపిణియై యలరారుచున్నది.

ఇట్లు అంతర్దశారచక్రమగు దశదళపద్మమందు దశకోణ కర్ణికతో గూడిన మణిపూర చక్రమందు నిగర్భయోగిని యగు లాకినీశక్తి మాంసాధిదేవతయై ఘూడు ముఖములతో వజ్రాది ఆయుధములు ధరించి డామర్వాది యోగినులతో ప్రకాశింపుచున్నది.

ఏకృతైనాభి పద్మైత్రిపదసవిలసద్దంష్ట్రినీం రక్తవర్ణాం శక్తిందంబోళిదండాప భయమపి భుజైర్ధారయన్తీం మహేగ్రాం డామర్వాద్యైఃపరీతాం పశు జనభయదాం మాంసధాత్యై కనిష్ఠాం

గౌడాన్నానక్త చిత్తం సకల సుఖకరీం లాకినీం భావయామః ॥

(5) సర్వార్థసాధకమగు బహిర్దశారచక్రమందు కాది దశవీజములతోక్రమముగా సర్వసిద్ధిప్రదా, సర్వసంపత్ప్రదా, సర్వప్రియంకరీ, సర్వమంగళకారిణి, సర్వకామప్రదా, సర్వదుఃఖవిమోచనీ, సర్వమృత్యుప్రశమనీ, సర్వవిమ్మనివారిణి, సర్వాంగసుందరీ, సర్వసౌభాగ్యదాయినీ - శక్తులు హిమాంశునంకాశ వర్షముతో నాల్గు చేతులు వరదాభయ పుష్పకాక్షమాలలతో ముక్తాహరములతో ప్రకాశింపుచున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవతయగు త్రిపురా శ్రీ దేవి కుళ్లోత్తీర్ణ యోగిని భీభత్సరసరూపిణియై యలరారుచున్నది.

ఇట్లు బహిర్దశార చక్రమగు ద్వాదశదళపద్మమందు దశ కోణకర్ణికతో గూడిన అనాహతచక్రమందు కుళ్లోత్తీర్ణ యోగినియగు రాకినీశక్తి రక్తధాత్యధిదేవతయై రెండు ముఖములతో అక్షమాలికాది ఆయుధములను ధరించి కాకరాత్యాది యోగినులతో ప్రకాశింపుచున్నది.

హృత్పద్మభాసుపత్రైష్విపదనలనితాం దంష్ట్రినీం శ్యామ వర్ణాం అక్షంశూలంకపాలం డమరుమపి భుజైర్ధారయన్తీం త్రినేత్రాం రక్తస్థాంకాలరాత్రి ప్రభృతి పరిష్కృతాం స్నిగ్ధభక్తైకనక్తాం శ్రీమద్వీరేంద్రపంద్యా మధిమతఫలదాం రాకినీం భావయామః ॥

(6) సర్వసౌభాగ్యదాయకమగు చతుర్దశకోణచక్రమందు టాదిచతుర్దశవీజములతో క్రమముగా సర్వసంక్షేపిణి, సర్వ విద్రావిణి, సర్వాకర్షిణి, సర్వాహ్లాదిని, సర్వసమ్మోహిని, సర్వస్తంభిని, సర్వజ్యంభిణి, సర్వపశంకరీ, సర్వరంజనీ, సర్వోన్మాదిని, సర్వార్థసాధిని, సర్వసంపత్తిపూరణి, సర్వ మంత్రమయీ, సర్వస్వప్రదక్షయంకరీ - శక్తులు ప్రవాళ పర్వము గలిగి నాల్గు చేతులతో అభయపరచములు ధనుర్పాణములు ధరించి ప్రకాశింపుచున్నారు. ఈ చక్రాధి దేవతయగు త్రిపురవాసినీశక్తి సలప్రదాయయోగిని భయాన కరసరూపిణియై యలరారుచున్నది.

ఇట్లు చతుర్దశకోణ చక్రమగు షోడశదళ పద్మమందు చతుర్దశకోణ కర్ణికతోగూడిన విశుద్ధి చక్రమందు సంప్ర దాయయోగినియగు డాకినీశక్తి త్రిగ్ధాత్యధిదేవతయైఖట్వాం గము మొదలుగాగల ఆయుధములను ధరించి ఒకముఖ ముతో అమృతాంబాది యోగినులతోనూ ప్రకాశింపుచున్నది.

గ్రీవాకూపేవిశుద్ధౌ స్వపదళకమలేశ్వేతరక్తాంత్ర నేత్రాం
హస్తైః ఖడ్వాంగఖడ్గౌ త్రిశిఖిమపి మహాచర్య

సంధారయన్తిం

పత్తనైకేసయుక్తాం పశుజనభయదాంపాయ

సాన్తైకనక్తాం

త్వక్ప్రాంపంచవైమృతాద్వైః పరిపృతపపుషండాకిం

వీరపంవ్యాం ||

(7) సర్వసంక్షేభణమగు అష్టదళ చక్రమందు కాద్యష్ట
సర్వబీజములతో క్రమముగా అసంగకుసుమా, అసంగ
మెఖలా, అసంగమదనా, అసంగమదనాతురా, అసంగరేఖా,
అసంగవేగినీ, అసంగాంకుశా, అసంగమాలినీ-శక్తులు రక్త
సర్వము గలిగి రెండు హస్తములతో పుష్పబాణములు
వెరకువిల్లు ధరించి ఎర్రని పుష్పమాలలతో ప్రకాశింపు
చున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవతయగు త్రిపురసుందరీ శక్తి
గుప్తతరయోగిని కరుణారసరూపిణియై యలరారుచున్నది.

ఇట్లు అష్టదళ చక్రమగు ద్విదళపద్మ ప్రథమదళమందు
అష్టదళ కర్ణికతోగూడన ఆజ్ఞాచక్రమందు హాకిని శక్తి గుప్త
తర యోగిని మజ్జాఛాతు అధిదేవతయై ఆరుముఖములతో
తెల్లని వర్ణముకలిగి జ్ఞానముద్ర మొవలగు ఆయుధములు
ధరించి హంసవత్సాది యోగినులతో ప్రకాశింపుచున్నది.

భ్రూమధ్యే విందు పద్మేదళ యుగకలితే శుక్ల

వర్ణాం క రాజైః

విభ్రాణాం జ్ఞానముద్రాం డమరుకమమలామక్షమా

లాంకపాలాం

షల్బక్రాధారమధ్యాం త్రిసయనలసితాం

హంసవత్సాది యుక్తాం

హరిద్రాన్తైక నక్తాంసకల సుఖకరీం హాకినిం

భావయామః ||

(8) సర్వాణా పరిపూరకమగు షోడశదళ చక్రమందు
అకారాది షోడశస్వర బీజములతో క్రమముగా కామాకర్షిణీ
బుధాకర్షిణీ అహంకారాకర్షిణీ శబ్దాకర్షిణీ స్పృశాకర్షిణీ
రూపాకర్షిణీ రసాకర్షిణీ గంధాకర్షిణీ చిత్తాకర్షిణీ దైర్ఘ్య
కర్షిణీ స్మృత్యాకర్షిణీ దీజాకర్షిణీ అత్మాకర్షిణీ అమృతా
కర్షిణీ శరీరాకర్షిణీ-శక్తులు రక్తవర్ణము గలవారై పాశము
అంకుశము అను ఆయుధములను ధరించి స్వర్వాభరణ
ములతో ప్రకాశింపుచున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవతయగు
త్రిపురేశ శక్తి గుప్తయోగిని వీరరసరూపిణియై యల
రారుచున్నది.

ఇట్లు షోడశదళ చక్రమగు ద్విదళపద్మ ద్వితీయ దళ
మందు షోడశదళ కర్ణికతోగూడిన ఆజ్ఞాచక్రమందు గుప్త
యోగినియగు హాకినిశక్తి పూర్వమువలెనే ప్రకాశింపు
చున్నది.

(9) త్రైలోక్య మోహనమగు చతుర్రశ చక్రములో
ప్రథమ రేఖయందు అకారాది ప్రాస్వస్వరములు ఎనిమిది
బీజములతో అసితాంగభైరవ రురుభైరవ చండభైరవ
క్రోధభైరవ ఉన్మత్తభైరవ కపాలభైరవ విషణ్ణభైరవ
సంహారభైరవు లున్నారు.

ద్వితీయ రేఖయందు అకారాది దీర్ఘస్వర బీజములతో
బ్రాహ్మమహేశ్వరి కొమారి వైష్ణవీ వారాహి ఇంద్రాణీ
చాముండా మహాలక్ష్మీ శక్తులున్నా,

తృతీయ రేఖయందు ముద్రాబీజములతో సర్వసంక్షే
భిణీ సర్వవిద్రాణీ సర్వాకర్షిణీ సర్వపశుంకరీ సర్వస్వాధిని
సర్వమహంకుశా సర్వభౌచరీ సర్వబీజ సర్వయోగి సర్వత్రి
ఖండముద్రా శక్తులు ప్రకాశింపుచున్నారు. ఈ చక్రాధిదేవత
త్రిపురాశక్తి ప్రకటయోగిని శృంగారరసరూపిణియై యల
రారుచున్నది.

ఇట్లు భూపురత్రయ చతుష్కాణ చక్రము సహస్రార
చక్రమందు కర్ణికారూపమై అకారాదికారాస్తము అను
లోచువిలోమముగా పశవార బిజములతో అమృతాది మహా
యోగినులతోగూడన సహస్రసోపాసములతో ప్రకాశించు
చతుర్ధాస్వరములందు గంధాకర్షిణీ రూపాకర్షిణీ రసా
కర్షిణీ స్పృశాకర్షిణీ యను శక్తులచే సేవింపబడుచూ
ప్రకటయోగినియగు యాకినిశక్తి శుక్రఛాతు అధిదేవతయై
సర్వాయుధములతో ప్రకాశింపుచున్నది.

ఇట్లు నాదరూపమగు శ్రీచక్రము విందుపగు దేహములో
గల దేవతా విశేషములకు అవినాభావము తెలియుచున్నది.
నాదమగు శివుడు విందుపగు శక్తి ఏకమై కళారూప
బ్రహ్మాండ పిండాండములను సృష్టించి రక్షించి సంహారము
చేయుచూ నమస్తముకూ కారణమైయున్నారు.

పైస చెప్పినప్రకారము నాదరూపమగు శ్రీచక్రమును
విందుపగు దేహమును గూర్చి విచారితము. శివునివలన
వెలుపడిన నాదము పరా పశ్యంతీ మధ్యమా వైఖరీ అను
నాల్గు రూపములు గలదియని వెనుకనే చెప్పబడినది.
అందు పరాపమగు నాదము త్రికోణ చక్రముగనూ
పశ్యంతీ నాదము అష్టకోణముగనూ మధ్యమా రూపమగు
నాదము దశాకర్ష్యయముగనూ వైఖరీ రూపమగు నాదము
చతుర్దశకోణరూపముగనూ పరిణామము పొందుటవలన
శ్రీ చక్రము నాదరూపమెగాని వేరుగాదు

ఈ చతుర్విధనాదమువల్ల గలిగిన విందువే శ్రీ చక్ర
మందు విందువై ఆ విందువే పది రూపములను పొంది
దేహమందు అధారాదిచక్రములుగా పరిణామము పొందుట
వలన విందువనగా దేహముగాని వేరు గాదు. పరిణామము
యీ క్రమముగా తెలియవలయును. అధార చక్రమందు
నాల్గు దళములు నాల్గు విందువులున్నూ స్వాదిష్ఠాన చక్ర

మందు ఆరు దళములు ఆరు విందువులుగానున్నా ఒకే విందువు పరిణామము పొందినది. ఆధార రూపమగు నాల్గు విందువులు స్వాధిష్ఠాన రూపమగు ఆరు విందువులు కలిసి మణిపూర రూపచక్రమున పది విందువులు అయి వున్నవి; మణిపూరకమందు పది విందువులున్నా వెనుకటి ఆధారస్వాధిష్ఠానములనే రెండు చక్రములుకలిసి పన్నెండు దళములై అనాహతచక్రము పరిణామము పొందియున్నది. అనాహతమందు గల పన్నెండు దళములున్నా ఆధార మందు గల నాల్గు దళములున్నా కలిసి పదునారు దళములై విశుద్ధ చక్రము పరిణామము పొందియున్నది. మరియూ మణిపూరక దళములు పదియున్నా స్వాధిష్ఠాన మందుగల దళములు ఆరున్నాకలిసి పదునారు దళములై విశుద్ధి చక్రము పరిణామము పొందియున్నది. తిరిగి ఆధార చక్రమున్నా స్వాధిష్ఠాన చక్రమున్నా రెండు చక్రములు అజ్ఞా చక్రమందు గల రెండు దళములుగా పరిణామము పొందియున్నవి. అందువలన ఆధారస్వాధిష్ఠానచక్రములు రెంటిలోను మిగిలిన చక్రములు అంతర్భూతములై యున్న వనుట నిష్ఠము. ఒక్క విందువే పది విందువులై యున్న వనుట నిష్ఠము. ప్రధానవిందువు అగు మనస్సు క్రమముగా మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అహంకారములుగా ఆధార మందునూ—కాదు క్రోధ లోభ మోహ మప మాత్మ్యరూపములుగా స్వాధిష్ఠానమందునూ మారుటవలన నమస్త దేహము బ్రహ్మాండముగూడా విందుపగు శక్తికంటె మేరు గావని తెలియుచున్నది.

శ్లో॥ దశధావిద్యతే విందురేక ఏవపరాత్మకః
చతుర్ధాధారమతే షాడాధిష్ఠాన పంకజే
ఉభయాకరరూపత్వాపిత రేపాం తదాత్మతా॥

అనుటవలన ఒక్కటి యగు విందువు మూలాధారాది సట్ప్రకరములుగా పరిణామము పొంది నహస్రార కమల మందు చతుష్కాణ కర్ణిక యగు విందువై శక్తిరూపముడే నున్నది. ఆ విందువగు శక్తిలో శివుడు నావరూపమై యున్నాడు. అట్టి విందువు నేకల జగదుత్పత్తి ప్రతిసంహార ములకు కారణమై యున్నది—

శ్రీ చక్రము సోమసూర్యాగ్నిత్యక్ర త్రిఖండరూప మని పూర్వమెచెప్పబడినది. ఇప్పుడు శ్రీ చక్రమునకు కాలము నకు అవినాభావము చెప్పబడుచున్నది. ఇట్టి త్రిఖండము లలో సోమఖండాధిదేవత యగు చంద్రునకు గల పదు నారు కళలు పదునారు నిత్యలై విశుద్ధి స్థానమున పరిభ్రమించుచున్నారు. ఇందులో పదునేను నిత్యలు పంప దశ తిథి రూపములను పొంది కాలాత్మక సూర్యమండల మును పొంది కృష్ణపక్షమును, చంద్రమండలమును పొంది శుక్లపక్షమును కలుగజేయుచున్నారు. ఇట్టి నిత్యరూపము

లగు కళలే సూర్యక్ర త్రివిధాదక పంచమశీ మంత్రగత వర్ష రూపములై యున్నవి. ఈ వర్షములకుగూడా త్రిఖండ త్యము గలదు. ప్రథమ ఖండము అగ్నిరూపము ద్వితీయ ఖండము సూర్యరూపము తృతీయ ఖండము సోమ రూపము అయివున్నవి. ప్రథమఖండమగు అగ్నికి ద్వితీయ ఖండమగు సూర్యునకు మధ్యలో హృల్లేఖ యగు భువనే శ్వరీ మంత్రముతో సంధానము చేయబడియున్నది; అసగా అగ్నిఖండమగు ఆధార స్వాధిష్ఠాన చక్రములకుపైన సూర్య ఖండమగు మణిపూరక అనాహత చక్రములకు క్రిందనూ రుద్రగ్రంథియునూ శ్రీ చక్రగతమగు అగ్నిఖండముతో అష్ట కోణచక్రమునకు పైన సూర్యఖండములోని దూర చక్రము నకు మధ్య పృథ్విత్రయముతో ఏకవృత్తమునూ ఏర్పడి యున్నవి.

అట్లే ద్వితీయఖండమగు సూర్యఖండమునకు తృతీయ ఖండమగు సోమఖండమునకు మధ్యలో హృల్లేఖయగు భువనేశ్వరీ దీపముతో సంధానము చేయబడినది. అట్లే సూర్యఖండమగు అనాహత చక్రమునకు పైననూ సోమ ఖండములోని విశుద్ధి చక్రమునకు క్రిందనూ విష్ణుగ్రంథి యున్నా శ్రీచక్రగతమగు చతుర్దశకోణ చక్రమునకు పైన అష్టదళ చక్రమునకు క్రింద ఏకవృత్తమున్నా ఏర్పడి యున్నవి.

అట్లే తృతీయఖండమగు సోమఖండమునకు తురీయ ఖండమగు చంద్రఖండమునకు మధ్య హృల్లేఖయగు భువనేశ్వరీ దీపముతో సంధానము చేయబడియున్నది. అటు లనే అజ్ఞాచక్రమునకు పైన నహస్రారమునకు క్రిందనూ బ్రహ్మగ్రంథియున్నా శ్రీచక్రగతమగు షాడశదళ చక్రము నకు పైన చతుష్కాణచక్రమునకు క్రిందనూ ఏకవృత్తము న్నూ ఏర్పడియున్నవి. ఈవిధముగా చక్ర మంత్ర దేహ ములకు అవినాభావము గలదు. తిథిరూపములగు నిత్యలు కామేశ్వరీ భగమాలిని నిత్యగ్నినా దెరుందా పద్మావాసిని మహా పజ్జేశ్వరీ రాద్రీ త్వరితా కులసుందరీ నిత్యా నీల పతాకా విజయా సర్వమంగళా బావలమాలిని చిత్రాయను పదునేను నిత్యలున్నా సర్వత్రా అధిష్ఠానముగల త్రిపుర సుందరియగు నిత్యతోగూడి పదునారు నిత్యలూ శ్రీచక్రము నందు అంతర్భావము గలిగియున్నారు. యీ నిత్యలు శుక్ల కృష్ణ పక్షభేదములతో అగ్నిహోమరూపులై ఏవారాత్ర ములకు అధిదేవతలై యున్నారు (అగ్నిమంతర్ప చౌభానుః అనుటవలన సూర్యుడు అగ్నికంటె మేరు గాడు) యీ నిత్యలు శ్రీచక్రమునందు యీ క్రిందవిధముగ నున్నారు. నహస్రారమందు చతుష్కాణమునకు పైన విందువుకు క్రిందనూ సోమసూర్య అగ్నిరూప (భావనాత్మక) త్రికోణ మందు ప్రాగాపిత్రముగా ప్రభుమంత్రయందు ఐదుగు

చున్నా యిట్టియరెఖయందు ఐదుగురున్నా తృతీయరేఖ
యందు ఐదుగురున్నా కామేశ్వరీ మొదలుగా పదునేను
నిత్యలున్నా చతుష్షాణ మధ్యవర్తి బిందువులో త్రిపుర
సుందరియున్నా యిట్లు నిత్యలు చంద్రఖండమందు
కళారూపమై వెలయుచున్నారు. ఇట్లే అష్టకోణ చక్ర
మందునూ అష్టదశచక్రమందునూ యిద్దరు నిత్యల ప్రకా
రమున్నా షోడశదళ చక్రమందు పరుసగా పదునాల్గురు
నిత్యలున్నా చతుర్దశ కోణమందు మొదటి యిద్దరుగాక
మిగిలిన పదునాల్గు నిత్యలున్నా బిందువునందు మొదటి
యిద్దరున్నా యశారయుగ్మమందునూ భూపురమందునూ
యిట్లే అంతర్భావము గలిగియున్నారు.

ఇట్లు నాదాఖ్యకళయగు త్రిపురసుందరీ శక్తి చతు
ష్షాణ మధ్యవర్తి బిందులో చంద్రమండలమునందుండి
తన చరణమునందుండి వెలువడు జ్యోత్స్నానామక సుధా
ధారాసేచనమువల్ల విశుద్ధియందు చంద్రకళలకు కాన్తిని
కలుగజేయుచుండగా పదునైదు కళలతో చంద్రుడు
విశుద్ధిస్థానమున పరిభ్రమించుచుండును. సంవిత్కమల
మగు అనాహత మందుండు సూర్యుడు ద్వాపశ కళలతో
ద్వాదశాదిత్య రూపమును పొందియున్నాడు. ఇట్లు రాత్రి
నాడుగ చంద్రుడు విశుద్ధియందుండి పీయూషమును
సవ్యమార్గముగా పరిభ్రమించుచూ ఆధారమువరకూ
వ్యాపించిన డెబ్బది రెండువేల నాడులకు వర్షిస్తూండగా
పగటికి కర్తయగు సూర్యుడు అనాహత మందుండి దక్షిణ
మార్గముగా పరిభ్రమించుచూ ఆపీయూషబిందువులను
ఉపాహరించుచున్నాడు. ఇట్లు తిరుగుటలో ఆధార
మందు చంద్ర సూర్యులకు ఎప్పుడు సమావేశము జరుగునో
అప్పుడు అమావాస్యవచ్చును. ఎప్పుడు చంద్ర సూర్యులు
దూరమగుదురో అప్పుడు పూర్నిమ వచ్చును.

ఇట్లు ఒక్కటియగు బిందువు ఆధారాది చక్రములుగా
పరిణామము పొంది ఆధారమునందు కుండలిని రూప
ముతో పైనచెప్పిన విధముగా చంద్రునివలన గలుగు
అమృతమును త్రావుచు సర్వదా నిద్రావస్థను పొంది ఆధార
కుండమందు వుండును; దీనినే కుండలిని శక్తియందురు.

చంద్ర సూర్యులకు దేవయానము ఐత్యయానము అను
పేర్లతో ఇడాపంగళా మార్గములలో అహారాత్రముల
యందు సంచారము యోగశాస్త్ర సిద్ధము గాన సాధకుడు
కుండలిని శక్తి చాలనముచేసి షట్చక్రబేదనము చేయు
టకు ముందు ఇడా పంగళయను నాడులలో ప్రయా
ణముచేయు హంసరూపమగు వాయువును రేచకపూరక
ములతో ప్రాణాయామముచేసి అభ్యాస వశముచే కుంభకము
వలన వాయువుచేత చంద్ర సూర్య మార్గములను అడ్డ
గించగా సంచారములేని కారణముచే సహస్రారమునుండి

నైవేదియను పుడుచు ఆస్మాదించుటకు సూర్యునకు శక్యము
గాదు గనుక ఆధారకుండము సూర్యకిరణ సంపర్కము
లేకపోవుటచే కూడ్యమగును. దానివలన ఆహారములేని
కుండలినిశక్తి సమైక్యించి సర్పమువలె పూర్ణాకరము
చేయుచూ నిద్రనుండి మేల్కొని ఉత్థానమైన యితర
మార్గములు (అనగా ఇడ పంగళ) నిరుప్తమగుటవలన
సమమ్నా మార్గమున బయలుదేరి షట్చక్రబేదనము
జేయుచు రుద్రగ్రంధి విష్ణుగ్రంధి బ్రహ్మగ్రంధులను
బేదించి సహస్రారకమలమందుగల చంద్రమండల పీయూ
షమును గ్రహించి తన్మధ్యగత శివునితో కలసి అనంప
రూపమును పొందును. ఇదియే కుండలిని చాలనమని
యోగశాస్త్రమునందు చెప్పబడుచున్నది, దీనినే మహావేద
యంగూడ చెప్పుదురు. ఈ మహావేదా న్యరూపమును
వామకేశ్వర తంత్రమునందు యిట్లు చెప్పబడినది—

భుజంగాకారరూపేణ మూలాధారం సమాశ్రితా
శక్తిఃకుండలిని నామచినతంతతు నిభాశుభా
మూలకందంభజాగ్రేణ చంద్రాకమలకంపవత్
ముఖేనపుచ్చం సంగృహ్య బ్రహ్మరంధ్రం సమన్వితా
సద్మాననగతా న్నస్థాగురమా కుంచ్చసాధకః
వాయుమూర్ధ్వగతం కుర్వన్కుంభ కావిష్టమాననః
వాయవామాతవశాదగ్నిః స్వాదిష్ఠానగతే జ్వలన్
జ్వలనామాతవసనా మాతైరున్మి ద్రితోఽహిరాట్
బ్రహ్మగ్రంధింతతోబిత్వా విష్ణుగ్రంధింబినత్తతః
రుద్రగ్రంధిం విధివైర్వ కమలానిభినత్తిషట్
సహస్ర కమలేశక్తిః శివేన సహమోపతే
సాచాపస్థాపరాజ్ఞేయాసైద నివృణాతికారణం ॥

ఇట్టి కుండలిని ప్రబోధము శుక్ల పక్షమున మాత్రమే
వీలుకలుగును గాని కృష్ణ పక్షమున వీలుగలుగదు.
మరియు రాత్రులందు మాత్రమే చంద్రకళా సంచార
ముగాన రాత్రులయందు సాదామిని కళారూపమగు భగవతి
సమారాధనము యుక్తము. రాత్రులు మధువును తయారు
చేయుకాలములు. పగళ్లుమధువును హరించు కాలములు.
ఈ విషయము శృతియున్నా యిట్లు చెప్పియున్నది.
తైత్తిరీయ కాతకమున.

ఇయం వాచ సరమా । తస్యా అగ్నిరేవ సారఘం మధు ।
యావీతాః పూర్వపక్షావసరపక్షయోరాత్రయః । తామధు
కృతః । యాన్యహాని । తేమధువృషాః । తయోహవా ఏతా
మధుకృతశ్చ మధువృషాగ్శ్చవేద । కుర్వంతిహస్యైతా
అగ్నౌమధు । నాస్యేష్టా పూర్తంధయంతి । అధయోనవేద ।
ధయంత్యస్యేష్టా పూర్తం ॥ ఇతి ॥

గనుక సాధకులు యీ వివరము తెలిసి రాత్రికాలముల
యందే కుండలిని ప్రబోధముచేసి భగవతి అనుగ్రహముచే

సర్వకోరికలూ పొందుదురు. తెలియక ఆచరించినవాడు కుండలినీశక్తి చాలనము చేయలేక భగవతీ అనుగ్రహమును పొందలేరు. కనుక చంద్రకళలే నిత్యారూపములు, నిత్యలేతిధి రూపములు, తిధులు కాలరూపములు, గాన కాలమునకు శ్రీచక్రమునందు అంతర్భావము గలదు. తిధులను చెప్పటచే ఉపలక్షణముగా పక్షములు మాసములు ఋతువులు ఆయనములు సంవత్సరములుగూడ చక్రవిద్యయందు అంతర్భావము గలవియే యగుచున్నవి.

శ్రీచక్రము నాదాత్మకమగుటవలన నాదరూపములగు మాతృకలకునూడ చక్రమందు అంతర్భావముగలదు. ఈ అంతర్భావమునుగూర్చి విచారితము. మాతృకలు త్రిఖండాత్మకము గాన త్రిఖండాత్మకమగు చక్రమందు అంతర్భావము. యాదులు నాల్గు శాదులు నాల్గు అష్టకోణమందు అంతర్భావమగుచున్నవి. కాని పంచపర్గములు చివర అక్షరములను వదలి పరునగా దశారద్యయమునందు అంతర్భావము. ఈపర్గముల చివర అక్షరములు బిందువులో అంతర్భావము అకారాదిస్వరములు పదునాల్గున్నూ చతుర్దశకోణమునందు అంతర్భావము అనుస్వార వినర్గలు బిందువులో అంతర్భావము. ఇట్లు త్రిఖండాత్మక మాతృకలు త్రిఖండాత్మక చక్రమేగాని వేరుగాదు. ఇట్లే నాదబిందు సంయోగ రూపమగు కళలకునూడ అంతర్భావము గలదు. అగ్నికళలు ఆగు పంచయున్నూ యకారాది బీజములతో అగ్నిఖండమునందు అంతర్భావము; సూర్యకళలు వన్నెందున్నూ కాదిబీజములతో సూర్యఖండమునందు అంతర్భావము; సోమకళలు పదియారున్నూ షోడశ స్వరబీజములతో సోమఖండమునందు అంతర్భావము. ఇట్లు నాదబిందుకళలకు చక్రదేహములకు మంత్ర చక్రములకు అవినాభావము గలదు. ఈ అవినాభావము తెలియనిచే పంచవిద సామ్యములు షడ్విధైక్యముగల సామయిక మతము తెలియదు గనుక చెప్పబడినది. ఇక సమయాచార రహస్యమును తెలుసుకొందము :—

6

శివశక్తులకు పంచవిద సామ్యమును బోధించునదిగాన సమయమని చెప్పబడుచున్నది. పంచవిద సామ్యమనగా అధిష్ఠానసామ్యము, అవస్థానసామ్యము, అనుస్థానసామ్యము, రూపసామ్యము, నామసామ్యము - అనునవి.

(1) అధిష్ఠాన సామ్యమనగా పరిదృశ్యమానమగు సమస్త బ్రహ్మాండమునకు అధిష్ఠానము సచ్చిదానంద రూపమగు బ్రహ్మ; అట్టి బ్రహ్మ నిర్గుణుడు నామరూప క్రియారహితుడు; సాక్షిమాత్రుడు శివుడు; అట్టి శివునియందు అభివ్యక్తమైన శక్తి నకల బ్రహ్మాండ నిర్మాణమునకు కార్యకర్త. ఈ శక్తి

శివునియందభివ్యక్తమగుటవలన శివునికంటె వేరుగాదు. శివుడు తన శక్తిని విడిచి జగత్తును నిర్మాణముచేయలేదు.

శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్తే ప్రభవతుం

నచే దేవందేవే నఖలు కుశలః స్పందితుమపి || అనుట వలన శక్తి శివుల కలయికే సృష్టికి కారణమగుచున్నది. కావున సమస్తమునకు కారణము శక్తి శివులగుటవలన శివ శక్తులకు అధిష్ఠాన సామ్యముగలదు. మరియు “త్రికోణ రూపిణీ శక్తిః బిందురూపీ శివస్మృతః” అనుటవలన బిందు త్రికోణములకు అవినాభావముచేతనూ అధార స్వాధిష్ఠానములు శివశక్తి స్థానములగుటచేతనున్నూ శివ శక్తులకు అధిష్ఠాన సామ్యము గలదు.

(2) అవస్థాన సామ్యము—శివుడు తచ్చక్తిభూతుడై నకలుడై సర్వతత్త్వములతో బ్రహ్మాండ పిండాండములను సృష్టించి తాను వేరుగాక “తత్సృష్టైస్తత దేవాసు ప్రావిశత్” అనుటవలన చతుర్ద్విధ జీవులయందు తాను శక్తినిపాతుడై యుండి కాలాత్మకుడై తాను అచలుడైనను చలనాదులు గల్గినట్లు ప్రకాశింపుటవలన శివశక్తులకు అవస్థానసామ్యము గలదు. మరియు అనంద బైరివి అనంద బైరవ రూపులగు శివశక్తులు సవాత్మకులై యుండుటవలన - అసగ—కాలవ్యూహ, కులవ్యూహ, నామవ్యూహ, జ్ఞానవ్యూహ, చిత్రవ్యూహ, నాదవ్యూహ, బిందువ్యూహ, కళావ్యూహ, జీవవ్యూహములను సవవ్యూహాత్మకత్వము ఆనంద బైరవునకు గలదు. ఇందులో కాలవ్యూహమనగా నిమేషాది కల్పము పరకూ గల కాలనముదాయము; కులవ్యూహమనగా నీలశ్వేతాదిరూప విశేషములు. నామవ్యూహమనగా సంజ్ఞారూపమగు నామనముదాయము. జ్ఞానవ్యూహమనగా నవికల్ప నిర్వికల్పాది విజ్ఞాన సముదాయము. చిత్రవ్యూహమనగా అహంకార చిత్ర బుద్ధి మహా మనస్సులు అను అహంకార పంచకము. నాదవ్యూహమనగా పరా పశ్యంతీ మవ్యూహ వైఖరీ మొదలగునవి. బిందువ్యూహమనగా అధారాది పట్టచక్ర సంఘము. కళావ్యూహమనగా పంచాశతకళలు. జీవవ్యూహమనగా చతుర్ద్విధ జీవులు (అండజ, స్వేదజ, ఉద్భిజ్జ, జరాయుజ మొదలగునవి) ఇట్టి సవవ్యూహాత్మకుడు పరమేశ్వరుడు. ఇక శక్తి సవాత్మకత్వము - నాదాత్మక శక్తి పరా, అసగ అంతఃకరణమందు ఊహాత్మికయై సత్తరజస్తమోగుణసామ్యావస్థను పొంది పరా ఆనియున్నూ సత్త్వగుణము రజోగుణము తమోగుణము అను మూడరూపములగు వైషమ్యముగా పశ్యంతి ఆనియున్నూ మవ్యూహ సూక్ష్మస్థూలాది రూపభేదములతో స్థూలరూపమగు వామా, జ్యేష్ఠా రౌద్రీ అంబికా ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియా శాస్త్ర పరా అను రూపములతో శ్రీచక్రమందు ఊర్ధ్వైధేయములుగా వున్న నచశక్తి రూపముగానున్నూ సూక్ష్మరూప

ముగా నాదరూపముగ నవవర్షాత్మకముగాను, అనగా అవర్ణ కవర్ణ చవర్ణ టవర్ణ తవర్ణ పవర్ణ యవర్ణ శవర్ణ క్షవర్ణ ములను నవవర్ణ రూపముగానున్నా పరస్పరమూ చేద ముతో స్థిరముగా మధ్యమూ రూపమున్నూ ఈ నవవర్షాత్మక మాతృక అన్యోన్య రూపముగ వైఖరీ రూపముగనూ వుండుటవలన మధ్యమరూపముగ చిచ్చక్తికి సవాత్మ కత్వము గలదుగనుక శివశక్తులకు శేషశేషత్వము గలదు. అనగా ప్రళయమందు (సంహారావస్థయందు) నర్వప్రపంచ రూపముగ తత్త్వములు ఒకదానియందు ఒకటి లయమై ప్రధానముగ ప్రకృతిరూపము పొంది స్వాత్మయందు అంతర్భావముతో నుండుటవలన ఆత్మయగు పరమేశ్వరు నకు శేషత్వమున్నూ శక్తికి శేషత్వమున్నూ కలుగుట వలననూ శక్తి శివులకు అవస్థాన సామ్యము గలదు.—

శ్రీచక్రము నాదాత్మకమని పూర్వమే చెప్పబడినది. అట్టి నాదాత్మక శ్రీచక్రమందు నవాత్మకమై నాదరూపిణి యగు శక్తికి అంతర్భావమును సాదింతము. పరా అనగా - గుణ సామ్యముగ పరారూపముగ - అనగా త్రిఖండ త్రిశక్తి త్రికూటాత్మకమగు సమష్టిరూప చక్రముగా చక్రమం దైక్యము. పశ్యంతీ - అనగా సత్త్వరజస్తమోగుణ వైషమ్య రూపములు సోమసూర్యాగ్ని రూపములగు త్రిఖండము లుగాను త్రిఖండమాతృకారూపముగాను త్రిశక్త్యాత్మకము గాను పంచదశాక్షరీ త్రికూటముగాను చక్రమందైక్యము. ఘమ్యమా—అనగా వెనుక చెప్పిన సవశక్త్యాత్మకముగాను సవపగ్నాత్మకముగాను చక్రమందు ఐక్యము. వైఖరీ—అనగా పంచాశన్మాతృకారూపముగాను పంచాశత్కారూపముగాను నిత్యారూపముగాను యోగిని రూపముగాను చక్రమందు ఐక్యము.

ఇట్టి చక్రమందు సవపూహములకు ఐక్యము గలదు. చంద్రసూర్యులు కాలాత్మకులు గనుక చక్రమందలి త్రిఖండాత్మక సోమసూర్యాగ్నిలలో కాలపూహమునకు ఐక్యము. చక్రమందలి యోగినులగు రక్తనీలాది రూప విశేష శక్తులలో కులపూహమునకు ఐక్యము. సంజ్ఞారూప మగు నామ విశేష రూపములుగల శక్తులలో నామపూహ మునకు ఐక్యము. చక్రమందు గల సవచక్రములలో దేహ మందు గల షట్ప్రకములలోనూ జ్ఞానపూహమునకు ఐక్యము. మనస్సనే ప్రధాన బిందువు దశధాపరిణామము పొంది చక్రాత్మకత్వమును పొందుటవలన ఆధారస్వాధిష్ఠాన ప్రకృతికములగు చతుష్కాణబిందువు లగుటవలన బిందు పూహ చిత్రపూహములకు ఐక్యము. నాదాత్మకమే శ్రీచక్ర మగుటవలన చక్రమందు నాదపూహమునకు ఐక్యము. చక్రమందు గల మాతృకలు కళాత్మకములుగాన కళాత్మక చక్రమందు కళాపూహమునకు ఐక్యము. సర్వ పూహము

లకూ భౌగ్యభౌక్త్యభేదముతో సర్వత్రా చక్రమందు జీవ పూహమునకు ఐక్యము. ఇట్లు సవాత్మకులగు శక్తిశివులకు అవస్థానసామ్యము నిద్రము.

(3) అనుష్ఠాన సామ్య మనగా—చిద్రూపాత్మికా శక్తి, చిద్రూపుడు శివుడు, అదిష్ఠానమగు చైతన్యమే, కారణాత్మకు డగు శివుడు చైతన్యరూపుడగు శివునికార్యమేశక్తి, కార్యము కారణముకంటె వేరు గాదు. కార్యాత్మక శక్తి కారణాత్మ కుడు శివుడు కనుక శివశక్తులకు అభేదము కావున శివ శక్తులకు అనుష్ఠాన సామ్యము గలదు. కైవ వైష్ణవాది దర్శనములలో శివుడు విష్ణువుగాను శక్తి లక్ష్మీగాను శివుడే శివుడుగాను శక్తియే గౌరీ పార్వతిగాను ఇట్లు మంత్ర రూపమంతయూ శివశక్తులయొక్క కార్యకారణరూపమే గాని వేరు కాకపోవుటవలన అనుష్ఠాన సామ్యముగూడా కలదు—

(4) రూపసామ్యమనగా — కామేశ్వరీ కామేశ్వరులకు రూపమునందుగూడ భేదము లేకపోవుట—

జపాకుసుమసంకాకామదమూర్తి త లోచనౌ

జగతఃపితరౌపందె బైరవి బైరవాత్మనౌ ॥ అనుటవలన బైరవీబైరవులకు రూపసామ్యమున్నూ గలదు. కామేశ్వరు నకు చతుర్బాహువులు త్రినేత్రములు చంద్రార్ధము ధను ర్బాణములు పాశాంకుశములు; ఇట్లే కామేశ్వరికి చతు ర్బాహువులు త్రినేత్రములు చంద్రార్ధము ధనుర్బాణములు పాశాంకుశములు; ఇట్లు రూపముచేతగూడ శివశక్తులకు సామ్యము గలదు—

(5) నామసామ్యమనగా—బైరవి బైరవులు-శివాశివులు. శాంకరి శంకరులు. కామేశ్వరీ కామేశ్వరులు. భవాని భవులు. ఇట్లు సర్వనామముయందూ కార్యకారణ రూపములుగా శివశక్తులు ఉండుటవలన నామసామ్యమున్నూ గలదు—

ఇట్లు పంచవిధ సామ్యములచేత శివశక్తులు అభేదమై యున్నారు. అభేదమగు శివశక్తులను షడ్విధైక్య సంధాన ముచే తెలియుటయే సమయ మతమనబడును—షడ్విధైక్య మనగా నాదబిందు కళలయొక్క ఐక్యమే షడ్విధైక్య మన బడును; నాదమనగా శ్రీచక్రము; బిందువనగా దేహమందు గల షట్ప్రకసంఘము; వానియొక్క ఐక్యమనగా ఆధార చక్రము, చతుర్దశములు చక్రకర్ణిక, త్రికోణము-స్వాధిష్ఠాన చక్రము షడ్దళములు దాని కర్ణిక అష్టకోణము, మణి పూర చక్రము దశదళములు దాని కర్ణిక దశ కోణాత్మిక- అనాహత చక్రము ద్వాదశదళ పద్మము తత్కర్ణిక దశకోణ చక్రము- విశుద్ధి చక్రము షోడశదళ పద్మము తత్కర్ణిక చతుర్దశ కోణాత్మిక- ఇట్లు శివశక్తి చక్రములకు ఐక్యము- అజ్ఞాచక్రము రెండు దళములుగల పద్మము; యా పద్మము నకు రెండు కర్ణికలు. ఒకటి అష్ట దళాత్మిక- రెండవది

షోడశదళాత్మక- వీనిలో స్వాధిష్ఠానాంతమందు ఒకవృత్తము, యీ వృత్తమే రుద్రగ్రంధియనియూ అనాహతాంతమందు ఒక వృత్తము, యీ వృత్తమే విష్ణుగ్రంధి యనియూ, అజ్ఞా చక్రాంతమునందు ఒక వృత్తము, యీ వృత్తమే బ్రహ్మగ్రంధి యనియూ వృత్తత్రయములతో వానిపైన సహస్రసోపానములతో గూడిన చతుర్దాసములతో భూపురమను చతుష్కోణము ఆచతుష్కోణ మధ్యములో కర్ణిక సహస్రారకమలము ఆ సహస్రారకమలమందు సుధాసింధువు, సుధాసింధువులో బైందవస్థానము, చిందుమధ్యలో చింతామణిగృహము, చింతామణి గృహములో పంచప్రేతాననము, పంచప్రేతలసగా పంచకృత్యములకూ అదిపతులగు బ్రహ్మరుద్ర ఈశ్వరులు కోళ్లుగనూ నదాశవుడు ఆస్తరణముగనూ ఉన్న సింహాననమందు సింహశబ్దము సంహార రూపముగాన సంహారాత్మకమగు పంచప్రేతాననమందు అహంశబ్దాభిధేయమగు భగవతి (అనగా అకారస్పర్శవర్ణాగ్ర్యః ప్రకాశః పరమశివః । హకారేంత్యః కలారూపా విమర్శాఖ్యః ప్రకీర్తితః॥ అనుటవలన అకారమనగా ప్రకాశచరణాత్మక శివుడు హకార మనగా విమర్శచరణాత్మకశక్తి అహం అనగా శివశక్తి సంపుటాత్మక నాదచిందు కళాతీతపద్ధింశ తత్వరూప పరాభగవతి) అట్టి భగవతి సమయాఖ్య యనబడును—

ఇట్టి నాదచిందు కళాత్మక శ్రీచక్రమందు పంచాక్షరాలకు అంతర్భావము; కళలకు తిద్ధాత్మకత్వము తిరులకు నిత్యాత్మకత్వము నిత్యలకు మూలమంత్రగత పంచదశ వర్ణాత్మకత్వము మంత్రవర్ణములకు త్రిఖండత్వము త్రిఖండములకు సోమసూర్యాగ్నిత్వము సోమసూర్యాగ్నిలకు గ్రంధిత్రయాత్మకత్వము గ్రంధిత్రయముకు రుద్రవిష్ణు బ్రహ్మాత్మకత్వము గ్రంధిత్రయముకు మూలమంత్రగత హ్రీంకారత్రయాత్మకత్వము హ్రీంకారమునకు భువనేశ్వరీ మంత్రత్వము భువనేశ్వరీమంత్రమునకు మూలమంత్రమందు ఐక్యము మూలమంత్రముకు చక్రమందు ఐక్యము చక్రముకు దేహమందు ఐక్యము చక్రదేహములకు నాదచిందువులలో ఐక్యము నాదచిందువులు శివశక్తులలో ఐక్యము శివశక్తులు కార్యకారణ రూపములుగా చిదాత్మయందు ఐక్యము యిట్టి నమస్థిరూప సర్వైక్యముననే షోడశకృమని చెప్పబడును—

ఇట్లు పంచవిధ సామ్యములచేతను షడ్విధైక్యసంధానమువలన మహావేదాక్రమ మహిమవలన సమయాఖ్య భగవతియగు శక్తి తత్ప్రకృతి రూపములగు అధార స్వాధిష్ఠానములను భేదించుకొని బయలుదేరి అనాహతమందు గల సూర్యమండలము నాచ్ఛాదించి చంద్రమండలమందుగల పీయూషమును గ్రహించి అసందముతో మణిపూర చక్రమందు ప్రత్యక్షమగును. ఇట్లు మణిపూర చక్ర

మందు ఆవిర్భవించు శక్తి (దశదుఃఖములతో ధనుర్బాణములను పాశాంకుశములను అభయవరదములు పుస్తక అక్షమాల వీణ యను అయుధములను ధరించి ప్రకాశించు భగవతిని సమయాఖ్య భగవతియని చెప్పబడును) మతాంతరముగా చతుర్బాహువులతో ధనుర్బాణములు పాశాంకుశములను ధరించి ప్రకాశింపుచుండును; ఇట్టి భగవతిని అత్యయని సమారాధనమే సమయాచార రహస్యము.

పాశాంకుశౌతదీయౌతు రాగద్వేషాత్మికోన్మృతో

శబ్దస్పర్శాదుయోబాణాః మనస్తస్యా భవద్దనుః

కరణేంద్రియచక్రస్థాం దేవీం సంవిత్స్వరూపిణీం

విశ్వాహంకారపుష్పేణ పూజయేత్సర్వసిద్ధిభాక్ ॥ అనుటవలన సామయికమతమందు బాహ్యరూపము నిషేదము అంగకలాపాదులు నిరస్తము—

బాహ్యపూజానకర్తవ్యా కర్తవ్యా బాహ్యజాతిభిః

సాక్షుద్ర ఫలదా నృణాం ఐహికార్థైక సాధనాత్

అంతరాధాన పరావైదికా బ్రహ్మ వాదినః

జీవన్ముక్తాః చరంత్యైతేతిమలోకమపర్తతే ॥ అనుట

వలన అంతరాధానమగు సహస్రదళకమల మధ్య సుధాసింధులో చిందు మధ్యస్థమగు శివశక్తి సంపుటాత్మక పరారూప సాదామిని శక్తి భజనమువలన సాయుజ్య ముక్తిని అనగా పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత్వముక్తిని పొందుదురు.

అధార స్వాధిష్ఠానములు అందఱామిన్రములుగనుక వానియొక్క ఉపాసనముచే ప్రయోజనము లేదు. మణిపూరమునుండి సహస్రదళ కమలమువరకూ చక్రపూజ అనుసరము; అనగా ఈ చక్రోపాసకులు శ్రీదేవియొక్క సార్థి, సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, సాయుజ్యాది పంచవిధ ముక్తులను పొందుదురు. ఇందులో మణిపూరక చక్రపూజాపరులు దేవియొక్క సార్థినామక ముక్తి పొందుదురు; సార్థియనగా దేవియొక్క పట్టణ సమీపములో మరియొక పట్టణమును నిర్మించుకొని సేవించుట.

(2) అనాహతమను సంవిత్కమల పూజాపరులు సాలోక్యనామక ముక్తిని పొందుదురు. సాలోక్యమనగా దేవియొక్క లోకములో నివాసముతో సేవించుట.

(3) విశుద్ధి చక్రోపాసకులు సామీప్యనామక ముక్తిని పొందుదురు. సామీప్యమనగా దేవియొక్క సమీపములో దివ్యదేహమును ధరించి సేవించుట - దీనినే అంగసేవకత్వమనికూడా చెప్పుదురు.

(4) అజ్ఞా చక్రోపాసకులు సారూప్యనామక ముక్తిని పొందుదురు. సారూప్యమనగా దేవితో సమాన రూపమును వేరుగా దేహమున్నూ గలిగి సేవించుట. ఈ చతుర్విధ ముక్తులుగూడా గౌణములేగాని ముఖ్యములుగావు. ఇవి యన్నియూ బాహ్యదుఃఖాతీత స్వరూప ముక్తులు—వీని

కంటె పరమగు ముఖ్యమైన ముక్తి సాయుజ్య ముక్తియని చెప్పబడును. ఆత్మంతిక దుఃఖనివృత్తి గలిగి బ్రహ్మ సంద సుఖమును పొందు శాశ్వత ముక్తియే సాయుజ్య ముక్తి; ఇట్టి సాయుజ్యముక్తిని సహస్రదళకమలోపాన సలగు సమయ మతాపలంబులైన బ్రహ్మవేత్తలు పొందుదురు. సాయుజ్యమనగా శివశక్తి సంపుటాత్మక పరా భగ పతితో ఐక్యము పొందుట. ఇదియే శాశ్వత ముక్తి; ఇట్టి పునరావృత్తి రహితముక్తి పొందుటకై సమయరూపమైన శివాననము అవునరమైయున్నది. ఇదియే ఉపాసనా సహస్రము, ఇదియే సమయమత రహస్యము—

కొందరు పడ్విద్యైక్యమును యాక్రిందివిధముగా చెప్పుదురు. లింగసూత్రాత్మకము - స్వాపఅవ్యాకృతులకు - క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మలకు - ఐక్యమే పడ్విద్యైక్యమని చెప్పుదురు. లింగాత్మయనగా ఏకాదశేంద్రియములు, తన్మాత్ర పంచ

కము కలసి షోడశేంద్రియ రూపమే లింగదేహము. సూత్రాత్మయనగా పిండాండముగు దేహమందుండి అర్చిరాది మార్గములను పొందించు వాయువు; ఇట్టి లింగాత్మ సూత్రాత్మలకు ఐక్యము—స్వాపుడు అనగా సుషుప్త్యవస్థ యందు సాక్షియగు ప్రాజ్ఞుడు- అవ్యాకృతుడు అనగా అవిద్యాశబళిత బ్రహ్మ; ఇట్టి స్వాపునకు అవ్యాకృతునకు ఐక్యము- క్షేత్రజ్ఞుడు అనగా జీవుడు- పరమాత్మ యనగా పరబ్రహ్మ- ఇట్టి క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మలకు ఐక్యము— ఈ ఐక్యమునే పడ్విద్యైక్యమనిగూడా చెప్పుదురు. ఇట్టి సామయికమతమే శుభాగమ పంచకమగు వసిష్ఠ శుక ననత్కుమార ననక నసంప సంహితలలో చెప్పబడి శంకర భగవత్పాదుల సమ్మతమై అద్వైత మతాపలంబులకు అవునరమై యులరారుచున్నది—

(సతీపము)

శ్రీకాకుళము - ఆంధ్ర విష్ణువు

శ్రీమాన్ కవిరాజ శిరోమణి, పండిత, దేవి నరసింహచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ.

(1 సంపుటము - 12 వ సంచికానుబంధము)

తెలుగు - తెనుగు

విన్నకోట పెద్దనామాత్యుడు కావ్యాలంకార చూడామణిలో

కం॥ ధరశ్రీపర్వతకాళే

శ్వరదాక్షరామనంజువఱలఁ ద్రిలింగా

కరమగుట నంద్రదేశం

బరుదారఁ ద్రిలింగదేశమనఁ జనుఁగృతులన్ ॥

అనియు, “తత్త్రిలింగపదము తద్భవంబగుటచే

తెలుగు దేశమనఁగఁ దేటపడియె”

అనియు వ్రాసెను. ఇట్లే 17 వ శతాబ్దముననున్న కాకుసూరి అప్పకవియు, “తెలుఁగనుచు తద్భవము దాని వలనఁ బొడమె” అని వ్రాసియుండిరి. “త్రి” అనుదానికి “తె” అనియు, “లింగ” శబ్దము తద్భవమున “లుంగు” అయి, అందు పూర్ణానుస్వారము ఆర్ధానుస్వారముగా మారి “లుఁగు” శబ్దమేర్పడినదనుట అనంభవము. త్రిలింగపదము సమస్తపదము. తెలుఁగు పదము వ్యస్తపదము, అనలు “తెలు” అనునది దేశ్యపదము.

అనగా స్వచ్ఛమైనదని యర్థము. ఇంక త్రిలింగశబ్దము కాకతీయ ప్రభువుల వైవమతవ్యాప్తికాలములో వారి రాజ్యమున ‘శ్రీశైల, దాక్షారామ, కాళేశ్వరములను మూడు ప్రసిద్ధ లింగములుండుటచే రెండవ ప్రతాపరుద్రుని యాస్థానకవియగు విద్యానాథుఁడు” “తెలుఁగ”ను దేశ్యపదమునకు “త్రిలింగ” మని సంస్కృత రూపమును కల్పించిరని పలువురు పండితుల అభిప్రాయము. కాని యీ త్రిలింగశబ్దము విద్యానాథునికన్న కడుప్రాచీనమైనట్లు పలుకాననములవల్లను, పురాణములవల్లను తెలియుచున్నది. “గణగవిజయాదిత్యుని “సాతలూరు” శాసనమున “నదక్షిణాపథః సత్రిలింగదేశమన్వపాలయత్” అని కలదు. క్రి॥ శ॥ 150 ప్రాంతమందుండిన గ్రీకు ఖగోళశాస్త్రజ్ఞుడు “టాలెమీ” (Talemy) అను నతఁడు తన గ్రంథమున “ట్రీలింగాన్” అను పదమును ప్రయోగించెను. ఇది త్రిలింగశబ్దభవమునుట నిర్వివాదము. పూర్వము ప్రకటితమైన మార్కండేయ పురాణములో కూర్మరూపమును దాల్చిన విష్ణువు భారతవర్షమున వర్షవ్యాప్తినందినట్లును, అందు “ప్రాగ్వదనుండును, ఆపద

పుచ్చుండును, పక్షిణోత్తరపార్శ్వంబునై, కృష్ణానది కుడగాఁగలిగయుండినట్లును, దానికి “తిలంగు” దేశమని పెల్లెనట్లును,

“తిలంగకుంజరదరీ కచ్చపాసాశ్చయేజనాః

కృష్ణవేణీ తథాకుషిరితి కూర్మస్య మధ్యతః” అని కలదు. దీనికి 1896 సం॥రం॥ ముద్రితమైన ప్రతి 152 పేజీలో,

“త్రిలింగాః కుంజరదరీ కచ్చపాసాశ్చయేజనాః

తామపర్వీతథాకుషిరితికూర్మస్య దక్షిణః” అని దిద్దఁబడియున్నది. ఇందుచే “తిలంగు” అను దానికి “త్రిలింగ” మనియు, “కృష్ణవేణి” అనుదానికి “తామపర్వీ” యనియు సంస్కరింపఁబడినట్లు కన్పట్టుచున్నది. ఈ విషయము,

“In the older edition of Markandeya-puranam there was no such form or word as “Trilinga” but instead there was the form “Tylinga” and some times “Tilagu”. Therefore the form or word “Trilinga”, which is to be found in the 1896th year’s edition must have been an alteration of the older form “Tylinga” giving it a sanserit form. So it is suggested that the present area of Andhra was once known as the “Trilingadesa” అని “Indian Cultural Heritage 2 వ వాల్యూంలో కలదు. ఇంక “తెలుఁగు” శబ్దము “త్రికళింగ” భవమా? అని విచారితము. “కళింగ” శబ్దమును శ్రీకృష్ణదేవరాయలు “అము క్రమాల్యవలో” మున్నుకళింగదేశ విజిగీషామ నీపం వండెత్తిపాయ” అని వ్రాసియున్నాడు. తెనాలి రామకృష్ణకవి తన పాండురంగమాహాత్యములో పీఠికాపురము (పితాపురము)ను కళింగదేశభరణమని వర్ణించెను. ఇది గోదావరికి యుత్తరమునఁ గలదు. మహేంద్రగిరి నుండి బీమునిపట్టణమువరకు నుత్తర కళింగమనియు, భీమునిపట్టణమునుండి భోగాపురమువరకు మధ్యమకళింగమనియు, భోగాపురమునుండి గోదావరీతీరమువరకు దక్షిణ కళింగమనియు, “బొడ్డేరు” శాసనములొక గలదు. క్రీ॥ శ॥ 950 సంవత్సరములోని యుద్ధమల్లుని శిలాశాసనములో

“వేంగీభువః పతిరభూత్రిలింగకొట్టేః” అని కలదు. ఇట్లే ఖారవేలుని శాసనమందును “త్రికళింగము” పేర్కొనఁబడినది. క్రీ॥ శ॥ 12 శతాబ్దమున, చేదిదేశపు రాజగు “శ్రీమద్విజయసింహదేవుని వంశీయుడగు శ్రీకర్ణదేవుడు “త్రికళింగ” మును జయించి “త్రికళింగాధి

పుడ”ని బిరుదు పొందినట్లు C. F. Cunningham ని. యఫ్. కన్నింగుహామ్ దొరగారి అర్కలాజికల్ రిపోర్టులో కలదు. కాని అశోకుని శిలాశాసనములో నొక కళింగమును మాత్రమే పేర్కొనెను. మరియు నీ దేశమున తిలలవలె రస (క్షీర) పూరితములగు గోవులు వేసవేలుండుటచే దీనికి “తిలగు” దేశమని పేర్వెలసినట్లు

“సరసా స్త్రీలవద్ధావస్సంతి యత్రసహస్రశః

సదేశ స్త్రీలగుర్నామ తతేసాయజ్ఞియన్మృతః ॥

అని కొందరును, యీ దేశమున తిలలు యొక్కువగ పండుటచే “తిలగు” దేశమని కొందరును వ్యుత్పత్తులుఁ జెప్పియుండిరి. దీనికి “తెలుఁగు” రూపము కలిగినది. ఈ తెలుఁగుశబ్దము 16 వ శతాబ్దవాసియగు అల్లసాని పెద్దన కవీంద్రుఁడు,

“దేశభాషలందు తెలుఁగు లెస్స” అనియు, 13 వ శతాబ్దమునఁగల కేతనకవి “ఆంధ్రభాషాభూషణము”ను తెనుఁగు వ్యాకరణములో

“మున్ను తెలుఁగునకు లక్షణ

మెన్నడు నెవ్వండుఁ జెప్పరేఁ జెప్పెద వి

ద్వన్నికరము మెచ్చుఁగ

సన్నయభట్టాది కవిజనంబుల కరుణన్ ॥ అనియు,

“సంస్కృతప్రాకృతాది లక్షణముఁ జెప్పి తె

లుఁగునకు లక్షణముమున్నుఁ దెలుపకు

నికి కవిజనంబులు నేరమికాదు సన్ను

భన్యుఁగావింపఁ వలచిన తలఁపుగాని” అనిన్ని వ్రాసెను. ఇతఁడు తిక్కన సమకాలికుఁడు. కాని పై పద్యములనుఁబట్టి చూడ, కేతన “అభర్వణ” వ్యాకరణమును చూడనట్లు తోచుచున్నది. అభర్వణాచార్యుఁడు తన వ్యాకరణములో,

“ఇతిపతుష్టపక్షాదుర్యాదర్వణాచార్య విరచితే

త్రిలింగశబ్దానుశాసనె” అని ప్రతి కాండమునందును

వ్రాసుకొనియున్నాడు. వెల్లంకితాతంభట్టు “కవిచింతామణి” యను లక్షణగ్రంథమునఁగూడ నీయభర్వణాచార్యపద్యమును నుదహరించియున్నాడు. ఈ అభర్వణాచార్యుఁడు బ్రాచీన ఆంధ్రలక్షణవేత్తలుగా బృహస్పతి, కణ్వు, హేమచంద్రులను పేర్కొనెను—

ఇట్లే “తెనుఁగు” శబ్దమునుఁగూర్చికూడ పలు వాదములుఁ గలవు. తెనుఁగు శబ్దము “త్రిసగ” శబ్దభవమని త్రిలింగవాదులమతము. త్రిసగములనగా పై త్రిలింగము లేనని వారి అభిప్రాయము. వీరు త్రిలింగములలో “కాళహస్తి”ని నొక లింగముగా పరిగణించిరి. కాని కాళేశ్వరమనునది నైజాము రాజ్యములో అదిలాబాదు జిల్లాలో మంతెన గ్రామసమీపమునఁ గలదు. అందువలన

దీనిని “మంతెనకాళేశ్వర” మందురు. ఇందు కాళేశ్వరుఁ డను దేవుఁడు కలఁడు. కాని భాషావాదులు “తెనె+అగు తెనఁగు” అని నిర్వచించిరి. అనగా దక్షిణాపథమున నంచరించువారి భాష కనుక తెనుగై నదనిరి. తెనుఁగు వ్రావిడ భాషాకుటుంబములోనిదని “Reverend Bishop Card well” (రివరెండు బిషప్ కార్డువెల్) యొకఁడు వ్రాసిరి. ఈ వాదమునే తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వర ఓరియంటల్ రిస్పెరి ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టరుగారగు శ్రీమాన్ పరవస్తు రామానుజస్వామివారును, శ్రీయుతులు కొర్రాడ రామకృష్ణయ్యగారును, గంటి జోగిసామయ్యజులుగారును బలపర్చిరి. పెక్కురు సంగీతలాక్షణికులు, యిది సహజ మదురమైన భాష. సంగీతమున కనుకూలమై అమృతకర్ణ రసాయన మైనది. కనుక దీనికి తెనె+అలుగు” అని వ్యుత్పత్తిని నమర్చించిరి. అనగా తెనె ప్రవాహమువంటిదని యర్థముఁ జెప్పిరి. “తెనుఁగు” అమృతంపు సాన యనియు, ప్రాచ్య దేశపు యిటాలియన్ భాష “The Italian of the East” అని పాశ్చాత్యపండితులు నిష్పాక్షికముగఁ జెప్పిరి. సన్నయభట్టుకూడ తన భారత మును తెనిగించు నందర్పమున,

“జననతకృష్ణద్వైపా
యనమని వృషభాభిహతమహాభారత బ
ద్ధనిరూపితార్థమెర్పఁడఁ
దెనుఁగున రచియింపు ముదికథీయుక్తిమెయిన్ ॥”

అని “తెలుఁగు” శబ్దముకేపాటు “తెనుఁగు” శబ్ద మునుఁ గూడ ప్రయోగించియుండెను—

అంధము - అంధ్రము

“అంధము” ప్రాకృతభాషారూపమనియు, “అంధ్రము” దానికి సంస్కృతరూపమనియు పైన విమర్శించియుంటిని. ఇది సంగీతమున కనువగు భాషయగుటచేతనే కొందరు వ్యాకరణసంగ్రహకారులు “అంధయతి - గీతేన-మృగాన్- అంధవత్కరోతీత్యంధః” అనికూడ నిర్వచించిరి. అనగా మృగములను సహితము, గానముచే ముగ్ధులనుఁ జేయఁ దగిన దేశమగుటచే ‘అంధ’ దేశమనిరి. పల్లవప్రభువైన శివస్కందపర్య మైవలెలు శాసనమున, అంధ్రదేశమును గురించి “అంధవద” మని యుదహరించిరి. ఇట్లు “అంధ” పదమునకు యనేక అర్థములుఁ గలవు. “అంధన” మన సంస్కృతమున అన్నమని యర్థము. ఈదేశమున, కృష్ణా, గోదావరి, తుంగభద్ర, ఋషికుల్య, పెన్న మున్నగు తరంగిణులు పూర్ణజలపూరితములై సర్వసస్య సమృద్ధమొనర్చుచు, యన్నమునకు కొరతలేని దేశమగుటవలన దీనికి “అంధదేశము”ను నామముకూడ

సార్థకమైనవని నా అభిప్రాయము. ఇందువలన తెలుఁగు, తెనుఁగు, త్రిలింగ, కళింగ, వేంగి, ములక, కన్నడ, మున్నగు దేశములన్నియు నాంధ్రదేశములోని కొన్నిభాగ ముల పేరులని స్పష్టపడుచున్నది. మరియు దీనికి “హరణ్యరాష్ట్రము”ని, “అజనాబదేశ” మని “బ్రహ్మ వర్తము”ని కూడ సార్థకనామములు కలవు.

ఇట్టి అంధ్రదేశమున అహోబిలము, శ్రీశైలము, తిరుపతి, కాళహస్తి, నెల్లూరు, పాస్సూరు, మంగళగిరి, అవనిగడ్డ, హంసలదీవి, గణపేశ్వరము, మోపిదేవి, అంత ర్వేది, ఆకిరిపల్లి, వేపాద్రి, భద్రగిరి, ద్వారకాతిరుమల, సింహచలము, శ్రీకాకర్మము మున్నగు పెక్కు దివ్యక్షేత్ర ములును, ఉభయ రామేశ్వర, ఉభయ సోమేశ్వర, ఉభయ ముత్తేశ్వర, ఉభయ నాగేశ్వర ఉభయ నారాయణాది క్షేత్రములును, దాక్షరామ, కుమారరామ, కీరారామ, భీమారామ, అమరామములను, పంచారామ క్షేత్రములును, మంటసాల, గుడివాడ, భట్టిప్రోలు, చంపవేలు మున్నగు బౌద్ధకేంద్రములునుఁ గలిగి పుణ్యభూమియై యలరారు మన్నుది. ఇందు శ్రీకాకుళమొకటి. ఇది అంధ్రదేశమునకు నడిబొడ్డునఁ గలదు. మచిలీపట్టణమునకు పశ్చిమమున, అవనిగడ్డ తాలూకాలో చేరిన చల్లపల్లి జమీనులో కృష్ణా నదీ తూర్పుతీరమున నున్నది. ఇచ్చట వెలనియున్న విష్ణువుకు అంధ్రవిష్ణువని, అంధ్రవల్లభుడని, అంధ్ర నాయకుడని, తెలుఁగువల్లభుడని, తెలుఁగురాయఁడని, శ్రీవల్లభుడని, కాకుళేశ్వరుడని, నిరికాకొలని నాధుఁ డని పేర్లు.

అంధ్రనాయకుఁడు - తెలుగువల్లభుఁడు

ఈ దేవుఁడు విష్ణువగుటచే, నాంధ్రవిష్ణువనికూడ పిలువ బడును. శ్రీకాకుళము అంధ్ర రాజులకు తొలి రాజుఁడని యనియు, మౌర్యవంశానంతరము శ్రీకాకుళమును పాలించిన ప్రభువులలో సాతవాహనవంశములో నొకనిపేర వెలసిన దైవమైయుండవచ్చునని పలువురు విమర్శకులు అభిప్రాయపడుచున్నారు. శాతవాహనులు అంధ్రులు. వీరు అమరావతి, ధాన్య కలకము, ప్రతిష్ఠాసపురము, రాజమహేంద్రవరము, పెదవేగి, యెదులూరు పట్టణములను రాజధానులుగా జేసుకొని పాలించిరి. హలసాతవాహనుఁడు సంధానించిన సాతవాహన సప్తశతీలో తెలుఁగుదేశమునకుఁ జెల్లతగిన వర్ణనలు పెక్కులు కలవు. అమరావతి స్థాపమున “గౌతమీపుత్రశాతకర్ణి” శాసన మొకటి కలదు. కృష్ణా ముఖద్వారమున “యజ్ఞశ్రీశాతకర్ణి” శాసనము కలదు. అందు శ్రీకాకుళ ప్రశంసయు, అంధ్రవిష్ణు ప్రశంసయు కలవు. అంధ్ర చక్రవర్తుల వంశమునకు శాతవాహన

పంశమని పేరెట్లు కలిగిననగా, దీపకర్ణియను మహారాజు భార్య పాము కఱచి చనిపోయినది. అతఁ డామె విచారమున, మఱల పెండ్లియాడలేదు. ఒకనాఁడు దుఃఖించుచుండ రాజునకు న్యష్టమున కులదేవత, యతనిని మఱునాడు వేటకు వెళ్ళుమనియు నచట సింహముమీద నొక బాలుఁడు కనపడుననియు వానినిఁ దెచ్చి పెంచుకొనుమని చెప్పెనట. అట్లే రాజు వెళ్ళగా, సింహము, దానిపై స్వారి చేయు నొక బాలుఁడు కనపడిరి. సింహము బాలుని దింపి నీరు త్రాగుటకు వెళ్ళగా, రాజు దానినిఁ జంపుటకు బాణము విడిచెనట. ఆ సింహము గంధర్వుడై యీ కథ చెప్పెనట.

“నీవాంధ్రేశ్వరుఁడౌదు, శాపవిధముం । తే “శాతుడన్”
నేను నీ
కైవీనికని పెద్దఁజేసితిని రా । జా! వీడు కోదండ బా
హు విధ్వస్త దిగంతరాహితదరా । ప్రాణేశ చూడామణి
గ్రీవా! మంజుల హారత్నరుచిర! శ్రీపాదకంజుండగున్॥
“కనుగొనలందు బాష్పములు । గ్రమ్మగకంతము
రుద్ధమౌచు నా
యస! చరుదెమ్ము నీచిఱుత । తైసకరమ్ములు
నాగళంబుసం
యస విగియింపు శక్తిమతి । తొంగలిఱెప్పలఁ
బొలియున్న నీ
ఁసులకు నాంధ్రదేశము । కైపసమయ్యెను
రాకుమారకా ॥

“తెనుగున్తేండ్లకునాడు పూరుమ డుదై । తే యాంతకు
డాంధ్ర వి
ష్టుని లక్ష్మీకుచకుంకుమారుణ కర! స్తామంబు నీవిచ్చు త
ర్పణముల్ గైకొనఁ జాపగార బడును! రా । రా కుఱ్ఱ!
నీ మందహా
స నవ జ్యోత్స్నలు చూడ శక్తిమతినే! చన్లేదురా
పుత్రకా ॥

ఇవి కవి సామ్రాట్టు విశ్వనాథునినత్యనారాయణగారి “ఆంధ్రప్రశస్తి” నుండి మరియు, “వాసిష్ఠీ పుత్రపులు మావి” నానిక శాననమున సాతవాహనులు బ్రాహ్మణులని వస్తుతులైరి. శ్రీకాకుళస్థల మాహాత్మ్యమునఁ గూడ నీ యాంధ్ర నాయకస్వామి “నాగదేవభట్టారకు” నింటఁ బుట్టిన బ్రాహ్మణుడని కలదు. ఈ కథ “శ్రీముఖ శాత కర్ణిది కాఁదగునని, శ్రీనాథుని పూర్వకాలమునుండియు “సిరికాకొల్లివాడుడని,” “సిరికాకొలన”ను, పేర్లు పెక్కు చోట్ల ప్రయోగములు కన్పడుచున్నవని “సిరికొలను” అనునది యా గ్రామమునకు తొలివామయైయుండవచ్చును. “కొలనే” వైష్ణవమొచ్చి, దివ్యస్థలమై “కొళ”మైనదని,

అక్కడ గొప్ప చెఱువుండినట్లును, (ఇది నేటికిని కలదు) “సిరిక” పదము శ్రీముఖపదమునకు తెలుఁగు వికృతి కావగునని శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రిగారు “తెలుఁగు మెఱుఁగుల”లో వ్రాసియుండిరి. కాని పూర్వులు “కైః-ఆకులం=కాకులం” అని యాపనిష్పత్తినిఁజేసి “కైః-బ్రహ్మభిః (నవబ్రహ్మలచేతను) ఆకులం=వర్షావ్రం (కూడు కొనినది) కనుక శ్రీకాకుళ”మని అన్వయించిరి.

బ్రహ్మాండ పురాణము - స్కాంప పురాణము

పై రెండు పురాణములందును నీక్షిత్ర మహాత్మ్యము వర్ణింపఁబడి యున్నది: “ఆంధ్రనాదో మహావిష్ణుర్నిశంభు దనుజాపహః । స్వాయంభువ మనోః కాలేపురాకలియుగే హరిః! కాకుళే రాజవర్యన్య సుచంద్రన్య తనూభవ! అభవ త్సర్వ దేవైశ్చవేష్టితో లోకపూజితః॥” అను ఆంధ్రకామిది వచనముచే మహావిష్ణువు కలియుగమున స్వాయంభువ మనువు కాలమున శ్రీకాకుళ ప్రభువైన సుచంద్ర మహారాజునకు కొమరుడై పుట్టి, నిశంభుడను రక్కసుని జయించి సర్వదేవపూజితుడైనట్లు కనిపించుచున్నది.

“శ్రీకైల భీమకాళేశ మహేంద్రగిరి సంయుతం
ప్రాకారంతు మహత్కృత్తాత్రీణి ద్వారాణిచాకరోతే
త్రిలోచనో మహేశస్య త్రిశూలంచకరెవహన్
త్రిలింగరూపే న్యవసత్త్రిద్వారేషు గవైర్వృతః”
అనుటచే నీతఁడు శ్రీకైల భీమకాళేశ్వరములను మూడు ప్రసిద్ధ లింగములను మహేంద్రగిరిలో కలిపి ప్రాకారమునుఁ గట్టించి దానికి మూడు ద్వారములను పెట్టి, యాశ్వరుని యా ద్వారములయొద్ద కాపుండవలసినట్లుగా కోరుటచే, యాశ్వరుఁడు త్రిశూల పాణియై ప్రసూయ గణములతో నహ నా ద్వారములందు కాపుండెనని తెలియుచున్నది—

శ్రీ మహావిష్ణువునుఁ గురించి బ్రహ్మతపస్సుచేయగా, వారి పూజాసౌలభ్యము కొరకు విష్ణువు అర్చారూపుడై శ్రీ వైఖానస మహర్షులచే ప్రతిష్ఠింపఁబడి పూజింపబడు చున్నట్లును, “శశిబిందు” మహారాజు ఆలయ గోపురాదులు కట్టించినట్లును పురాణ ప్రసిద్ధి కలదు. సుచంద్రునకు కూడ “ఆంధ్ర విష్ణువు” హంశమున పుత్రుడు జనిం మటయు నా పిల్లవానికి, శ్రీ స్వామిపేరునే “ఆంధ్ర విష్ణువ”ని తల్లి తండ్రులు పెట్టియుండవచ్చును. అతను ప్రతాప శాలియై రాజపర్యులఁగెల్చి రాజ్యస్థాపనచేసి యుండ వచ్చును. కాని, బ్రహ్మాండ పురాణములోనే,

“ఆంధ్రవిష్ణున్సరయుతో, దనుజేన నిశంభునా
యుద్ధాన్వత్రియోదశయుగాన్పాత్యాతం రాక్షసోత్తమం
అవనత్తత్ర ఋషిభిర్యుతో కృష్ణానదీ తట”
అనుటచే, నిశంభునితో పదమూడు యుగములు యుద్ధము

సేయుటయు, బ్రహ్మదులచే స్తుతింపఁబడి పూజింపఁ బడుటయు మానవశక్తి కతీతములైన విషయము లగుట చేతను, యిట్టి రాక్షస సంహారము విష్ణువున కవశ్యము కర్తవ్యమగుట చేతను నీ “ఆంధ్రవిష్ణువు” ను, అదివిష్ణువు గనే భావింపవలెను. శ్రీమన్నారాయణుఁడు శ్రీ వైకుంఠ నికేతనమునుండి భక్తుల సనుగ్రహించుటకు అచ్చారూప మున నాంధ్ర విష్ణుమను పేర వెలసినట్లు క్షేత్ర మాహాత్మ్య మున నిరూపింపఁ బడినది. శ్రీమద్భూహ్మండ పురాణము ఉత్తర ఖండములో నారద సంహిత యందు 93 యధ్యాయములో,

“ శ్రీకాకుళ మితఖ్యాతం క్షేత్రమద్భుతపర్యసం
పృష్టాప్రీతేన మనసాస్మాత్కృష్టాజలైఃమలే || 3
బహ్వయంత్రచయం సర్వంతత ఆయతనం గతః
తత్రావశ్యమహం పుణ్యై విమానై భద్రకోటికే || 4
నానారత్నమయేష్యై కాంచనే బ్రహ్మనిర్మిత
సింహాసనై స్థితందేవం శతకోటి శశివభం || 5
నిర్మలేందు ప్రతికాశం ముఖపంకజ మంజుళం
తరుణాపితృవర్ణన కిరీటేన విరాజితం || 6
రత్నకుండల సంశోభి కపాలద్వయసుందరం
నాలాలంకార సంయుక్తం వైజయంతీ విరాజితం || 7
శ్రీవత్సకౌస్తుభోరస్కంఠప్రబుద్ధాంబుజలోచనం
చతుర్భుజ ముదారాంగం శంఖ చక్రగదాధరం || 8
సుభ్రవం సుస్మితం చారుచంభాధరనమన్వితం
బ్రహ్మశానాపిఢిర్దివ్యైః పూజ్యమానాంఘ్రి పంకజం || 9
కేశవాఖ్యం గ్రియాజుష్టం పివ్యమంగళ విగ్రహం
అస్తువం పుండరీకాక్ష మతసికుసుమప్రభం || 10
సమగ్నికాకుళేశాయ పరంధామ నివాసినె.”

అనిన్ని, 94 అధ్యాయములో చతుర్ముఖబ్రహ్మవిష్ణుమఁ గూర్చి తపస్సుచేసినట్లును, నా విష్ణువు ప్రత్యక్షమై కల్పాంతమున, నీ యభీష్టము నెరవేర్తునని,

“ సహ్యాజాయాస్తు కష్టాయా నైవైత్వన్నామపావనై
ఇహైవకాకుళక్షేత్ర నివసిష్యామి నిత్యదా” అని భగవాను లానతిచ్చినట్లు కలదు. 96 అధ్యాయమున,

“ పూజితే పుండరీకాక్ష కశ్చిత్క్షేత్రయమండనః
ఆంధ్రేషుజాతస్సంపూర్ణో భక్త్యా లక్ష్మీ పతిర్వశీ
భారతస్యైవ వర్తస్య చక్రవర్తి మహాద్యుతిః
శశిబిందు రితిఖ్యాతోపుత్ర శ్చిత్రరథస్యచ
చంద్రవంశనముద్బూతో సర్వభూతహితైరతః ”

అని యిట్లు శశిబిందు మహారాజు జన్మకథనమునుం బెప్పెను. తరువాత శశిబిందు మహారాజు స్వామి దర్శన మునకు వచ్చుటయు అప్పడు యిటులు ప్రభువుతో స్వామి యవతార కారణమును,

“ సమయాచంత బోరాజన్మైః బ్రహ్మతపః ఫలమ్
సాక్షాల్లక్ష్మీపతిశ్రీః కాకుళేత్వాంధ్ర నాయకః

శ్రీవైకుంఠాత్మమాయతో లోకానుగ్రహ కారణాత్ ”

అని చెప్పి స్వామికి అలయగోపురములను కట్టించుటని వేడగా నాశించి మహారాజు, తన సర్వస్వమును, శ్రీకాకుళేశ్వరునికే వినియోగింతునని,

“ మదీయమూర్జితం రాజ్యం భాగ్యమాయుర్య శోభనం
సర్వం శ్రీకాకుళేశస్య కైంకర్యే వినియుజ్యతే ”

అని పలికి, అట్లు దేవాయతనమును నిర్మించి, అందు శ్రీ వైఖానస మహాములగు, భృగువు, ఆత్రి, మరీచ్యాదు లచే స్వామి ప్రతిష్ఠాపి మహాత్మనములంగా వించినట్లు 97 అధ్యాయమున ప్రతిపాదించఁబడినది. శ్రీస్వామివారి నిత్యోత్సవ బ్రహ్మాత్మవాది కైంకర్యములకును, స్వస్తి వాచకపరిచారకాది కైంకర్యవరులకును అనేక అగ్రహార ములును, స్వామివారికి అమూల్యములైన రత్నాభరణము లును దుకూలములును యివ్వబడినట్లు తరువాతి అధ్యాయములందుఁ గలదు. ఇంక స్కాంపపురాణము సహ్యాద్రి ఖండలో,

“ తత్ర శ్రీకాకుళం నామపురం ముక్తి ప్రదంమహత్
తత్రస్మాత్త్వా మహాపుణ్యం లభంతి గతిమిష్టితామ్
అగస్త్యోనామ దేవర్షిః కృష్ణాయాం తత్రతత్రతు
స్మాత్కాతీర్థేషు సర్వేషు శ్రీకాకుళ మధాగమత్
చతుర్భుజ శ్శంఖచక్ర భూనిళానహతో హరిః
వసంతితత్ర వైచక్రే కలౌకాకుళ నాయకః
కృష్ణాయాంసలి లేస్మాత్త్వా మల్లేశంకాకుళేశ్వరం
పృష్టాముక్తిం ప్రయాంత్యైవసత్త్వం మునివచోదితం
యంయంచకామయేన్మర్త్యః తంతమాప్నోతి నిశ్చయం
తత్రతీర్థాని శతశః తేషాం నామానిమేశ్వణు
దేవప్రదం రుద్రహదం చక్రతీర్థంతు వైధనం
విష్ణుతీర్థం సూర్యతీర్థం సోమతీర్థం మునిశ్వరాః
పాపనాశన తీర్థంతు తత్రస్నానం మహాఫలం
తత్క్షేత్రం ముక్తిదం ప్రాహున్నత్యంసన్మందేన భాషితం
బ్రహ్మహ స్వర్ణహారీచసురాపీ గురుతల్పగః
సకృత్తస్నాన మాత్రేణ ముచ్యతే సర్వపాతకైః ”

అని క్షేత్ర మాహాత్మ్యము వర్ణింపఁబడినది. ఈ శ్రీకాకుళము 108 దివ్య క్షేత్రములలో 55 వ క్షేత్రముగా గణింపఁబడి నది. ఇందు చేఁగూడనిది దేశమున మధ్యనున్నట్లు పరిష్కరించిరి.

వల్లభాభ్యుదయము - క్రీడాభిరామము

శ్రీకాకుళక్షేత్ర మాహాత్మ్యము సంస్కృత గ్రంథము బ్రహ్మాండ పురాణాంతర్గతమనియే కలదు. ఇప్పటికి 150

సంపత్తరములకు పూర్వము “పల్లభాభ్యుదయము”ను పేర శ్రీకాకుళేశ్వరమాహాత్మ్యము ప్రబంధరూపమునఁ దెలిగింపఁ బడినది. అది యిటీవల ముద్రితమైనట్లు తెలియుచున్నది. కాని దాని ప్రతి నాకు లభింపలేదు. ఇది శ్రీనాథుఁడు వ్రాసి శ్రీకాకుళమునందలి యాంధ్రవల్లభునకు ‘గృతి’ యిచ్చెననియు సందు తిరునాళ్లలో జరుగు సనభ్యములు క్రిడాభిరామముకంటెఁ బచ్చిగనున్న పనియు శ్రీమాసపల్లి రామకృష్ణ కవిగారు క్రిడాభిరామము పీఠికలో వ్రాయు చున్నారు. ఈ ప్రబంధకర్త తనకు దొరికిన సంస్కృత గ్రంథము తారుమారుగా నున్నదని చెప్పకొన్నాడు. సంస్కృత మాహాత్మ్యమునకును నీ తెలుఁగు గ్రంథమున కును బహుదేదము లున్నవని వినితి. ఇంక శ్రీనాథుని కృతియేయని పలువురు నమ్ముచున్న “క్రిడాభిరామ”మను విధినాటకమున శ్రీకాకుళ తిరునాళ్ళు, క్షేత్రవల్లస సంపర్చ మునఁగల పురాణగాథ మరియొక విధముగా నున్నవి. అందలి పద్యములవి; ఇవి విసుకొండ పల్లభరాయకృతమని ప్రతీతి.

గీ॥ కారవేల్లము తల్లికా కల్పపల్లి
కడుపునిండారఁ గాంచిన కొడుకుఁ గుట్ట
జారచోర మహాధూర్త చక్రవర్తి
దేవవేశ్యాబుజంగుండు తెలుఁగు భర్త ॥

గీ॥ పసిఁగు కోర వేడిపాలారగించినఁ
బుల్లినిలిన యదరపల్లవమున
విప్రకన్యచనువు వెలయించుచున్నాఁడు
విశ్వమునకుఁ గాకుళేశ్వరుఁడు ॥

ఉ॥ ఈ రసమెత్తు వేదములు ।

హ్రీవహియించు పురాణజాలముల
సారభహిసహృ, సుపని
షత్తులు వెంబడు నాగమావళుల
గారపముల్లసిల్ల నిరి
కాకులనాథుఁడు “నాగదేవ భ

ట్టారకు” నింటఁబుట్టి ప్రకటంబగు వేడుకనాదరింపగన్॥

ఇట్టి కథామట్టములు మిది గ్రంథములలోఁ గానరావు. కాని యక్కడి గ్రామవృద్ధుల యైతిహ్యములలో నున్నవి. స్వామి కాకరపాదులో వెలసినాడట. అత్తకుఁ దెలియ కుండ కోడలు ప్రత్యహము స్వామికి పాలారగింపఁ బెట్టు చుండెడిదట. ఇట్లే 207, 208, 209, 210, 211, 212 పద్యములలోఁ దిరునాళ్లలోని యనభ్యనిప యములుఁ గూడ వర్ణించియుండెను. ఇందు మేపయ్యద్దము, కోడి పందెములు, ఇక్కులపురంధ్ర, రంకుల రాట్నము, పూట కూళ్ల యిండ్లు మున్నగునవి తిరునాళ్లలో సామాన్య విష యములేగాని, “కోడెపడుచు, సునరవెత్తు, ముకురదీక్ష”

మున్నగు విశేష రహస్య విషయములందు వర్ణింపఁబడి నవి. ఇందుచే ప్రాచీన కాలమున నిక్షేత్రము మహావైభ వము సనుభవించినటుల తెలియుచున్నది. 14వ శతాబ్దము లోను 16 వ శతాబ్దములోకూడ ని యాంధ్రనాయకుఁడు మిక్కిలి శ్రద్ధతో పూజలనందుచున్నట్లును, సుత్రవములు వైభవముగా జరుగుచున్నటుల వృద్ధాంతములుఁ గలవు. కాలిహాసశకము 1440 (క్రీ॥ శ॥ 1520)లో, శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు, యీ మాఱుమూలనున్న శ్రీకాకుళమునకు వచ్చి ఈ దేవుని కైయాళ్లం వాసమిచ్చుటవలన, నీ తెలుఁగు నాయకుని ప్రఖ్యాతి యెంత దిగంత విశ్రాంతముగానుండె డిదో యూహింపతగినది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కళింగదేశ విజిగింపను వండు పెడలి విజయవాడలోఁ గొంతకాల ముండెను. అప్పుడు శ్రీకాకుళ క్షేత్రమునకు వచ్చి శాసన మును వ్రాయించెను. ఆ యేకాదశి తిథియే “అముక్త మాల్యుడ” రచియింప నాంధ్ర నాయకస్వామి కృష్ణదేవ రాయలవారి నర్వప్నమున గన్నతి ప్రబోధించిన యేకాదశి దినమని మన మూహింపజాలును. తరువాత గ్రామ నన్ని వేశము కొంత కృష్ణానదీప్రాంతమైనది. ప్రాచీన దేవాల యముఁగూడ కృష్ణాప్రవాహవతితము కాఁగా, తరువాత నిప్పటి దేవాలయ మంటపాలు కట్టబడినట్లు గొచరించు చున్నది. ఏలసనగా 12-13 శతాబ్దములనాటి శాసనశిలలు కొన్ని యిప్పటి దేవాలయపు గోడలలో పెట్టి కట్టబడి యున్నవి. ఇప్పుడు యిక్కడున్న శిలాశాసనము అన్నియు మదరాసు గవర్నమెంటువారిచే “సౌతు ఇండియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్సు 4 వ వాల్యూం (South Indian inscriptions Vol. 4)లో ముద్రితములైనవి.—

13-14 శతాబ్దములలో ని స్వామిపెరు పెట్టుకొన్న ప్రఖ్యాత రాజపురుషులు కొందరు కలరు. శ్రీనాథునికి కస్తూరి యొనగుచున్న “తెలుఁగురాయుఁడు”ను రామ గిరిరాజగు తెలుఁగురాయుఁడును మొదలగువారు.

శిలాశాసనములు - తామ్రశాసనములు

శ్రీ కృష్ణదేవరాయల శాసనములలోని విషయ మిది. శా॥ శ॥ 1440 ఆగు బహుభాష్య సంపత్తరము ఫాల్గుణ శుద్ధ ౧౧ శుక్రవారము శ్రీకాకుళపు తెలుఁగురాయనికి నిత్య నైవేద్యములు అంగరంగ వైభవములు, జరుగుటకై శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు కొండపల్లిసీమ, దేవరకొటలోని యేర్ల గడ్డ మేడూరి స్తలములలోని లంకపల్లి, 3 కంభాల దొడ్డి, కొండపల్లి సీమలోని పెదగాడిపట్టు విసుకొండ సీమలోని కారు మంచి యీ యైదుగ్రామములను నమర్పించిరి. ఇది పై శాసనంపుటిలో No. 981 (AR No. 157 of 1893) గా ప్రకటింపఁబడినది. శాసనప్రతిబింబ మిది.

1. శుభముస్తు || హరేలిలాపరాహస్యపంచాంగమండన్మ
పాతుపః హేమాద్రి కలకా యత్రధాత్రిభత్రగ్రియంపదే ||
స్వస్తిశ్రీ జయాయుష్యయ శాలివాహనశక పషణంబులు
౧౮౪౦ అగు నేంటి బహుధాన్యసంపత్సర ఫాల్గుణ శు ౧౧.

2. శ్రీకాకుళపు తెలుంగురాయలకు శ్రీమంపుహరాజాధి
రాజ రాజ వరమేశ్వర శ్రీ వీరప్రతాప శ్రీ కృష్ణదేవరాయలుం
గారు వండ్రంనమపిఁచి యిచ్చిన షం(౦)మకాశానసము—

3. స్వామిని కుంభసంక్రమణపు (౦) జ్యూకాలమండ్లును
పశిఁంచు స్వామికి కొండపల్లి శీమకుం జెల్లిపచ్చి దేవర
వుంగొట్టలం లోపలి యలకగడ్డ గ్రామం గన్నీమేడూరి
స్తలం లోపలి దేవరలంక్కపల్లి గ్రామం గన్నీ దేవరపల్లి
గ్రామం గన్నీ

4. శ్రీకాకుళానను స్వామికి ప్రతిగ్రహలబ్ధమైన దశక
దొడ్డిన్ని, క్రయలబ్ధమైన సత్రాలభూమి తొంటలు నిత్య
వసరాలు, శ్రీరామానుజకాటము, ద్వాదశులు సహితమైన
భూమి (౦) న్ని, క్రొత్తలంక, చింతలంగ, పుండ్రేగులపి
రాట్టపురుగుడు లంక్క.

5. క్రొనూరుసుం జెల్లిపచ్చే కంబ్బాల దొడ్డిన్ని, కొండ
వీటి శీమలోని పెదగాడి పట్టుంను, వినికొండ శీమలోని
మధుమంచున్ని స్వామి నన్నిధిని ధారాపూర్వకంగాను
స్వామి నిత్య నైవేద్యాలకున్న అంగరంగ వైభవాలకున్న

6. యీ షమకం.....ంగారివశానను తెలుంగువల్ల
భునికి సమపిఁకం స్తిమి గసక అ చండాక్కా ప్టాయి
గారు అపఘరించెను. స్వదత్తాద్విగుణం పుణ్యం పర
దత్తాను పాలసం, పరదత్తాపహరణ స్వదత్తం నిష్పులం
భవేతే || ఈ షమానకు యవ్వరు తప్పినాను గంగలోను
గోవు బ్రాహ్మణ వధు చేసిన పాపానంబో ఉహరు ||

7. ఈ అయిదు గ్రామాలున్న శ్రీవల్ల భునికి సము
పిఁచి ఈ అయిదు గ్రామాల ఆయంవల్లను శేరిన నిత్య
నైవేద్య కట్టెడ దద్యోవసం పళ్లాలు (౪), అకాళ ప్రసాదం
పళ్లాలు ౪, అప్పాలు ౨౬కి పళ్ళెం ౧, అతి రసాల
పళ్ళెం ౧, వడలి పళ్ళెం ౧, యిడనకుడుముల పళ్ళెం ౧
పప్పుకూర, కూరలు.

8. నెయి, పెర్గు, పచ్చళ్లు, ఊరుంగాయెలతోడను, అర
గించి పళ్ళెలు ౬౦న్నీ అనవాల ప్రసాదం పళ్ళెలు ౨ వెరగి
ఆరగించె పళ్ళెలు ౪౪ డెబ్బ ఇనాలిగింట్టికి పళ్ళెం ౧ కి

అమృతుపడిన (తెఖను) కస్తూరి కర్పూర పరిమిళ సహిత
గడ్డం పళ్ళెలు ౩౧- అని కలదు.

నె. 975 రు శాసనములో

1. శాకాభైబాణ భూభృన్నయన శశమితే పుణ్యవైశాఖ
మాసె శుక్లేపక్షే తృతీయే గణపతిదినసె భానువారంపరాధ్యై

2. పూజాం పుత్రార్థం కర్తుం కామాప్రకటితమ కరో
దుత్తమైకాస్తు జాలై || స్వస్తిశ్రీ శకవషణంబులు. ౧౨౪౫
అగునేంటి.

3. వై వీరనరసింహదేవని దేవులైన గంగామహా
దేవులు శ్రీకాళిని శ్రీ చల్లభరాయనికి సమపిఁచిన
సువస్తువులు (వైహ)

4. రు ౧౦౮ తోను సన్నం పూసపేటు ౧ మంటలు
౩ తోను పిన్నవి ౧, ఒత్తులు ౨, పద్య తడుగులు ౨,
ముత్యాల తిరుణామము ౧.

5. పహండికాయలతోడి వింజామరలు ౨, పహణి
కామ అలవటం ౧, పూంతక లేంతలు ౪, వెండి దివ్య
కొలలు ౨.

6. వెండినిడ్డె జప్పడి ౨ పట్టు పచ్చుపట్టు ౨, చంద్వా
లు ౨, పట్టుగొడుగులు ౨, మణియార వెల్లలు ౬, పన్నె
వీరెలు ౧౨, బిందావ.

7. ఈ వస్తువులు జచ్చించినవారు కాళిదాస సేనాపతి
గోపాలజియ్యగోవింద సేనాపతి, మంగళం మహా - శ్రీ శ్రీ శ్రీ ||

ఇట్లు అనేక రత్నాభరణములు ప్రభువులవల్లను
సమర్పింపఁబడినవి. వెండియుసఖండ దీపారాధనకు పాడి
మొదవులను భూములను బోయలకిచ్చినట్లు ముప్పది
శాసనములుగలవు. ఇవిగాక మఱియొక తామ్ర శాస
నము రాగిరథోత్సవ విగ్రహముమీద నున్నది. ఇది ముద్రి
తము కాలేదు. ఆ శాసన మిది.

“స్వస్తిశ్రీ శకవషణంబులు ౧౨౦౫ అగు నేటి
స్వభాను సంవత్సర ఫాల్గుణ బహుళ ౨ సోమవారం శ్రీకా
కుళపు తెలుంగు వల్లభుఁడు ఉత్సవ విగ్రహ కైంకర్యము
“మూరుమళ్ల అసంతభోగయ్యగార్లు తమ తండ్రి రాఘ
వయ్యగారికిని తమ తల్లి నాంచారమ్మగారికిని సుకృతమో
సట్టుగా ఆ చంద్రార్కముగా చేయించెను. “మంగళం”
అని కలదు. (సశేషము)

స మీ క్ష

(సంపాదకుడు)

దర్శన ఖండము - ప్రథమభాగము

1. సర్వసిద్ధాంత సారభము.—కర్త :—పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య, అనుభవానంద స్వాములవారు; భీముని పట్టణం, విశాఖపట్టణము జిల్లా; క్రమము ౧ సైజు పేజీలు 300 - వెల మూడురూపాయల నాల్గణాలు.

సాంఖ్యయోగ దర్శనముల విపుల విమర్శన మీగ్రంథము. ఇది శ్రీస్వాములవారు సంకల్పించిన 'సర్వసిద్ధాంత సారభము' న నొక తరంగము. హైందవ సాంప్రదాయిక సిద్ధాంతములన్నింటి సారమును స్వాములవా రీగ్రంథమునందు వెలువరించ సంకల్పించి ఈ ప్రథమభాగమున సాంఖ్యయోగ దర్శనములఁ బరామర్శించియున్నారు.

శ్రీ అనుభవానందస్వాములవా రాంధ్రదేశమున సుప్రసిద్ధ వ్యక్తి. బాల్యమున విరాగము వారికి లబ్ధ మగుట పితృపై తామహాప్రసాద మని వారే చెప్పియున్నారు. శ్రీరామకృష్ణపరమహంసనే గురుదేవునిగఁ గొని బ్రహ్మచర్యమునుండియే నన్వృనించి బాపట్ల, భీమునిపట్టణములలో నాశ్రమముల స్థాపించి 'అనుభవానంద గ్రంథమాల' నేర్పఱచి తమ సాధనానుభవముల నెల్లరకు పంచియిచ్చుటకుపన్యాసముల గ్రంథముల నాధారముగ గొని వారు చేయుచున్న అనుగ్రహ ప్రస రణము ఎల్లరకు సువిధతమే. కాని శ్రీవా రింత పండితు లని పాశ్చాత్యప్రాచ్య దర్శనములందు వారి పాండితి తలస్పర్శ మని వ్యాధిశోధన మద్భుత మని వారి విచక్షణా మేధా విమర్శనశక్తు లనుపమము లని విషయనివేదన కౌశల్య మప్రతిమాన మని ఈ గ్రంథమును జూచినదనుక చిరపరిచయు లగువారికిని తెలిసియుండదు. సర్వసిద్ధాంత సంగ్రహ, లేకాది గ్రంథ ముల మాధవ, అప్పయ్యగిడితాడులు రచించియున్నారుగాని అవి సంస్కృతమున రచితములు; గాన, తెనుగువారి కందు బాటలో లేవు. మతయు అవి గేవలవిషయ నివేదనమాత్రములు. ఈ గ్రంథమున నన్ననో ప్రాచ్యపాశ్చాత్య విమర్శకాగ్ర ణుల యభిప్రాయములతోగూడ దర్శనకర్తలు, వ్యాఖ్యాతలు, వారి జీవితవిశేషములు విషయప్రమాణములగు గ్రంథ ములు ఆయాదర్శనసారము తద్విమర్శనలు, వేయేల సర్వవిషయము లిందు సంగ్రహింపబడియున్నవి. కాన సీగ్రంథము ఆయాదర్శనవిషయము నెఱుంగ గోరువారికి రసగుళికయని చెప్పవచ్చును.

సాంఖ్యదర్శనకారుఁ డెవఁ డనుటలో వీరు ఇరువురు కపిలు లని సిద్ధాంతము చెప్పియున్నారు. ఒకరు బ్రహ్మ పుత్రులు ఒకరు కర్మమదేవహాతుల తనూజలు. వీ రిరువురి కన్న సగరపుత్రులసంహర్త ఛిన్నుఁ డని ఆయనయు ఋషి సత్తముఁ డని భారత ముద్యోగపర్వమున నుడువుచున్నది. చక్రధనుఁడను ఋషి సూర్యునివలనఁ గలిగినవాఁడని ఆయన సగరపుత్రుల సంహరించె నని భారతవాక్కు.

పతంజలికాల నిర్ణయమునను 'యవనుడు సాకేతమును ముట్టడించుచున్నాడు.' అను భాష్యపచనమునుబట్టి యోగదర్శనకర్త యవన దండయాత్రల కాలమున క్రిస్తుశకమునకు పూర్వము పతంజలి యుండెనేమో యని తోచు చున్నది; గాని యవన దండయాత్ర కాలముమాత్రము నిర్ణయమైయున్నగదా.

షడ్దర్శనముల ప్రాధాన్యము వేఱుగ వివరింప నక్కరలేదు. జడజగత్తును నిర్ణయించు తర్కవై శేషికములును క్రియాకర్తృవివేచనాధ్యములగు మీమాంసాద్వయమును విషయ విషయ సంబంధ - జ్ఞానకరణ - ఇంద్రియ విమర్శాత్మకము లగు సాంఖ్యయోగములు మూడుజంటలు. సాంఖ్యము దర్శనములందు బ్రాచీన మని ముఖ్యమని యెల్లరంగీకరించి నదే. సాంఖ్యజ్ఞానము కొంతయైన లేక ప్రాచ్యాస్త్రిక దర్శనములుగాని పురాణాదికములుకాని యర్థము గావు. సాంఖ్యము సిద్ధాంతమున ప్రథమశరణ్య మయినట్లే ఉపాసనమున యోగము నట్లే.

శ్రీ అనుభవానందస్వాములవా రీగ్రంథపరంపరను బ్రకటించి ముముక్షు జనోపకారము నిట్లే ఒనర్చుచుందురు గాక యని మానమస్కారపూర్వ కాభ్యర్థనము.

సుందర భారతయాత్ర :—రెండు భాగములు. రచయిత—విద్వాన్ బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి, ప్రకాశకులు, సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి; వెల-భాగము ఒక్కొక్కటి రు. 2 అ. 8. క్రమన ౧ సైజు, పే. 748లు.

“భువి పురుషుణ్ణాత్మీర్థనదనా స్మృవయో విమదాస్త
ఉ త భవత్ప్రదాంబుజహృదోమభిదంఘ్రిజలాః
దధతి సకృ స్మన స్త్వయి య ఆత్మని సత్యసుఖే
స పున రుపాసతే పురుషసారహరవసథాన్” స్రు. గీతలు-

—భాగవతము

తామే పావనులైన ఋషులుకూడ భూమి నెన్నో తీర్థములను క్షేత్రముల నుపాసించుచున్నారని భాగవతము చెప్పుచున్నది. శరీరము ఒక్కటే అయినను జ్ఞానతేజస్సు శీర్షమునందు హృదయమునందు మూలాధారాదిషట్ప్రకములందు వివిధ తేజస్సులతో ప్రకాశించునట్లు భారతభూమియందొక్కొక్క క్షేత్రమున తీర్థమున భగవత్కళ వివిధముగ ప్రకాశించుచున్నది. ఉపాసన కట్టి కళాస్థానము లెంతో ముఖ్యములు. కావున యాత్ర మన ఆధ్యాత్మికోపాసనమున మొదటి యడుగుగ నందఱు నంగీకరించియున్నారు.

యాత్రకు నానాదేశ జనుల యభిజ్ఞానము, వారి వారి యాచార మతసంప్రదాయాదికముల నెఱుంగుటచే మార్గము లెంత భిన్నము లైనను గమ్య మొక్కటియే యని—“పయసా మర్హవ ఇవ” యన్నట్లు—యెఱుంగుటయు, శరీరమునకు శీతాదిద్వంద్వజయము, సహిష్ణుత, ఇత్యాది గ్రుణసంపత్తి కలుటయు ఐహికఫలములు. అముష్మికఫలములు అమృతయము సత్సేవచేత కలుగు పుణ్యసంపత్తి.

భారతజనుల దేశాటనము ఐహికకృత్యమాత్రము గాదు. ఆధ్యాత్మికోపాసనల యొక్కటి-వారి యైనందినక్రియ యొక్కొక్కటియు ఆ బుద్ధితోనే పెద్దలేర్పరచియున్నారు గద.

ఐహికబుద్ధిచేతనైననగుగాక; మన ప్రభుత్వమువారు మనదేశము చూడవచ్చు. పాశ్చాత్యజనములకు భారత యాత్రను సుఖముగ నెరవేర్చుకొనుటకు ఏయే విషయములు తెలియనగునో వానిని తెలుపుటకు టూరిస్టు ఏజన్సీల నేర్ప జచియున్నారు. అవి ఆ యాత్రకు లెక్కడ ఆగవలయునో ఏవి చూడవలెనో ఏవి ఎందునున్నవో తెల్పు గ్రంథముల ప్రచురించుటమూలమున వారి కాయా యాత్రలకు సదుపాయముల నేర్పరచుట మూలమున సహాయము చేయుచున్నది. కాని మన క్షేత్రముల ప్రశస్తి, అవి యెందున్నవి? ఆయా క్షేత్రముల విశేష మేమి? వానిని చూచుట కెట్లు పోవలెను? ఇట్టి విషయముల దెల్పు గ్రంథములు మన భాషయందు లేవు. ఎవరును ఇంతవరకు ప్రచురింపలేదు. కావున నేతద్విషయక మైన గ్రంథమును ప్రచురింపఁబూని సాధనగ్రంథమండలివారు ‘సుందర భారత యాత్ర’ యను నీగ్రంథమును వెలువరచినారు.

సాధన గ్రంథమండలివారు ననాతన ధర్మగ్రంథ ప్రకటనమున కెంత సేవ చేయుచున్నది లోకమునకు విదితమే. ఈ గ్రంథప్రచురణముచేత ఆంధ్రజనము వారల కితిధికముగ ఋణపడియున్నదనుటకు సందేహము లేదు. ఈ గ్రంథ మండలికిఁ బ్రాణము ఈ గ్రంథమును రచించిన శ్రీ బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రిగారు-ధన్యజీవులు.

భరతదేశము నిది ఖండములుగ విభాగించి ఒక్కొక్క ఖండ్లమున నేయే క్షేత్రముల చూడవలెనో తెల్పుచున్నది. ద్వారకాఖండము కాశీఖండము జగన్నాథఖండము మధ్యభారతఖండము రామేశ్వరఖండము పరిశిష్టఖండము ఇట్లు విషయవిభాగ మున్నది.

యాత్రకులకు తమ యాత్రను సుఖముగఁ జేసికొనుటకేసలహాలు కావలెనో అన్నియు నీయఁబడియున్నవి గ్రంథకర్త స్వానుభవము వాఢారముచేసికొనియున్నారు. కనుక వారి నలహా లన్నియు చాటింపదగియున్నవి.

వారి పాండిత్యము ససాధారణమైనదని మన ధర్మవాఙ్మయమునుండి వారిచ్చిన యుద్ధారములచేతనే తెలియ గలదు. వారు చెప్పిన మాట లన్నింటికి ప్రమాణములు చూపించబడియున్నవి. మన పురాణ వాఙ్మయ మంతయు వారికిఁ గరతలామలకము.

శాస్త్రగారికి అస్త్రీకజను లెల్లరు కృష్ణులుగ నుండవలసినది యని వేరుగా హెచ్చరింపవలసినది లేదు.

1. శ్రీవాసుదేవనామ శతకము :—కవి శ్రీగురుజాడ రాఘవశర్మగారు, బందరు. ౩ క్రవున్సైజున ముప్పదిపేజీలు వెలయు. 0-8-0. ప్రాప్తిస్థానము గురుజాడ రాఘవశర్మ, బృందావన ప్రచురణాలయము, బందరు.

కవియాత్మభావప్రకీరణమున కితరవిధ రచనలకన్న శతకరచన ఒప్పుయుండు ననుట నిర్వివాదాంశము. ఏదో యొకనామమున హృషీకేశుని సంబోధించి తన యావేశమును నివేదించి ప్రాగాంధ్రకవులుండరు. సాధారణముగా శతకములందు కవిజీవిత విశేషములు తత్త్వరహస్యములు ఉపాసనామర్మములు ఇత్యాదులు ప్రస్తుతమై కవి వ్యక్తిత్వమును మన కెఱుకవరచుచున్నవి.

శ్రీవాసుదేవనామ శతకము శ్రీకృష్ణాష్టోత్తర శతనామముల యర్థవివరణ రూపమై యుండుట దీనియందలి విశేషము. అనన్యసామాన్యమగు భక్తి బీజమై నత్త్వగుర్తి ఆధ్యాత్మిక పృష్టియు పాపకములై పాతనార్యునిపంథ మార్గదర్శకమై విస్తరించిన భక్తకవి కల్పద్రుమము ఈ శతకము.

అనర్గళభార, కదళీపాకము, మైమరపింపఁజేయు పారవశ్యము అడుగడ్డున సమృతమును గురియుచున్నవి. ప్రాతఃస్మరణీయము లిందలి పద్యరత్నములు.

రసముపై దృష్టి పెట్టియును తనవాక్కులకు నహజాలంకార మగు చమత్కృతిని శర్మగా రిందు విడక మేళ విందియున్నారు. మచ్చున కని యేపద్యమును వేర్వేరుపఁజూచుట వ్యర్థము. అమూల్యగ్రము చదువవలెనని పాఠకలోకమునకు మావిజ్ఞప్తి. 'సవ్యః పరనిర్వృతయే' అనుట కీగ్రంథము లక్ష్యము.

2. ముకుందమాల :—కవి పైవారే; 1 క్రవున్ సైజున పే 42 లు. వెల రు. 0-12-0 లు. ప్రాప్తిస్థానము కవిగారు; బందరు.

పన్నిద్దరు దివ్యసూరులలో కులశేఖరమహారాజు యావద్భారతదేశమునకు స్వరచిత 'ముకుందమాల' యను స్తుతికావ్యముచే బరిచితుఁడు. దాక్షిణాత్యవైష్ణవరచిత సంస్కృత కావ్యములలో ముకుందమాల కున్న బ్రశస్తి వేఱుదానికి లేదు.

దానిని దెనుగించుటకు శర్మగా రన్నివిధములఁ దగినవారు కృష్ణభక్తిపరవశులై తెనిగింపు సుసన్య సాధ్యముగా తీరిచినారు. ఒక్కొక్క పద్యము యొక రసగుళిక. చదువునపు డప్రయత్నముగ మనసు కరగి కన్నీరు పాడము ననుట యధార్థము.

కవిగా రన్నివిధముల కులశేఖరుల భక్తిప్రపత్తులను రచనాసామర్థ్యమును గలవారు. భక్తజనమీ యమృతమును గ్రోలి ధన్యులుకావలయును. లేకున్న అంతకు అదృష్టహీను లనుట నిక్కము.

స్తోకృతి :—ఇంగ్లిషు, తెలుగు, తమిళం - మూడుభాషలలో 'బాలాజీ' బొమ్మల కథ (శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలామృతము) వేర్వేరు కూర్పులలో చూకు చేరినది. పిమ్మట - అపూర్వమైన యత్నం. ఏ భాషలోనైనా ప్రతి ఒక్కరికి వెల రు. 1-9-0.

ప్రచురణ : మదర్ ఇండియా పబ్లికేషన్స్, మదరాసు - 24.

A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY

By

SRI N. RAMESAN, M.A., I A S.,

Deputy Secretary to Government, Home Department, Kurnool

PART II—THE POST-VEDIC PERIOD.

CHAPTER IX.

THE MATERIALISTIC THINKERS.

The Vedic period, with its culmination in the philosophy of the Upanishads, came to a close, round about the beginning of the Christian era, when the six systems of thinking called the 'Shad-darsanas' came to be set down in the form of Sutras. This transition from the Vedic period to the Sutra period is marked by certain heterodox systems of Indian Philosophy. By heterodox systems, it must not be assumed that they are opposed to the orthodox system, as they are commonly understood now. The correct terminology for these systems is the Vaidika and the Avaidika systems. The former takes as its standard the reality propounded in the Vedas, and accepts the Vedic doctrines, and builds therefrom by a process of reasoning, a system of philosophy. The Avaidika systems, on the other hand, do not accept the validity of the Vedas, or their teachings, but build up systems on different theories of knowledge and perception. This is the difference between the Vaidika and the Avaidika systems of philosophy and it should not be thought that they are orthodox and heterodox in the modern sense of the term.

The early post-Vedic and pre-Sutra period is marked by a remarkable freedom of mental activity. This is already discernible in the Upanishads themselves, and was brought about, more or less as a revolt against the soulless and spiritless tyranny of the Brahmana Ritualism. With an ex-

cessive devotion to the mere formality of sacrifice, there was discernible in the Brahmana period itself a longing for philosophic speculation. Man is, by essence, a rational and thinking being and any attempt to smother the surging tide of philosophic speculation in him brings about an inevitable reaction against the tyranny of all formal authority and discipline and results in a wild outbreak of emotional upheaval. Though for the growth of philosophic speculation, such an outlet of free thinking is essential, there is attendant on it an inherent danger, viz., that man when once he is relieved of the discipline of an imposed authority is likely to cut himself completely away from his moorings without planting himself in newer and higher values of life. In other words, an attempt to throw away the water in the bathing-tub may result in the baby also being washed away with it; and such a situation might conceivably result in man only making himself rootless without finding another basis for his culture. It takes a long time for man to realise that mere rootlessness is not enlightenment and that the roots of an ancient culture however encrusted with later additions are always preferable to merely cutting oneself off from all old and established moorings, without finding newer and healthier ones. In such a situation a philosopher sinks to the lowest nadir of his existence. In such a situation did India find itself in the post-Vedic period when man began to break out in rebellion against the rigorous ritual of the Vedic worship and

before he had found fresh haven in the doctrines of Bhakti and Karma, of the Bhagavad Gita. In such a situation do we actually find ourselves today in India when all our ancient cultures and moorings have been completely swept off by the impact of modern materialistic philosophy and where we have found no fresh spiritual and ethical values in life. In short, we are today, as were our ancestors in post-Vedic period, finding ourselves falling between two stools. Hence a study of the thought of this materialistic period is of more than antiquarian interest to us in the present day.

Two reasons can be given for this unsettling of man's fixed ideas. One is the political crisis in the land and the second is a new method of enquiry with its emphasis on freedom of thinking. During post-Vedic period when large scale foreign invasions were dying down, and the local aryaans were settling down, and when fresh land, fresh wealth etc. etc. offered temptation to them, it was but inevitable that the political changes should bring about corresponding changes in the ethical outlook of man also. We hear loud complaints about the degeneracy of the age, the greed of men, and the lust of Princes. There were also sporadic foreign invasions in the land. All these made people get disgusted with life and property and men in their discontent with the existing order of things, they sought for relief in other values of life.

Consequently, the Upanishads which by themselves were an adventure into the field of thinking brought about a radical changes in the very method and mode of enquiry in the minds of men. At the highest Advaitic conception the Upanishads declare that there is nothing but one Brahman, that all phenomenal existence is not absolutely real but only

illusory, and that the reality of everything besides the Brahman has only Vyāvahāric validity and no permanent status. This was the highest pinnacle of thought attained by the Upanishadic Seers and still remains the highest pinnacle to which human thought has ever dared to ascend. This high conception of the Reality of the Absolute brought about in its train a certain pushing down of the old values. For example, the conception of personal God, to whom, one may turn in the hour of distress has to be given the go-by, because a personal God is as much due to a mental image as the outside the world is, and has no validity in the presence of the one real Absolute. Similarly, with all other modes of thinking. This Advaitic concept of the Upanishads brought about a complete shattering of all pre-conceived notions. At its height, it has suggested from the human angle a cold and absolutely impartial and unapproachable ideal as the very purpose of human incarnation and effort. This cannot satisfy the religious and sentimental needs of the majority of the people. Thus, the Upanishads though they carried thought to its logical extremes, and formulated a system of philosophy which to this day, is as daring and original in its conception and evolution, as it was three thousand years ago, however, did one desservice to the general run of humanity at large, in as much as they showed a possibility of having a second opinion on the validity of God, Religion, Morals and Ethics. Once this fresh line of thought was opened up, nobody could foresee the limits upto which it could go. The faith of centuries was dissolving like a dream, and in the tumult of thought consequent on the disintegration, many philosophic fancies and futile speculations were put forward. This aspect

of the Indian thinking has therefore to be conceived more as symptomatic of the age in which men were beginning to think unaided and unfettered by traditional authority.

There are certain broad trends which are common to these materialistic systems of thought. One is that Philosophy and thinking were not confined to particular classes or communities of men. Buddhism and Jainism which should also be regarded as systems of revolt against the Vaidika schools, lay very great stress and emphasis on this. A man however lowly he may be, has only to embrace the faith of Bodhisatva or Thirthankara, and he is received with open arms on a status of absolute equality. Among the faithful there is no distinction based on class or status or sex. As a counterplan against these heterodox systems, the orthodox systems tried to readjust and reorient their philosophies and thinking, they had necessarily to adopt this device of having a religion which was open to all, if they were to compete on equal terms with the heterodox schools and oust them from their supremacy. The Maha-Bharata, for example, is declared to be a fifth Veda to which even the Sudras can have access. Women were not excluded from learning and studying this Veda. In this we see how the orthodox schools tried to emulate the device of universal appeal of the heterodox schools which was the prime factor of their popularity. This is one broad trend of thought which we discern during this period.

Secondly, there is a growing reliance upon the powers of thinking and reasoning. The heterodox systems were built not on the Vedic authority but upon the authority of man's own knowledge. Different systems of knowledge and thinking were developed, and each system of philosophy

was built on the background and basis of these theories of knowledge. If the orthodox schools had to stand up to this device of the heterodox schools, they had also necessarily to build up a system of logic which would make appeal to the power of reasoning in man. Thus we have the growth of the famous Bhashyas and Commentaries, which have appeared on both the Upanishads and the Sutras of the six systems of orthodox philosophy. These Karikas, Bhashyas and Commentaries are highly original systems of thought, well connected by rigorous logic and placed on an irrefutable basis of thinking. This necessity for a logical exposition of a particular doctrine was derived from the heterodox schools which developed their systems on this basis, and which therefore made such an enormous appeal to the thinking man. However, as the orthodox systems had also by their very nature to retain the authority of the Vedas and Upanishads, they had to have the basis of the Vedic teachings. The orthodox schools developed as logical and correct systems of thinking as the heterodox schools, but to justify their orthodox view they had to impose it upon the texts of the Vedas and the Upanishads in such a manner that they can be interpreted to suit their particular line of thinking. This is the rationale behind the systems of Bhashyas and Karikas which has sprung up in our philosophical speculations.

Thus the heterodox trend of thought which was based more on reason than on faith, had a very healthy effect on the evolution of philosophic thinking in our country. It placed great reliance upon man's powers of thinking and logical sequence of systems of speculation. If this is alone, then the result might have been the universal adoption of some such school as the Charvaka school of materia-

lism. On the other hand, our orthodox philosophies had a body of verified truths in the experience of the realisation of the Upanishadic Seers, and any system of philosophy that they built up, had necessarily to be based upon this solid substratum of realised experience. Thus, there was a close balance between the powers of original thinking and reasoning on the one hand and the necessity to get oneself fixed to certain observed facts on the other. The net result was that the orthodox systems established systems like Advaita and others, which were the best that can be performed by any human standard.

The materialistic system of philosophy is as old as man and even in pre-Buddhist India there were purely materialistic doctrines. There are many references to this doctrine both in Buddhism as well as in Maha-Bharata as for example in the Santi Parva. Manu, the great law giver, refers to 'Nasthikyas' who were against the Vedic faith and 'Pashandas' who were heretics. The law giver of these materialistic systems of philosophy is said to be 'Brihaspati' and the materialistic system is said to be based upon the 'Brihaspati Sutrās.' However, these have perished and are not available now. Apart from the references here and there that we get in the epics and the Buddhistic works, the main authority for us to know something about these materialistic systems of philosophy, are the polemical works of other schools which summarise these materialistic schools and then denounce them. The 'Sarvadarsana Sangraha' and 'Sarva Siddhantasara Sangraha' give us a graphic description of these. There is another work called 'Prabodha Chandrodaya' which is an extremely interesting and a highly literary work in Sanskrit from which also we can glean certain facts.

Even among the 'Shad-darsanas' or the six systems of orthodox philosophy, the Nyaya and Vaisheshika schools are said to be originally atheistic, though their modern adherents have turned them into theistic creeds. According to Kumārila, atheistic systems were found among the adherents of the Purva Mimamsa school, which, as it is known to us, is one of the schools which rigorously enjoin the minutest adherence to the ritual and sacrifice of the Vedas.

The two main systems of materialistic philosophy that are known to us, are the 'Swabhava Vada' and the 'Charvaka Siddhanta.' In the Maha Bharata we get very many interesting details of these. Most of the literature of this period is not in Sanskrit but in Prakrit which was the language commonly spoken at the time. It would be interesting to see that the religious literature of Buddhism and Jainism are also not in Sanskrit but in 'Pali' and 'Ardha Magadhi.' This is another factor which goes to show that these heterodox systems were more popular than priestly in their character, and were intended to level up the inequalities among the classes of men.

The Swabhava Vada stresses that whatever character an object might have or manifests belongs to that very object and not to any extraneous agent. Accordingly, the idea that there is a transcendental God behind the universe or that Nature has a sacred purpose etc. etc. are all anathema to this school of thought. A classic description of this Swabhava Vada is found in the following verse:

अग्निः उष्णो जलं शीतं समस्पर्शः तथानिलः ।

केनेदं चित्रितं तस्मात् स्वभावात् तत् व्यवस्थितिः ॥

"The fire is hot. The water is cold. The atmosphere is moderate to the touch. Who else would have created these

distinctions but the very essence or the Swabhava of the objects."

This system has, therefore, the simplicity of direct perception. Things are what they are. Their nature by itself explains all the authority of the Universe and the order that is noticeable in it. According to this school, therefore, there is no such thing as a separate soul or a mind, that is animating the body. The body is there; the senses are there; the world is there, and the sensory perception is there. There is no doubt a mind or a conscience in man which sees, hears, touches and smells these things, is also there, but there is no valid proof to show that this conscience has a transcendental origin or any unnatural beginning or end. Mind exists in matter and exists in its own Swabhava just as fire is hot. Since we do not go about saying that fire is hot, because God has put the element of heat into fire etc. as it is the very Swabhava or nature of fire to be hot, similarly it is the nature of man to have thinking as it is nature of sugar, for example, to be sweet. There is no reason as to why a god should be introduced here. There is no valid proof as to why this Swabhavic quality of any particular thing like thinking associated with man, should be attributed to unnatural causes or reasons. In a similar manner mind exists, because mind has its own Swabhava or essence. There is no other explanation for it. In other words, the brain secretes thought, as glands secrete certain juices. There is nothing more to it. This is the Swabhava Vada of the materialists.

This school of thought has no doubt an appeal of directness and direct experience for man. But a little reflection will show how unstable this position is. This school tries to account for the higher principle of mind and soul, by the lower one of matter,

and starting with the existence of matter, it tries to explain mind and soul as only a function of it. But by this very assumption this theory is exploded. If we only reflect on it carefully, we can see that the very existence of matter, and its Swabhava which this theory takes for granted, cannot occur unless there is a mind behind it which recognises the matter, and is aware of the essence or Swabhava of it. Swabhava cannot exist at all, unless as a prior condition we have a mind which is able to perceive this inconscient matter and to experience this Swabhava of the matter. In other words, the very postulate that matter exists, should be supposed to take for granted, the existence of a pre-existing mind to become aware of the existence of matter. Inconscience cannot exist in itself, but can only exist as an object of awareness by a pre-existing conscience. This simple argument shatters materialist schools of thought both ancient and modern.

We have the other school of thought, viz, the 'Charvaka Siddhanta.' This is slightly more philosophic in its contents than the Swabhava Vada in as much as Charvaka sees the need for formulating some theories of knowledge. This system is also called the Lokāyatā system as the word "Lokāyatā" in Sanskrit stands for materialism. This system teaches unbridled pleasure-seeking as the very purpose of man's incarnation in this world.

The allegorical play, 'Prabodha Chandodaya,' in Sanskrit gives the substance of this doctrine as summed up by the characters in the play, as follows:

"Lokāyatā is always the only Sāstrā. In it only perceptual evidence is authority. The elements are earth, water, fire and air. Wealth and enjoyment are the objects of human existence. Matter can think. There is no heaven; and death is the end of all."

Charvaka has formulated his theory of knowledge, by which he admits the validity of only one Pramana, namely, Perception, and rejects all other Pramanas including not only Vedic and verbal testimony, but also inference. According to this theory, what is arrived at by means of perception alone exists. What is not perceived is non-existent, for the simple reason that it is not perceived. Even inference is denied as a valid basis of knowledge. When we see smoke and infer the existence of fire, we are reminded of fire through the association or memory of past perceptions. Thus, the inference is based upon a perception, even though it may be past, and hence the only valid test of any knowledge, is perception and nothing else. Some later day thinkers have given certain reasons as to why they consider even such an elementary thing as inference as an invalid means of knowledge. They say that inference as a valid means of knowledge is based upon knowledge of universal connections. Such knowledge of universal connections cannot be directly perceived by us but can only be inferred. Thus if we are to take inference as a valid piece of knowledge, we must have a knowledge of universal connections, which knowledge itself is based upon inference, whose validity we are trying to establish. Thus, this leads to a vicious circle and thus inference cannot be a valid knowledge.

Since perception, which means sense perception, is the only form of knowledge, matter is the sole reality. It alone is cognisable by the senses. What is material is real. Matter has only four elements, namely, earth, water, fire and air. These four elements are no doubt mentioned in the Upanishads also, where they are called as the Bhutas; but the fifth Bhuta, namely, Akasa or Space is

denied in the Lokāyatā school. The entire universe is built up of these four elements, and they explain mind as a function of these enter into a unique combination of the living body. Thus the physical body, as characterised by conscience, is to the Lokāyatā, the only self or the 'Atma' and there is no other soul apart from it. 'Sarvasiddhānta Sārasangraha,' gives a very graphic description of how intelligence or conscience is, according to the Lokāyatās, said to be derived from matter.

"Though intelligence is found to be embodied in the life of most of the non-intelligent elements, it is produced in the same way in which red colour is produced from the combination of betel, arecanut and lime."

Just as when certain juices of the trees are allowed to ferment, a mysterious inebriating power is formed, so also conscience is produced out of a mixture of the four elements in a mysterious manner. Thus, thought is a function of matter. Conscience is invariably found in connection with the body. Nobody has seen conscience or soul apart from the body and hence conscience is a product of the body and not vice versa. Thus, the soul of man is not distinct from his body but merely body qualified by intelligence. To quote the 'Sarvasiddhānta Sārasangraha' again,

"The Atma is the body itself which is characterised by such attributes as are implied in the expressions 'I am soul, I am young, I am old, I am an adult' etc. etc."

In this view, since soul is nothing but a product of matter, there is no need to postulate either God or Heaven or Hell. Ethics and morality have no basis in life. Virtue is a delusion and enjoyment is the only reality. Moral and ethical rules are

conventions of man. Thus, pleasure is the very ideal of human existence in the world. Charvaka admits the presence of suffering and pain, but ridicules the morbid interests of the Buddhists in pain and the causes for their removal. As 'Prabodha-Chandrodaya' "so satirically says"

"They (Buddhists) conceived that you ought to throw away the pleasures of life, because they are mixed with pain; but what prudent man will throw away unpeeled rice which encloses excellent grain, because it is covered with the husk."

According to the Lokāyatās even though the sensual pleasures are mixed some kind of pain, it is the part of wisdom to enjoy the pure pleasure, so long as man can do it and leave aside the pain till it becomes inevitable. According to them, it is meaningless and stupid to reject pleasures through fear of pain. The Lokayatas therefore do not believe in any spiritual value but are content with the worldly ones of sensual pleasure and wealth. As one author has so aptly put it, Charvaka has disregarded ethics and morality and preached the principle of good digestion and no conscience!

The Charvaka school has also, like its composer, the Swabhava Vada, the appeal of directness and simplicity. It does not involve man in any serious and abstract thinking but gives a philosophical tinge to the animal existence of man. It is surprising that these childish notions should have been formulated and preached as organised systems of philosophy. We can only argue that the removal of all ancient restraint in the post-Vedic era led to a remarkable resurgence of original thinking, which at its worst produced these systems. In fairness to Charvaka, it must also be stated, that his doctrine, as it has come down to us, has an element of caricature in it at the hands of his critics. A system

of philosophy, which was seriously professed and discussed for centuries, could not have been of the coarse kind that it represented to be now.

The rejection of any other validity except perception can only mean that the intelligent materialist was aware of the lack of finality in human thinking, because all of them rest ultimately upon some inductive truth, which however probable it may be, cannot have that finality of proof which direct realisation alone can give. Thus it would not be correct for us to take literally the tenets of the materialists as they are stated above. There are strains of pure thinking in these systems also.

The materialistic schools have naturally come in for a good deal of harsh and sharp criticism at the hands of later Indian thinkers. The Charvaka system of knowledge which denies validity to any Pramana except direct perception has been attacked by many thinkers as follows: When inference is denied as a valid means of knowledge, how is it that a man can know, whether he is in ignorance or doubt or in error? For, ignorance, doubt and error cannot possibly be discovered in man directly *by the sense of perception*. This can be inferred only from contact or from speech or reflection etc., and therefore inference is recognised as a means of knowledge even in the process of denying its validity. This is one shattering criticism of Charvaka's denial of inference as a Pramana.

The theory that conscience is a product of matter, has already been shown above to be invalid for the simple reason that matter cannot be recognised, unless there is a pre-existing mind, to become aware of matter. Matter therefore cannot produce mind, in as much as matter to exist as matter, first of all has necessarily got

to have the pre-existing mind to perceive it. Therefore, the very existence of matter being dependent on the existence of mind, it is futile to argue that mind is a product of matter. Secondly, it is no doubt true that we are unable to realise conscience apart from the body, but this does not immediately prove that conscience is a property of the body, for there is another possible line of thought that body might be auxiliary to the realisation of conscience. In other words, the inseparable nature of the existence of conscience and matter does not necessarily prove that conscience is a product of matter. It may also be possible to construe that matter or body is an auxiliary for conscience to exhibit itself. Thirdly, if conscience were a property of the body, then there can be no such thing as conscience of the body, because conscience cannot be the property of that of which one is conscious but that which is conscious. In other words, the subject cannot be the property of the object. Fourthly, if conscience were a property of the body, then since other persons see our bodies, other persons must also see the property of the body, viz., the conscience, because properties of material things are always perceivable. But the conscience of one man is his own knowledge only and no man can become aware of or realise the conscience of another. Fifthly, the body implies by its very structure some other person or ego or soul which in the controller of body. Man is a self-conscious animal. It is a matter of direct awareness of every human being that he can become aware of himself, seeing, smelling etc. other things. In other words, man is

directly aware that he is seeing another object and is aware that there is a seer who is seeing things. Thus, conscience or rather self-consciousness, which is a matter of direct perception and realisation for man, cannot be explained on the ground that conscience is a property of the body.

It would be inconceivable how man could come to formulate moral and ethical ideals at all if matter was the end of life. On philosophic grounds therefore the materialist systems failed and have to be rejected. However, it must be remembered before we pass harsh criticism of these two schools, that they had the audacity to deny the authority of the Vedas, and the authority of tradition which at all times for a reformer is a difficult task. The history of reformation and growth of thought in the world, proves that a reformer has to battle against established tradition at the cost of his life. The examples of Socrates and Jesus Christ are before us, not to speak of the various other martyrs in the cause of freedom of thinking. It is a remarkable tribute to the genius of India that such totally nihilistic and ante-orthodox views could be formulated, preached, accepted and followed by a large body of adherents without any persecution. This shows the unique freedom from dogma and the remarkable liberality and catholicity of outlook of Indian thinkers. This is no mean achievement at any time, much less at the period of history when Charvaka lived and talked, viz., 2500 years before. With this brief study of the materialist systems we can now proceed to study Jainism and Buddhism which are the two other Avaidika systems of Indian thinking.

TEMPLES - XI

(Continued from previous article)

By

YATHARTHAVADI

(THE CRANE AND THE CRAB)

The two friends went to the river Cauveri from the temple with their minds full with the darsan of Lord Ranganatha. It was a summer evening. The water was flowing in the middle of the river with its white sandy banks exposed on either side. The cool southern breeze added to the pleasantness of the scene. The friends sat down on the sands near the water edge. Small ripples were breaking on the sandy bank. When they were immersed in the calm and divine beauty of the river, they noticed a crane, standing not very far from them, near the water edge and it looked like a saint doing Japam after a bath in the river. But it was intent on catching a crab which was coming out of the water to the wet sands for playing. Every time the crane put down its beak to catch the crab, a small ripple came from the river, threw water on the face of the crane and drew the crab also into the waters. Thus the crane was missing to catch the crab everytime. The crab came very nearly into the beak of the crane but the waters were drawing it away disappointing the crane. The friends were studying with great interest, when a Bhakta came to the scene and addressed the friends thus:

Bhakta: What are you both so keenly observing about the crane?

Friends: You see how the crane is eager to catch the crab, but gets disappointed everytime by the ripple of the river throwing water on its face and dragging the crab into the waters as it recedes.

Bhakta: Yes, it is interesting no doubt. Are you able to see anything more in that?

Friends: Does this not show that there is many a slip between the cup and the lip? Life is exactly like this for all, with disappointment at every stage. But the steadfastness of the crane is going to succeed at the end.

Bhakta: You are looking at it from the crane's point of view. Now look at it from the river's point of view. You will find it more thrilling.

Friends: We do not understand you, Sir. Kindly explain the same to us.

Bhakta: You see, the crab is a child of the mother Cauveri. She is protecting it all the time. The child of a crab, without knowing that the crane, its Mrityu is ever-waiting on the bank to swallow it, goes very near to it in its playfulness. The river in her own motherly way sees the danger to the Child. So, she throws water on the face of the crane just when it is to catch the child (crab) and makes the crane blind for the moment. Before he could open his eyes, she draws the crab into the waters, saying, "Look here, my child, do not go out of my waters. Death is ever waiting to swallow you. Remain inside my waters and play as you like. The crane cannot pick you when you remain well within the waters. I shall protect you."

Do you now see the motherly kindness of the river Cauveri in protecting its innocent child of a crab from falling a prey into the mouth of the crane (Death)? This quality of the river Cauveri reflects the quality of Lord Ranganatha Himself from whom she has imbibed it.

Does not the Lord say in the Gita, Chapter V, Sloka 21,

“बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥”

“Those who are not attracted by the external Vishayas, are quite happy within themselves. And those who turn their attractions towards God (Brama-yoga) are eternally happy.”

He has also said in chapter XVIII, sloka 66,

“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥”

“Those who have given up all external contacts and live in Me, I shall protect them from all dangers.”

Friends! do you not see the meaning of the two slokas in the action of Mother Cauveri in protecting the crab?

Friends: We are indeed obliged to you, Sir, for turning our minds towards the proper way of looking at things. You are a great Bhakta. You see the kindness of God reflected in every bit of Nature's actions, for everything round about this divine Kshetram seems to be personification of kindness.

Bhakta: You are right. Not only round here. Everywhere it is kindness that really exists. That is God. Unkindness has only an apparent existence but not real. All things other than kindness is Māya. The Upanishad also says so.

“तस्य प्रियमेव शिरः
मोदो दक्षिणः पक्षः
प्रमोद उत्तरः पक्षः
आनन्द आत्मा
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा”

“The Anandamaya kosa is described in the form of a bird whose head is *kindness*, the wings, joy and overjoy, the body the Ananda and the tail the Brahman.”

Just when they were conversing about the kindness of God being reflected in Nature, the sun was just setting. Being the second day after the New moon, a streak of the moon appeared in the sky. It was a picture for poets alone to draw. All got engrossed in appreciating the beauty of the Chandra Rekha in the clear blue sky. The Bhakta said to the friends that he would tell them a story with regard to the Chandra Rekha, if they were interested, and began the story thus:

(THE MOON AND THE NAIL)

It was on a similar evening that the great Maharshi Vyasa was returning to his Ashrama with his young boy 'SUKA' after finishing his ablutions in the river Saraswati. The divine boy 'SUKA' observed the streak of the moon in the sky and being a budding poet, was attracted by it. He drew the attention of the father to that and told him how beautiful it was. The Maharshi was very happy at that and instead of explaining what it was, asked the child what he thought it was like. The child replied, “Father, it looks like a nail cut off from the toe.” Vyasa felt that the child had excelled himself in poetic sense and then he himself got a wonderful idea and said, “My son, you are right. It is a nail of a toe. But how could a toe go up in the sky? Do you remember the story of the great VAMANA, who took a big form to measure the earth and sky by two feet, as per Mahabli's boons given to Him. One of the feet of the great Trivikrama went up the sky to measure it. What you now see is the nail of the toe of that foot. The Lord's body being blue in colour, has merged with the colour of the sky. The white nail shines like the streak of the moon today.”

Maharshi puts it thus in the XI Skanda of the Srimad Bhagavata:

SRI RAMALAYAM — BHADRACHALAM

UTSAVA VIGRAHAMS of SRI SITA, RAMA & LAKSHMANA at Bhadrachalam Temple

“भगवत उरुविक्रमांग्रिशालानखमणिचन्द्रिकया
निरस्ततापे ।
हृदि कथमुपसीदतां पुनस्स प्रभवति चन्द्रइवोदितेर्कतापः” ॥

“When the Nakhamani Chandrika of the toe of the Lord's foot appears in the heart of man, how can the heat of the sun of samsara continue to exist?”

The Bhakta continued, “Friends! do you now see that anything that is beautiful and attractive in Nature is all Divine. Anyway, does not this second day's moon (द्वितीय चन्द्र) appearing like a nail bring up

to one's mind that the Lord's foot is always up above us, unseen. This is how Maharshis enjoyed Nature always in relation to some aspect or other of God.”

The friends thanked the Bhakta profusely and returned home saying “There seems to be as much God outside as inside the temple for a seer. He is a blessed soul who could see Him both in and out.”

Do we not see now that God is both kindness and beauty? It is why they call Him ‘RAMA’ (राम) “रमयत इति रामः”

(To be continued)

THE TEMPLE OF SRI RAMA AT BHADRACHALAM

By

T. N. SRINIVASAN, M. A.

The cult of Rama worship dates back to the early centuries of the christian era, for even as early as the tenth century, the immortal epic of Sri Rama was rendered into Tamil by Kamban. Even assuming that the date of Valmiki, the first composer cannot be correctly fixed, there can be no doubt about the historical existence of Kamban, the versatile Tamil poet, and much more so, it cannot be denied that the famous court poet of the Ujjain-Kalidasa was induced to write his famous epic poem “*Raghuvamsa*” wherein the life history of Sri Rama forms the major portion, because of the influence that this cult was even then having. The date of this great poet is computed to be about the fifth century of the christain era. Equally enthralling in the famous Hindi composition-‘*Rama charit Manas*’ of saint Tulasidas whom the historians fix as having lived in the seventeenth century.

This continuous stream of literary masterpieces on the life history of Sri

Rama show that the people of our country had an unbounded amount of reverence to that great hero—if he may be so called. This does not in any way diminish the fervour of the innumerable devotees of this divinity—to whom Sri Rama is no other than Vishnu, who came down as an *avatar* in human form. If that were not so, there is no justification for the existence of two Upanishads in Atharva Veda,—“*Ramatapinya upanishad*”

(रामतापिन्युपनिषत्) which glorifies name of Sri Rama and “*Ramarahasyopanishad*” (राम रहस्योपनिषत्) where several Rama-mantrās are described and glorified.

If one recapitulates on this glorious streams of literature on Sri Rama, one can easily discern the vast amount of influence that this remarkable personality impressed on the human mind. In fact this cult did not stop with literary masterpieces alone. In the field of fine arts, especially music, Sri Rama held the hearts' strings of very many. Besides the nu-

merous north Indian Bhaktas like Kabir, Ramanand and others, Saints like Tyagaraja, Ramadoss and Purandaradasa were so much influenced by the overwhelming omniscience of Sri Rama and the immeasurable Krithis of these great composers bear irrevocable testimony to the greatness of this remarkable deity. In other fields of fine arts—like painting, especially murals and in sculpture, the charm of Sri Rama is rather unique and outstanding. He is represented as a charming person with a well built body bearing in his two hands, the Dhanus (bow) and the Bana (arrow), with a graceful pose—the 'tribhanga' attitude, wherein the erect frame is shown as bent threefold, giving a peculiar disposition to an otherwise erect—(samabhanga) aspect.

The temple of Bhadrachalam on the banks of the Godavari river pist on the outskirts of Andhradesa is a living testimony to this great cult. According to the puranas, this sacred spot is held in great reverence, as Sri Rama himself is said to have lived here for sometime before Sita was carried away by Ravana. It was here that a saint by name 'Bhadra' was living at the time of Rama's sojourn and Rama being pleased with his austerities, came again to that place with Sita and gave him *moksha*. This is responsible for the place being called "*Bhadrachalam*"

Even though in the vast expanse of our ancient land of Bharat, there are thousands of temples dedicated for Sri Rama, from Ayodhya—his birth place in the northern part of Uttara Pradesh, down to the narrow strip of island at the southern end—Rameswaram, this particular temple is remarkable in its own way. Like most of the temples in our country, the temple at Bhadrachalam does not claim a 'sthala puranam' culled out of the various puranas. Nor does it boast of having been

created by devas or rishis. In fact it is a temple consecrated by *man-manushapratishtha*, for, the local traditions trace the first beginnings of this famous temple to a bairagi or mendicant who came there from Ayodhya. He took up his abode on the small hillock, which overlooks the grand Godavari river. It was he that carved out the image of Sri Rama and built a small temple there. But today, this shrine is famous throughout India and earns nearly half a lakh of rupees every year.

The celebrity that this temple now enjoys was acquired by it, in the eighteenth century, when the great Rama bhakta, Saint Ramadas was associated with it. This great man was an official in the Nizam's service and was sent to collect the revenues from this taluk by his muslim master. Instead of transmitting the amounts of the collection to the royal treasury, he was spending them all for enlarging the small temple of Sri Rama here and for the conduct of the several festivals in the temple. He was therefore found guilty of embezzlement of state money and was sentenced to be imprisoned by the Nizam. According to the records of the state, he was in prison for about twelve years and died in harness.

But tradition, based on the well-known folk songs connected with this saint, declares that he was miraculously ransomed by Sri Rama & Lakhmana who appeared before the muslim ruler as the servants of Gopanna, the original name of this saint, and paid back the amounts due to the state in gold coins. After release, the Saint was encouraged by the ruler to continue his pious work and it is even said that he was allowed to mint gold conis popularly known in those parts as 'Ramtangi.' This coin was originally a saucer shaped piece of gold

on one side of which the coronation scene of Sri Rama was inscribed while the obverse side carried the image of Sri Arjaneya with some words in Urdu Script.

It may be that during this period, that the saint composed several beautiful Telugu Kritis in praise of Sri Rama. In one of them in *Anandabhairavi*, he clearly indicates his own mental obsession:-

పలుకే బంగారమాయె పలచిన పలుకవేమి
కలలో నీ నామస్మరణ మరువాను చక్కతండ్రి ||పలుకే||
ఎంత వేడినను నీకు సుంతైన దయరాదు
పంతముచేయ నేనెంతటివాడను తండ్రి ||పలుకే||

The saint, in addition to reglorifying the place with additional mandapams and front gopurams made suitable arrangements for the celebration of the several festivals to Sri Rama and more particularly Sri Rama Navami Utsavam, which is even today conducted on a very grand scale here and for the feeding of the numerous pilgrims that visit this Kshetram.

Ramadoss was succeeded in his office by a certain Tumu Lakshmi - Narasimha Rao, who wiser than his predecessor, annually despatched part of the local collections to the State-treasury and devoted the rest to finish the work that the great saint had begun. He also commenced another temple for Sri Ranganatha, which still stands nearby. While he was thus engaged, a wealthy merchant from Madras named Varadarama Das brought about two lakhs of rupees to Bhadrachalam and agreed to help him in completing the sacred work he had taken up. However this was prevented by the muslim ruler, who took away the entire money. But it is strange that even now this temple gets an annual endowment of about Rs. 15,000/- from the Nizam's treasury for the maintenance of the shrine of Sri Rama.

From the aesthetic point of view, the situation of the temple is most alluring.

It stands on the right bank of the wide river Godavari on an elevated hillock and is reached by a flight of about forty steps

The main entrance is crowned by a tall inspiring Gopuram which leads one into the inner prakaram of the temple. The main shrine houses the famous Sri Rama image and adjacent to this stand the utsava images of the deity with Sita and Lakshmana on either side. This particular image of Sri Rama is rather peculiar and differ from the usual iconographical representation of this divinity. Instead of the normal two hands, Sri Rama of Bhadrachalam has four hands. While He holds the customary *Sarnga* (bow) and *Bana* (arrow) in his front two hands, the two rear ones hold the *Sankah* (the conch) and the *Chakra* (the discus), characteristic of ordinary images of Vishnu. Such *Chaturbhuj* *Ramas* are rare and are considerably very significant for worship. Architecturally too, there is not much of noticeable importance here, as the edifices are built rather more sturdy than elegantly.

But it must be concluded that the temple here is very popular and has become one of the most important temples in Andhradesa. In fact there are only two or three important temples of Sri Rama here, which are noteworthy. The other is the one at Tirupati, at the foot of the Tirumalai Hills, while the third one is that at Ontimitta in Cuddapah district, where Bhakta Pothana got his inspiration.

This place is now a small town in the taluq of the same name in East Godava district, standing on the banks of the river Godavari. It can be reached from Bhadrachalam road station, which branches off from Dornakal junction. The most important occasion to visit this place is during the Sri Rama Navami festival which comes off early in April this year.

DUGGIRALA TEMPLE INSCRIPTIONS

By

SRI N. RAMESAN, M.A., I.A.S.,

Deputy Secretary to Government, Home Department, Kurnool

DUGGIRALA is a very important and rich delta village of Tenali taluk. It is situated 7 miles north of Tenali and 25 miles north-north-west of Repalli which is a taluk headquarters in Guntur District. Duggirala is now a very important turmeric centre and is also situated at the very head where the canal from the Krishna branches off to irrigate the delta area in Guntur District. Duggirala, which from the irrigational point of view is situated at a crucial point, is also the seat of a famous temple dedicated to Kesavaswami. This temple is more than 1000 years ago. It contains some inscriptions which give us a valuable insight into the system of land survey in mediaeval Andhra.

The temple of Kesavaswami, is a small one built in the usual Chola style of architecture. There is nothing particularly interesting about either archaeology or antiquity of this temple. The importance of this temple lies in the fact that it contains three inscriptions which help us to determine the age of the temple and also give us an insight into the Kakathiya system of land tenure, and land survey.

The first of these inscriptions is on a pillar in the temple of Kesavaswami. It states that BHIMA the chief of KANDRAVADI, who was the son of PANDAMBIKA made a gift of the village of Duggrelapundi to a number of Brahmins and invokes the blessings of Sesha and other seven great Nagas. The date of the inscription is given in the first two lines of the inscription as “శ్రీమత్ నాకాభై రసబాణ ఘేందు సంఖ్య”. We have seen in a number of other inscriptions published in the

previous issues of the ARADHANA that dates are often mentioned according to the well-known method of Hindu numerology by which figures, are represented by certain words which denote them like ‘Nayana’ or ‘eyes,’ to represent ‘2’ etc. In the same manner, the description given here is రసబాణఘేందు. Rasa refers to the *Shadrasas* and refers to No. 6. Bana refer to the *Pancha banas* and refers to No. 5. ‘Kham’ means *Akasam* which represents zero. ‘Indu’ means Moon which represents No. 1. Hence the phrase రసబాణఘేందు when translated into figures would work out to 6501. However, there is the other rule of Hindu numerology by which letters are to be read from right to left (అంకానాం వామతో గతిః). Following this rule and reversing the figure, we get the date of the inscription as Saka 1056 which works out to A. D. 1134. Hence this inscription belongs to the first half of the 12th century A. D. and the temple on which the gift of the village itself is recorded must have had atleast been built 200 years before it could achieve such an importance. We can, therefore, safely conclude that the temple of Kesavaswami of Duggirala is nearly 1000 years old. The inscription refers to Bhima, son of Pandambika as the doner. This can only refer to the Velnati Cholas who were ruling this part of Andhra first as Viceroys under the great King Kullottunga Chola and laterly on their own. The provenance of this Velnati Chola inscription of Duggirala which is as late as 1134 A. D. shows that the Kakathiya empire had not yet attained sufficient importance

by that time. The inscription is in 12th century telugu and some of the lines are in Sanskrit. The inscription which is in 15 lines is as follows:

1. శ్రీమత్కాబై రస బాణభేందు
2. సంఖ్యే ప్రవృత్త ద్విజ పుంగవే -
3. భ్యః పండ్రాత్మజ శ్రీమతు దుగ్గ -
4. తేల పూడిం దుదేహత్యు పరాగ -
5. తిభ్యాం || చతుర్థా వంశాబ్జావ -
6. పూన్నా చంద్ర సచాల మాత్త మహి
7. తలేశ, యకల్పయ ద్ధామమిమం
8. ధర్మిత్రీ, సురాత్మక మాచంద్ర దినేశ -
9. తారం || శేష (శి) తక్షక పద్మ నాభకు -
10. శివా అనంతా (ంబ్బా) కక్కోటకా వాసు -
11. క్యాది మహాష్టనాగ విభవం పండా
12. యికా నందనం భీమం ప్పాండవ భీమ -
13. విక్రమ నిభు శ్రీ కండ్రవాడి
14. శ్వరం క్రూరాతా మహేంద్ర వజ్ర
15. తుళితం రక్షంతు భూపాత్రమం

The next inscription of Duggirala is of the time of Ganapathideva of this Kakathiya dynasty. This is in 1136 Saka or in A. D. 1214 and is thus 80 years later than the first inscription noted above. We know from other sources of Kakathiya history that Ganapathi Deva was a great warrior under whom the Kakathiya empire rose to unprecedented heights of glory. The Kakathiyas started their empire with Capital at Anumakonda now in Telangana under the great warrior Prola. Prola was succeeded by his son Rudra who first extended his kingdom to the whole of the Andhra Desha. After Rudra came Mahadeva, his brother who was succeeded by Ganapathi Deva. Ganapathi Deva's reign was from A. D. 1198 to A. D. 1261. Ganapathi Deva was the first of the Kakathiyas who turned his attention to bringing the whole of the modern Andhra Desha and Telangana under one rule. He first turned his attention to the Velnadu country which corresponds roughly to the Andhra area south of river

Krishna. The last of the great Velnati chiefs was Gonka III who died in 1186 A. D. and after him, small principalities like Kota, Natavadi and Chagi rose to power. Ganapathi Deva, by a wise policy of marrying into royal families, was able to annex the territories without much waste of bloodshed. The present inscription which is in 1136 Saka or 1214 A. D. proves that by 1214 A. D. the entire Velnadu area had come under the Kakathiya rule. The inscription is in cyclic year Bhava. It refers to the delimitation of the boundaries between DUGGIRALA-PUNDI on the one hand and IVANI, DUGGAMA PUNDI, and MORAMPUDI on the other hand which delimitation was carried out by MALAPPARAJA AND RUDRARAJA under the orders of the King Ganapathi Deva after he occupied the Velnadu country. The inscription is dated as Saka 1136, Bhava cyclic year, కార్తీక శుద్ధ అష్టమి and is on రవివార, i. e., on Sunday. This by astronomical calculation can be worked out to fall on October 12, Sunday, A. D. 1214. This inscription too is found on a pillar in the temple of Kesavaswami. Duggiralapundi can easily be identified with the modern Duggirala. Ivani, another village mentioned in the inscription can be identified with the modern Yivani village which is 6 miles north of Tenali and 24 miles north-north-west of Repalli and is adjoining Duggirala. It is slightly difficult to identify the other two villages mentioned, viz., DUGGAMA PUNDI, MORAMPUNDI. It is just possible that these two villages might have lost their individuality by being merged with the other villages. The inscription which is in 44 lines is as follows:

1. శక వషాంబులు ౧౧౩
2. నేంట్టి భవ సంవత్సర కా -
3. త్రిక శుద్ధ అష్టమియు
4. రవి వారమున దుగ్గతేల -

5. పూండి అశేషమ హజను -
6. లును ఇవని దుగ్గమ పూ (ం) -
7. డి మొఱమ పూండి పాలమె -
8. ర నమ్మందము గణపతిదేవ
9. మహారాజు (దివి) పత
10. వెల నాండు చేకొని తన పెగ్గ -
11. ధ్ల మల్లపరాజును రుద్రవ -
12. రాజును భూమి నిల్పం బుత్తె -
13. ంచ్చె దుగ్గతేల పూండికి
14. ఇవనికి దుగ్గమ పూండికి
15. మొఱమ పూండికి పాలమె -
16. రవివాద మై రెండు మేరలవారు
17. ను పెగ్గడం గాను బొయిన వారు మ -
18. హజనాల నడచికొం డనిరి
19. ఇవని బొద్రాజు కొడుకు
20. సూరపరాజు పాలమెరి నదిప్పించ్చి నడ -
21. చిన వాండు దుగ్గతేల పూం
22. డ్డి (కుంచ వరా) న కూచి వ -
23. రాజ్జి పదు నాలుపు నాడ్లు
24. జ (జే?) ఇంచ్చె అజ్జేయతః అవు -
25. ఱు కోటి తూర్పు (వా) ఇనిమం
26. ట్ట ఇవని పూర్వతః పాలమె -
27. రంకుట్ట ఐశాన్యతః.....గవల్లి -
28. ము కోటి తూర్పు కుంట ఇనిడ -
29. ఇని ఉత్తరతః నాగుల కుంట అ -
30. నంతరతః గురువుగుంట అనంత్ర
31. రతః దేవతకుంట అనంతరతః మా -
32. విపాటి కుంట వాయవ్యతః పాల -
33. మెరకుంట అనంతరము దక్షిణము
34. కుంట పశ్చిమతః పాలిమెరకుంట
35. అనంత్రరమ తుంగ భద్రాదేవి ప -
36. శ్చిమతః పాలిమెర కుంట అనంత్ర -
37. (ర) మనైరిత్యాం తుంగ భద్రాదేవి ప -
38. షిణ ముముఖ మైన మడుక
39. అనంత్రరము దక్షిణతః ఇను -
40. పగరపు పాలిమెర కుంట
41. ఇపాలమెర నడచుట లేదన్నవారు
42. గంగ కత్తి వే ఇగ (వి) లలిం బొడ్చిన
43. వారు పెద్ద కొడ్కు కపాలానం గు -
44. డ్చిన వారు.

The main interest of this inscription lies in the fact that it gives us a clear

idea of the land survey that was prevailing in Andhra during mediaeval times. 'Polimera' which means in modern telugu a boundary between two villages is referred to in this inscription and the trouble is described as "పాలిమెర వివాద". Mallapparaja and Rudraraja who were mentioned in this inscription must have been the local administrators of King Ganapathi Deva. The inscription refers to *Kunta* in the various directions as.

పాలిమెరకుంట ఐశాన్యతః

నాగులకుంట అనంతరతః

దేవతకుంట అనంతరతః

మాలిపాటికుంట వాయవ్యతః

These show that the boundaries between the village while surveying were marked by means of the lands or kuntas as they were called. We learn from the text books on *Ganita* of the time of King Pratapa Rudra that there were different kinds of poles which were in existence and which were used for measuring lands and that a square area of that land measured with a single pole lengthwise and breadthwise was one kunta in extent. The following quotation from a *Ganita* text would be of interest.

1. నానా దేశము లందును

2. నానా విధమైన గడలు నగ్గడపైనన్

3. దాన నలుదిక్కు లొకసరి

4. గా నుండిన చేలు కుంట గణిత విధిజ్ఞా.

5. నిడువు వెడల్పును నొక్కొక

6. గడయైన గుంటయగును గణితంపంగా

7. గడచే గుంటలు కూడము

8. తడయక వెలిచేలు కొలిచి తథ్యము కాగన్.

From the records of the Kondaviti Reddies, we learn that కేసరి పాటగడ or a pole was a standard rod used in measuring lands in the coastal region. According to the text books on *Ganita*, an *angula* was half the circumference of the thumb. 12 such angulas make one Jena and 32 such jenas make one *Gada* or pole. Gene-

rally, the Kings always appointed a person whose thumb was accepted by all as correct. The following is the extract from Kshetra Ganita (No. 1089 of Andhra Sahitya Parishat) quoted by Shri Mallampalli Somasekhara Sharma in his history on the Reddi Kingdoms and it clearly brings this out:—

1. అంగుష్ఠపు వలయార్థం
2. బంగుళ మగు; మూడు పాడపు యపలెన్నంగా
3. నంగుళమగు; మరియును మ
4. ధ్యాంగుళ మధ్యప్రదేశ మంగుళ మయ్యెకా.
5. వెండియు నయ్యంగుళములు
6. పండ్రెం డొకజేన యయ్యెక బరికింపంగా
7. బండిత జేనలు ముప్పది
8. రెండొక గడమానమై ధరిత్రిని వెలయున్
9. అంగుష్ఠ నిర్ణయం బవని కేసరి పాటి
10. గడప్రమాణంబును గడయొనంగు
11. కుంట లక్షణము బాగుగ తలపోతలు (?)
12. గడల మార్గము క్షేత్రముల యందుఁ
13. బెంపుగాఁ జల్లిన బీజావళికి నెల్ల
14. పరిమాణ మెఱుంగుట వరుసతోడ
15. గోచర్యభూముల కొలఁదులు గాంచుట
16. ప్రతులుఁ గూడుట దిశపటలిఁ దనుట
17. మతయు లోకును లాదిగాఁ బరగుచున్న
18. చేలు మహిమను గొల్చి ప్రసిద్ధియైన
19. క్షేత్రగణితంబుఁ జెప్పెద సూత్రితముగ.

As a matter of fact, in many temples, such as in Moparru in Guntur Dist. such representations of standard measuring rods were marked upon the temple walls themselves so that they may serve as a model for all the people. In Moparru of Guntur Dist. a Sanskrit sloka defines the lengths of the linear measure and a telugu passage is also inscribed above the sketch of the pole given. In Dandeswara swami temple of Prattipadu of Guntur Dist. there is an inscription which says that 32 measures, with a standard 'jena' which was inscribed in the wall of the temple itself, made one 'gada' and $112\frac{1}{2}$ kuntas measured in this pole made one *Kesari-patithumu*. It is said that this standard

pole which is inscribed in the temple itself was determed by Purushottamayya who was Rayasam of Rayapa Nayaka. From the measuring scale given on the right side of the inscription at Prattipadu, we find that it measures exactly $1\frac{1}{2}$ " with a foot scale. Thus one gada is 48" or 16 yds. and $112\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ sq. ft. is one 'kesari-patithumu'. It is a matter of arithmetics to work out the area in modern measurements. The text of the inscription of Prattipadu is as follows :

1. రాయప నాయని వారి రాయసం పురుషాత్తమయ్య
నిష్కా య
2. పరచిన పుడప్రమాణం యాజ్ఞాసలు 32 పుడ
(పాడు) న
3. గిరిక కుంటలు కేసరిపాటి తూము

We thus find that the second inscription of Duggirala gives us a clear idea of the type of land survey and village boundary delimitation that was undertaken by the Kakathiya emperors as soon as they conquered the country and by the other evidences we are able to arrive at an accurate description of their measuring systems.

The third inscription of Duggirala is also on the temple of Kesavaswami. It runs to 32 lines and is unfortunately very much damaged. The name of the village also is lost. This refers to a gift of a flower garden. This flower garden was a gift which seems to have been made formerly by the sons of a certain Kodamasimham with the consent of the villagers. The dimensions of the several lines of the trees are given in terms of arm's length or 'chetulu'. The inscription refers to the Kakathiya King Rudradeva Maharaja.

The inscription is in 1198 Saka which works out to 1276 A.D. and corresponds to the cyclic year Dhata. The inscription is as follows :

1. స్వస్తి శ్రీ శకవరుషంబులు ౧౧౯౮ (అ) -
2. గునేంటి (ధా) తనంపత్తర

3. ౨ గురు వారము నాండు శ్రీ
4. మన్మహామండలేశ్వర కాక (తి)
5. య్యరుద్ర దేవ మహారాజు
6. & } Illegible.
7. & }
8. నాలును తమలో దెకు (చో) లేశ్వర -
9. (ర?) దేవర పట్టునం ప్రమాణము సేసి
10. కొని నతిని కొదమసింహము
11. పుత్రులు వారుని పూతేంట (మకూ)ను
12. అచంద్రాకముగాను వుంచెగ్గా
13. & } Illegible.
14. & }
15. & } Illegible.
16. & }
17. వీధి నిడుపు ౨౫ చేతులు వెటి
18. బువెటి నిడుపు నా
19. సేతులు వెటి దీని దక్షిణపు శ్రేణి
20. నిడుపు ౩౪ సేతులు అదక్షిణము వీధి
21. (ఎ) నిమిది సేతులు అవీధి దక్షిణపు శ్రేణి
22. పు ౩౦ చేయి అర అదక్షిణపు వీధి
23. (౧) ౩ చేతులు అవీధి దక్షిణపు శ్రేణి
24. నిడుపు ౩౦ చేయి అర
25. దక్షిణపు శ్రేణి నిడుపు ౩౦ చేతులు (అ)ర
26. వీధి (౩౨) వీధి (౨౬) శేతు (లు)

27. అదక్షి (ఐ)పు వీధి ని ౩౦ సేతులు అవీ -
28. ధి దక్షిణపు శ్రేణి నిడుపు అ -
29. దక్షిణపు వీధి ఎన్నిదిసేతులు అదక్షి -
30. ఐపు (ని) మొగసాల నిడుపు ౩౪ యి (టి)
31. (బెటె) మని నాయ మపు చున్నది.
32. ఎవ్వరేని వీని విఘనము సేసినవా -
33. రు తమ తల్లి దండ్రుల వధించిన వా -
34. రు వెఱ గంగుల చంపి నాదోషాన పొందు -
35. (దు) రు పరస్థానము దారికి నివేనన -
36. ము కలామా తేంట మేపిన చో (ట) కొ
37. (ను) వారు ॥ ఇ (తేంట) ప్రతిష్ఠించిన వారికి
38. పుణ్యము.

We thus glean from the walls of the Kesawavaswami temple of Duggirala some idea of the history between 1134 A. D. and 1214 A. D. when the Velnati rule came to an end and was replaced by the Kakathiyas. It also gives us an insight into the extent of the dominions of the Kakathiyas and also gives us a clear idea of the type of the land survey work that was undertaken by those Kings. It is unfortunate that neither the temple nor the inscriptions are being properly preserved.

DEPARTMENTAL NEWS & NOTES:

MAHASIVARATHRI FESTIVAL
AT
SRI KALAHASTHI

By

SRI K. RANGANATHARAO, B.A., B.L.

Chief Festival Officer, Sivaratri Festival at Sri Kalahasthi Temple Writes:—

The Mahasivarathri festival at Sri Kalahasthi commenced on 5—3—56 and lasted till 17—3—56. The most important days on which large crowds gathered were on the Sivarathri day 10—3—56 and on the Kalyanotsavam day 12—3—56. It is estimated that about 30 to 50 thousand people gathered on both these occasions.

The place is popularly known as Dakshina Kailas and is one of the holiest centres of pilgrimage in Andhra Desa attracting large number of devotees from Andhra, Madras and Mysore states. The deity is known Sri Kalahasteswara-swamy, the tradition being that *Sri* (Spider) *Kala* (serpent) and *Hashti* (elephant) have attained *Moksham* by their single-minded devotion to the Lord. It is also the place where the great devotee Kannappa gave up his own eyes when he could not withstand the sight of blood oozing out of the Lord's eyes. There the Lord stands supreme creating a holy awe as one enters the inside of the garbha-gudi, while there is a serene atmosphere of joy and happiness when one enters the abode of Sri Jnana Prasunamba—the Lord's consort—one of the finest and enchanting deities representing the goddess. The most solemn occasion being the Sivarathri day, people flock in thousands from the early hours to pay homage to the Lord and it is the privilege of the few who are present at the still more solemn occasion during the Lingodbha-

vam time when Abhishekams and poojas are performed in the midnight. Unlike Srisailam, wherein all devotees are privileged to touch the Lord with their heads, here it is strictly observed that except the Archakas who are initiated none others are entitled to touch the Lord.

Compared to this solemn occasion on the Sivarathri day, there is much glee and pleasure at the Kalyanotsavam which took place this year on 12th all through the night. People from the early hours of the night squat at vantage points to see the whole of the Kalyanam ceremony performed at specially erected pandal at the middle where the important roads of Kalahasthi meet. The very interesting part of the Kalyanam ceremony is when Nandikeswara acts as a mediator between god Eswara and the father of Parvathi and conveying each other the merits and demerits of each of the negotiating parties. The duets are very interesting and due to lack of loud-speaker arrangements, many could not enjoy them. Another simple and instructive ceremony commonly resorted to by poorer communities especially Harijans, is the availing of this particular occasion for performing marriages of their sons and daughters. The occasion provides all the requirements necessary for a grand marriage. The marriage is done in the very presence of the gods. Unlike marriages done in

private houses, thousands of people who congregate for the Utsavam witness the marriage of this poorer folk. All the paraphernalia of the temple used for the Kalyanam ceremony is present for this marriage also. The Tali tying ceremony is done just at the time when the Lord is represented to be tying the Tali on the neck of the Goddess. Lastly, the marriage is performed at no cost. During this year's Kalyanam three such marriages were seen to have been performed.

Admission to the temple inside is regulated by entrance tickets for the three days on the 10th to 12th by charging a nominal sum of annas 2/-. The collections under this head, which forms one of the main receipts of income for the temple, and collections under other heads were satisfactory being more than that of the previous year. The lighting inside and outside the temple and during the procession was very good. The bando-

bust arrangements were excellently done by the police under the direct supervision of the local Circle Inspector of Police and supervised by the local Dy. S. P. and helped by the local Scouts. One of the bright features of this year's festival is that not even a solitary instance of either theft or pick-pocketing had occurred, unlike in previous years when stray cases were being reported. Many distinguished persons including Dr. Lank Sundaram M. P. Sri Nathamuni Reddy, M. L. A. etc. and district officials including Mr. N. Yaganti, Collector, & the District Magistrate, Dy. S. P. etc. were present for the festival. The festival was conducted with great enthusiasm by the Paid Trustee Sri V. Subrahmanyam under the personal supervision of the Assistant Commissioner, H. R & C E, Anantapur. The festival was conducted successfully with a good applause and appreciation by the public.

TABULAR STATEMENT OF RENOWNED TEMPLES IN ANANTAPUR & CHITTOOR DISTRICTS

Name of the institution, village and taluk.	Antiquity.	Sanctity.	Historical.	Architectural.
*1. Sri Nettikanti Anjaneyaswami, Kasapuram, Gooty tq.	Nil	Many pilgrims visit for offering sevams to cure madness and other ailments.	Nil	Nil

* This is famous for Ugadi festival when there will be good gathering of pilgrims.

Name of the institution, village and taluk.	Antiquity.	Sanctity.	Historical.	Architectural.
2. Sri Veera-bhadradaswami, Lepakshi, Hindupur taluk.	Nil	Nil	Built by Virupanna during the time of Vijayanagara kings. He was extinguished having spent funds without permission.	Excellent architecture and paintings are seen on the walls, mantapams and roofing of the temple.
3. Sri Siddeswara Hemavathi Madakasira Taluk Anantapur District.	Old institution.	Famous for its Sanctity also.	Nil	The pillars and walls have excellent architectural beauty and many have been disfigured and damaged due to Muslim havoc in the past days.
4. Sri Lakshmi Narasimhaswamy Temple Kadiri town Anantapur.	Bhrugu Prathista. Noted for its antiquity and was patronised by Vijayanagara Kings.	Pilgrim centre. Through out the year the pilgrims attend especially during Brahmotsavam from Suddha Navami to Bahula Navami of Phalguna Masam. Important days from Bahula Vidiya.	—	Article already published in Aradhana.
5. Chintala Venkataramana Swamy Tadpatri Town Tadpatri Taluk Anantapur District.	Old institution having fine architectural beauty.	—	—	Article about this institution has been already published in the previous Aradhana.
6. Sri Bugga Ramalingeswaraswami, Tadpatri Town and Taluk, Anantapur District.	Old institution having fine architectural beauty.	—	—	Article about this institution has been already published in the previous Aradhana.

Name of the institution, village and taluk.	Antiquity.	Sanetity.	Historical.	Architectural.
7. Sri Kona Ranganadhaswami temple. Alur. Tadpatri Tk. Anantapur.	Old institution having fine architectural beauty.	—	—	—

CHITTOOR Dt.

8. Sri Kalahasteswara Swami Temple. Kalahasti Town and Tk. Chittoor District.	Famous centre of pilgrimage, an ancient temple.	Pilgrim centre. Throughout the year pilgrims go and specially attracts pilgrims during Sivaraathri festival.	—	—
9. Sri Subramanya Swami Temple. Tiruthani Town and Taluk. Chittoor District.	Famous centre of pilgrimage an ancient temple.	Attracts thousands of pilgrims during Adikrithigai festival.	—	—
**10. Kodandaramswami temple. Chittoor Town and Tk.	Recent temple.	Famous for its Brahmotsavam.	—	—

Assistant Commissioner,
ANANTAPUR.

** This is famous for Brahmotsavam during Srirama Navami days when there will be good gathering of Bhaktas.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

APRIL 1956

ANENT THE TEMPLES
FOR THE TEMPLES
BY THE TEMPLES

(in Andhra State)

“Go deep inside the temple and you will find me there”—MOTHER

Editor

V. VENKATAKRISHNAYYA, B.A., B.L.,

Sub-Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B. A. B. L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept.
Andhra Government, Kurnool.*

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M. A., Ph D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
Retired Director, S. V. O. Institute, Tirupati.

Tarka—Vedanta-Visarada,
Sri MUDIGONDA VENKATARAMA
SASTRY,
Vijayawada.

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department
(Andhra)*

MASULIPATAM

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Rs. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

చైత్రము

వి ష య సూ చి క

పుట

తె ను గు

1. ముఖచిత్రము - త్రివర్ణచిత్రము - శ్రీ జ్ఞానప్రసానాంబికాదేవి - శ్రీ కాళహస్తిక్షేత్రము - వివరణము	55
2. సరో వా దేవో వా - “కృష్ణభిక్షు”	56
3. జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణ - రెడియో ప్రసంగము - శ్రీ ఆర్. వెంకటరెడ్డి, బి.యె., బి.యల్., కమీషనర్ - హిందూ దేవదాయ చర్యాయ పరిపాలనాశాఖ - గుంటూరు	60
4. అహెబల శైత్రము - పురాణ కథ - పండిత, అకులమన్నాడు పార్వసారథి భట్టాచార్య - తిరుపతి	62
5. శ్రీకాకుళము - ఆంధ్రవిష్ణువు (గతనంచిత తరువాయి) శ్రీమాన్, కవిరాజ శిరోమణి, పండిత, దీవి నరసింహాచార్యులుగారు, అష్టావధాని - అవనిగడ్డ	67
6. భగవదుపచారములు - తత్ప్రయోజనము - పండిత వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులు - కృష్ణాజిల్లా రెలిజియన్ ఇన్ స్పెక్టర్ - నిజాంపేట, మచిలీపట్టణము	72
7. పరిచయము - సంపాదకుడు	74

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY: <i>The Philosophy of Jainism, Chapter X, by Sri N. Ramesan, M.A., I A.S., Deputy Secretary, Home Department, Andhra Government, Kurnool.</i> ...	93
2. TEMPLES - XII: (<i>Continued from previous Article</i>) by “Yatharthavadi” ...	99
3. TEMPLES - XIII: by “Yatharthavadi” ...	101
4. MEANS TO ATTAIN MUKTI ACCORDING TO GEETHA: <i>by Sri Vidya Sankara Bharati Swami, Masulipatam</i> ...	104
5. TANGEDA TEMPLE INSCRIPTIONS: <i>by Sri N. Ramesan, M.A., I.A.S.</i> ...	109
6. DEPARTMENTAL NOTES:—	
1. GOVERNMENT OF ANDHRA, EDUCATION AND ENDOWMENTS: MEMORANDUM No. 10/55 ...	116
2. RENOWNED TEMPLES ...	117

శ్రీ జ్ఞానప్రసాదాచార్యులు - శ్రీకాకాద్ - ఉత్తరమూర్తి

నకృ దేవ ప్రపన్నాయ 'త వాస్మి'తి చ యాచతే ।
అభయం నర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము ౨

దుర్ముఖ - చైత్రము

సంచిక ౪

ముఖచిత్రము - త్రివర్ణచిత్రము

శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికాదేవి - శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రము

ఉత్సవమూర్తి - రక్తబీజాసురనిహంత్రీ

స్లో॥ బ్రహ్మపి యాం నౌతి నుతస్సురేంద్రైః యామర్చితోఽప్యర్చయతీందు మౌళిః ।
యాం ధ్యాయతి ధ్యానగతోఽపివిష్ణుః తామాది శక్తిం శిరసా నమామి ॥

శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రము

చిత్తూరు మండలమున కాళహస్తి గ్రామమున దక్షిణకైలాసమని ప్రఖ్యాతమైనది. స్వర్ణముఖీ పావన నదీ తటమునందు ఈ కాళహస్తిశ్వర క్షేత్రము నిర్మితమైనది - ఈ క్షేత్రము నందలి ప్రధానదేవత శ్రీ కాళహస్తిశ్వరుడు - లింగము పంచభూతలింగములని ప్రఖ్యాతములైన లింగములలో నొకటగు వాయు లింగము. ఇందుకు తార్కాణముగ నిచటి గర్భాలయమున లింగము ప్రక్కనే యుండు రెండు దీపములు యెల్లప్పుడును వాయునంచాలితములవలె చలించు చునే యుండును. ఈ లింగము స్వయం వ్యక్తము. అలయము అతి ప్రాచీనమైనది. ఈ క్షేత్రమునందలి విశిష్టత - ఇతర శివక్షేత్రములందువలె లింగమునకు అభిషేకము చేయబడదు - పవనపట్టము నందు మాత్రమే పచ్చకర్పూరముతో మిళితమగు తీర్థమభిషేకము చేయబడును. యుగాంతరమునందు భరద్వాజ మహర్షిచే కూడ యిచటి ఈశ్వరలింగము పూజింపబడినట్లు ఐతిహ్యము కలదు - ఇందుకు తార్కాణముగ నీ క్షేత్రమున భారద్వాజ గోత్రము వారుమాత్రమే ఆర్చనకు అర్హులుగ పరిగణింప బడుదురు.

విజ్ఞాన క్షేత్రము - జ్ఞానప్రసూనాంబిక

శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రమున శక్తి వాగ్దేవతయగు భువనేశ్వరీ రూపమైన జ్ఞానప్రసూనాంబిక. ఈమె భక్తులకు జ్ఞానము నొసంగును గావున జ్ఞానాంబయని గూడ వ్యవహారము గలదు. ఇచటకూడ ఒక విశిష్టత - విజ్ఞానప్రదాయనియగు భువనేశ్వరీ అష్టాత్తర శత నహస్రనామములచేతనే ఆర్చన చేయబడును.

క్షేత్రమతి ప్రాచీనమైనను, అలయనిర్మాణము పల్లవులు, చోళుల కాలముదని శిల్పనిర్మాణము పలన యూహింప నగును. ఈ అలయమునందలి శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికాలయ ముఖమండపము నందూర్ధ్వభాగమున శతపత్ర, నహస్రపత్ర కమలములు శిలయందు త్రివర్ణములతో చిత్రింపబడినవి - శతాబ్ది క్రిందటివైనను ఈ త్రివర్ణచిత్రము లిప్పటికిని రమణీయములుగానే కన్పట్టును. ఈవర్ణచిత్రములు భువనేశ్వరీ, శ్రీ యంత్రములవలె గూడ నూహింపనగును.

శ్రీ కాళహస్తిశ్వరుడు భక్తిచే నారాధింపబడి సాత్త్విక, రాజన, తామసప్రకృతులగు తిర్యగ్గుంతువులకు గూడ మోక్షము ప్రసాదించెననునట్లు, శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికారాధనమున తామసము, రాజనము, తిరోహితములై తత్త్వజ్ఞాన సాధక మగు సత్త్వగుణమున విజ్ఞానము లభించునని నూచించుటయే త్రివర్ణచిత్రతాత్యయము. (న॥ నం॥)

నరో వా దేవో వా

“కృష్ణ భిక్షు”

[అంధ్రావనియందు రామమందిరము లేని యూరుం డదు. రాముఁడు భద్రాద్రిరాముఁడై వెలసి మనయింటి పెన్నిధానమై యలరియున్నాఁడు. అంధ్రులొకనాఁడు ‘దక్షిణ కోసలాధిపతుల’ను చరిత్రకారుల మతము నాదరింతు మేని రాముఁడు మనయాడుబిడ్డకొనల్యనంతానము. వసంతఋతువున నవనవోన్నేషముతో భూకాంత పులక రించునట్లు అడుగిడిన దివ్యావతారము. ఆయనను గీర్తించి వాల్మీకి ధన్యుఁ డైనాఁడు. ఆయనభక్తిని రాజత్రయము- పాతరాజు గోపరాజు త్యాగరాజు-తెనుగుసీమన పద్య కృతి రూపముల పారించినారు.

వసంతకాల ముదయించుచున్నది. శ్రీరామోత్సవము లాంధ్రావనియందు ఎల్లెడల జరుగుచున్నవి. ఎట్లేని రామనామము నాలుకనాడినఁ జాలునని ఆశయము “చనవుచే నామకీర్తన సేయుచున్నార.”

ఈరాముఁడు కేవలము మనవలె ఒకసాధారణ పురుషుఁ డని ఉత్తమగుణనందికై ప్రయత్నించు వ్యక్తిమాత్రుఁడని మనుజునహజము లగు నీర్వాసూయాదు లాయన కుండె నని అట్లుగానే వాల్మీకి రచించినాఁడని ఆధునికు లల్లరి పెట్టుచున్నారు. రామాయణ కావ్యరచనమందు కవిదృష్టి ఎట్టిది? అని చర్చించుటకై ఈవ్యాసము రచిత మైనది.

రాముఁడు Man trying to become divine కాక (దైవత్వ సిద్ధికై ప్రయత్నించు నరుఁడు) గాక (Divine come down into limitation as man) ‘దేవుఁడే ఆత్మశక్తిని సంకోచించుకొని మనుష్యత్వపరిమితికి బద్ధుఁ డైనాఁడు’ అను ప్రాచ్యాశయమునకు వివరణము-] ఈవ్యాసము.

నరోవా దేవోవా

1

మహర్షేత్వం నమర్హేసి జ్ఞాతుమేవం విధం నరం

౧-౧-౫

వాల్మీకి ఏల ఈప్రశ్న సదుగవలసి వచ్చెను? ఆయన యడిగినది నరునిగురించియే, దేవునిగురించి కాదు.

[త్రిలోకజ్ఞుఁడు నారదుఁడు; తపస్విస్వాధ్యాయ నిర తుఁడు. వాగ్విదాంవరుఁడు. ఆయన చెప్పచున్నాడు.

బహవో దుర్లభాః శ్చైవ యే త్వయా కీర్తితా గుహాః

మునేవక్తా మ్యహం బుద్ధ్వాతై ర్యుక్తః శూయతాంనరః

ఉత్తరమునందును విమర్శితుఁడు సరుఁడే. పర్వీతుఁడు గుణశాలి నుండరదేహుఁడు ఉత్తమ సంఘపరిపాలకుఁడు.

అతనివైశిష్ట్యము, “రక్షితా జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షితా రక్షితా స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షితా”. ప్రథమ గణ్యము జీవదేహ రక్షణము. సంఘధర్మరక్షణము. తదవిరోధముగ స్వధర్మరక్షణము. కడపట చూడ దగినదిమాత్రము స్వజనరక్షణము. అవతారకారణము సీతావివాసనకారణము నిందు సూక్ష్మముగ నిక్షిప్తము లైనవి. ఇంకను ‘విష్ణునా నదృశో వీర్యో’ యనును గాని రాముఁడే విష్ణువు అని ఆత్మిలో కజ్ఞుఁడు నుడువఁడు. ఆయనకుఁ దెలియదా యేమి.

అడిగిన ప్రశ్న యెవఁ డని మాత్రమే. ఉత్తరమునందు ఆయనచరిత్ర అభివర్ణింపఁబడియున్నది. ఆయన ధర్మ పరిపాలనా భాగ్యమును

“నిరామయో హ్యరోగశ్చ దుర్నికభయవర్జితః”

“నపుత్రమరణం కించిత ద్రక్ష్యంతి పురుషాః క్వచిత్”

“నార్యశ్చైవిధవా నిత్యం భవిష్యంతి పతివ్రతాః.”

ధాతువులు భవిష్యత్తును సూచించి యున్నవి. అట్లే

‘బ్రహ్మలోకం ప్రయాస్యతి’ ‘రాజవంశాన్ శతగుణాన్ స్థాపయిష్యతి’ ‘స్వేస్వధర్మే నియోక్యతి.’ ‘బ్రహ్మలోకం గమిష్యతి’.

కావున నీప్రశ్నోత్తరములు రామరాజ్యమునందే తత్కాల మునందే. వాల్మీకి రామునికి నమకాలీనుఁ డనుట నప్పష్టము.

ఇట్టి రాముఁడు వాల్మీకి కపరిచితుఁడా యేమి? కాఁ డనియే యనవలసినవచ్చును. అయోధ్యాకాండమున షోడ శోత్తరశతతమనర్గమున

‘తేషా మౌత్సుక్య మాలక్య రామ స్త్రాస్త్యని శంకితః

కృతాంజలి రువా చేదం ఋషిం కులపతిం తతః

ఆకులపతి ఎవరో? ‘జరయా వృద్ధః తపసా చ జరాం గతః వేపమాన ఇవోవాచ’ రామునిపై నీసుచేత ఖరుఁడు ఋషిబాధ చేయుచున్నాఁడని

‘త్వాం చతాత న మృష్యతే’ జనస్థానమునకు రాముఁడు వచ్చుముందే ఖరునికి రామునికి ఒకరివార్త యొకరికి తెలిసివచ్చెను.

‘పురాణాశ్రమ మే వాహం శ్రయిష్యే నగణః పునః.

‘అతిదూరా దితో వనం.

కనుక నాకులపతికి చిత్రకూటమునందుకాక వేఱుచోట ఆశ్రమ మున్నది.

ఈఋషి వాల్మీకియే యని వ్యాఖ్యాత లూహించి యున్నారు. ఏలయన, అయోధ్యాకాండము షట్పంచాశన్నర్గ యందు చిత్రకూటమునకుఁ జేరి

‘....సీతా చ రామ శ్చ లక్ష్మణ శ్చ కృతాంజలిః’

అధిగ మ్యాశ్రమం నర్వే వాల్మీకి మభివాదయన్.

ఆయన కప్పటికిరాముడు రాక్షసవధార్దమే వచ్చిన విష్ణువని తెలియదు. తెలియునెడల

‘ఖర స్త్వయ్యస్థి చాయుక్తం పురా రామ ప్రవర్తతే.
సహస్మాధి రితే గచ్ఛ యది బుద్ధిః ప్రవర్తతే.
సకళత్రస్య నందేహా నిత్యం యత్తస్య రామవ
సమర్థస్యాది హి సతో వాసో దుఃఖ మిహాద్య తే’

అని యుండునా.

ఉత్తరకాండముకథ జరుగునాటికి వాల్మీకి కీకథ ఆమూ లాగ్రము తెలియనా? అవతారకథానకము తెలిసియుండ దుగాబోలు!

సీతను రాముడు త్యజింపఁ బంచినది వాల్మీక్యాశ్రమో పాంతమున - ఉత్తర - 45-18

గంగాయాస్తు పరే పారే వాల్మీకే స్సుమహాత్మనః

అశ్రమో దివ్యనంకాశ స్తమసాతీర మాశ్రితః

త త్రైవాం విజనే దేశే వినృజ్య రఘునందన.

వాల్మీకియు దివ్యదృష్టిచేత సీతావృత్తాంతమును తెలిసి కొనియే ఆమె పరిశుద్ధయని గ్రహించియుండినాడు.

త్రాతార మిచ్చతే సాధ్వీ భగవాం స్త్రాగు మర్హతి అని శిష్యు లనఁగా

తేషాం తద్వచనం శ్రుత్వా బుద్ధ్యా నిశ్చిత్త్య ధర్మవిత్

తపసా లబ్ధచక్షుష్వాః ప్రాద్రవత్ యత్ర మైథిలీ.

ఆయన సీత నూరడించిన మాటలు

‘నర్వం చ విదితం మహ్యం త్రైలోక్యే యత్ హి వర్తతే
ఆపాపాం వేద్మి సీతే త్వాం తపోలభైవ చక్షుషా’

నర్వమును తెలియునుగదా! వాల్మీకి తరువాత సీత కుశలవులఁ గన్నది ఆయనయాశ్రమముననే. అప్పుడు లవణాసురునిపై కెత్తి పోవుచు శత్రుఘ్నుఁ డందే యున్నాడు.

‘యామేవ రాత్రిం శత్రుఘ్నుః పర్వశాలా ముపావిశత్

తామేవ రాత్రిం సీతాపి ప్రాసూత దారకద్వయం’

ఈ విషయము శత్రుఘ్నుఁ డెఱుంగును.

‘అర్ధరాత్రే తు శత్రుఘ్నుః శుశ్రావ సుమహత్ప్రియమ్

పర్వశాలాం తతో గత్వా మాత ర్దిప్త్యా ఇతి చాబ్రవీత్,’

తరువాత వారు కొంత పెరిగియుండగా వాల్మీకి నారదు నడుగుట సంభవించినది.

అప్పటికి వాల్మీకియాశ్రమమందే యున్నారు కుశలవులు. రామాయణమును రచింపఁగనే దానిని వారు కంఠస్థము గావించిరి.

‘ప్రాప్తరాజ్యస్య రామస్య.....

చకార చరితం కృత్స్నం విచిత్రపద మాత్మవాన్.

నతు మేధావినౌ దృష్ట్వా వేదేషు పరినిష్ఠితౌ

వేదోపబృంహణార్థాయ తా వగ్రాహయత ప్రభుః.

రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానా మభవన్ కథాః

రామభూతం జగ దభూత్ రామే రాజ్యం ప్రశానతి’.

కావున నర్వదా రామదేవుని ఎఱిగినవాడే ఆ ఋషి నారదు నడుగుటలో ఈ అవతారపురుషుని పరిహరించి యడిగెను. నారదుడును పరిహరింపక ఆయనను నర కోటిలోనే చేర్చి యుగ్గడించునుగాని ఆయన యవతార గాధను స్మరింపడు.

2

వాల్మీకి రాముని పరిహరించుటకుఁ గారణమేమి? ఆయన నర్వగుణపూర్ణత్వమున ఋషికి శంక కల్గు డేల? లేక భగవత్కృతాశ్రయమే ఉద్దేశ్య మేని నూటిగ నట్లే ‘స్వామి రామదేవుని కథను గీర్తింపు’ మని యడిగియుండఁడా.

మాకుఁ దోచినమాటః—రాము నెఱిగియున్నను వాల్మీకి ఋషికి కొంచెము పామరత్వ మేర్పడినది. సీతావివాసము నకు సీతకన్న బాధపడినవా రున్నారు. జనకుని రామ మాతలను భవభూతి అట్లుగాఁ జిత్రించియున్నాడు. వాల్మీకి మనోవేదనయు దానికి హిసము గాదు. ఆయన సీతను గైకొమ్మని రామునెదుట గైకొన్న ప్రతిజ్ఞయే తెల్లము చేయుచున్నది.

‘న స్మరా మ్యనృతం వాక్య మిమౌ తు తవ పుత్రకౌ

బహువర్షనహస్రాణి తపశ్చర్యా మయా కృతా

నోపాశ్చియాం ఫలం తస్యా దుష్టేయం యది మైథిలీ

మనసా కర్మణా వాచా కృతపూర్వం న కిల్బిషం

ఫలం తస్యాహ మశ్చియా మసాపా యది మైథిలీ

అహం పంచను భూతేషు మనస్సప్తేషు రామవ

విచింత్య సీతాం శుద్ధేతి హ్యగృహ్ణాం వననిర్దురే.’

ఇంత ప్రత్యయము సీతావిషయమున గల్గియుండి కరుణామయుడు వాల్మీకి ఆమె మానసికవ్యధను గుర్తింప లేఁడా? ఇద్దరు కుఱ్ఱలు తన శిక్షణలో నెదుగుచున్నారు. రాజవిద్యల నేర్చు ప్రాయము వచ్చినది. తమకు పంశ పరంపరయాప్రాప్తము కావలసినది ఈవసుంధర నర్వము. అయ్యును బ్రాహ్మణబాలకులవలె పెరుగుచున్నారు. కారణము? కారణము లేని లోకాపవాదమున రాముఁడంట లోకోత్తర పూరుషుఁడట భయపడునట. భయము పడి యే తప్పెఱుంగని యిల్లాలిని ప్రేమమయిని తనచేత నింత రవ్వ పాలయ్యును తన్ను దైవతముగాఁ గొల్చు నుశిల నిట్టిశోక వారిధిని గ్రుంచునట; లోకమున సౌశీల్యమున కిదియా ఫలము. ఇట్టిదియు నానత్పురుషుఁడని పేరు గన్న రామునిచేత; ఇక లోకమున “కో న్యన్మిన్ సాంప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చపీర్షవాన్”

వాల్మీకి నారదు నడిగిన ప్రశ్నకు బీజ మది.

సర్వజ్ఞుఁ డయిన నారదుని కిది తెలిసియుండకపోదు. రాముఁ డేపాటి సరుఁడో దేవుఁడో అవిష్యర్థికి తెలిసియున్నను ఆయనయును రాముని మనుష్యకోటిలోనే పరిగణించి ఆయనయు సీతాదేవి నింత కత్తికోతల గోయుచున్న ఆయననే 'గుణవంతుఁడు....' అనెను. తాను కాదనలేఁడు. అవునని యంగీకరింపలేఁడు. ఈరాముఁడే సర్వోత్తమ పూరుషుఁడు. వాల్మీకి మనస్సు కకువెక్కినమైనది.

నారదుఁడు వెడలిపోయెను. వాల్మీకి మధ్యాహ్నస్నానము సేయ దలంచి తమసాతీరమునకు బయలుదేఱెను. భరద్వాజుఁడను శిష్యుఁ డనుగమించెను.

'అకర్షమ మిదం తీర్థం.....'

రమణీయం ప్రసన్నాంబు నన్మనుష్యమనో యథా.'

నన్మనుష్యమనస్సు అంత యలభ్యము కాబోలు. మనశ్శాస్త్రజ్ఞు లందురు. తన కేది కొఱవో దానినే మనుష్య మతి స్మరించుచుండునట. తన మనస్సునకు ప్రసన్నత లేదు. లోకమున అచరములందు ఉన్నది ప్రసన్నత రమణీయత.

స్నానమునకు శిష్యునియొద్ద వల్కలమును గైకొనియు వాల్మీకి స్నానమున కుపక్రమింపలేదు. ఆ నియతేంద్రి యుఁడు.

'విచచార హ పశ్యం స్త త్సర్వతో విపులం వనం.'

వనమును జూచుచూ దిరుగుటయే వాల్మీకి మనస్సు ఎంత యల్లకల్లోలముగా నున్నది తెల్పుచున్నది.

'తస్యాభ్యాశే తు మిధునం చరంత మనపాయినం
దదర్శ భగవాన్తత్ర క్రౌంచయోః చారునిస్సవనం.'

పోనీ మనుష్యులయందుఁ గానరాని ప్రేమ విరహానహిష్టుత విహంగములందు గాన్పించుచున్నది. వానిపరస్పరప్రితిని వానిచారునిస్సవనమే తెలియఁజేయుచున్నది. కాని యింతలో నింకొక యెదురుచూడని దుర్బటనం:—

'తస్మాత్తు మిధునా దేకం పుమాంసం పాపనిశ్చయః
జఘాన వైరనిలయః నిషాదః తస్య పశ్యతః.'

మిధునముల ప్రేమనల్లాపముల వైరనిలయు డోర్వఁడు కాబోలు; పాపము మగనిమ్మతికై ఆయాడుపిట్ట అల్లాడు చున్నది. ఆమగఁడు శోణితపరీతాంగుఁడు 'వేష్టమానం మహితలే' చూచిన ఆ పెండ్లాము 'రురావ కరుణాం గిరం' ఆ కరుణ వాల్మీకి హృదయమును గలంచినది. అతనిభావ ముద్రిక్తమయినది. 'అయ్యో!' యనుచు నోట దైవప్రేరి తమై శోకప్రేరితమై యొకపల్కు వచ్చినది.

'మా నిషాద ప్రతిష్ఠాం త్వం అగమ శ్శాశ్వతీ నృమాః
య త్కృణ్చమిధునా దేక మవధీః కామమోహితం.'

3

వైదికఛందస్సులలో అనుష్టుప్ నొక్కటి. ఆ ఛందస్సున వైదికవాఙ్మయమున శ్లోకములు నిబద్ధములే కాని ఒక యైహికవిషయమును బురస్కరించికొని అర్థహృదయము వ్యక్తిని వర్ణవస్తుమయుని చేయగా నలోకికమైన యాయనుభూతిచేత నప్రయత్నముగా ఛందోబద్ధమై వాణి వెలువడుట కిదియే ప్రథమముగాఁ దోచుచున్నది. అట్లనియే సంస్కృతకవు లెల్లరు గ్రహించినారు. "నిషాదవిద్వాంఢజ దర్శనోత్థః శ్లోకత్వ మావస్యత యన్య శోకః" అని కాళిదాసు వచించియున్నాఁడు. వాల్మీకి యాదికవి యని సర్వాంగీకృతము.

అగుఁగాక; అట్లు రసావేశమున నాశువుగా శ్లోకమును రచించి యింటికి వచ్చినను వాల్మీకి భావకల్లోలము శమింపలేదు. ఈలో తానుగా బ్రహ్మదేవుఁ డీయనను జూడ వచ్చినాడు.

"తథలేనేవ మనసా వాల్మీకి ర్ధ్యాన మాస్థితః

పాపాత్మనా కృతం కష్టం వైరగ్రహణబుద్ధినా.

శోచన్నేవ ముహూః క్రౌంచీం ఉపశ్లోక మిమం పునః

జగా వంతర్గతమనా భూత్వా శోకపరాయణః."

అంత నవ్వి బ్రహ్మ "ఓయీ! "మచ్చందా దేవ తే బ్రహ్మకా ప్రవృత్తేయం సరస్వతి". నా సంకల్పము నీవు రామచరితమును నారదునివలన విన్నట్లుగా నీ దృశశ్లోక ములచే రచింపవలయు ననుట" అన్నాఁడు. చిత్రమేమనఁగా 'నీ బ్రహ్మయు రాముఁడు విష్ణు నవతార మని వచింపడు, సూచింపడును. కాని ఆయన ధర్మాత్ముఁడని గుణవంతుఁడని మాత్రము చెప్పను.

"రహస్యం చ ప్రకాశం చ.....

తచ్చా వ్యవిధితం సర్వం విధితం తే భవిష్యతి"

తాను ఋషి; సర్వజ్ఞుఁడు. దివ్యదృష్టి కలవాఁడు. బ్రహ్మ నృష్టముగా "న తే వా గన్మతా భవిష్యతి" అని వర మిచ్చినాఁడు. ఇప్పటికి రామాయణకావ్యేద్గతికి నాంది యయినది.

తర్వాత వాల్మీకి "వ్యక్త మన్వేషతే భూయో యద్వృత్తం తస్య ధీమతః

తతః పశ్యతి ధర్మంతం తత్సర్వం యోగ మాస్థితః

పురా యత్తత నిర్వృత్తం పాణా వామలకం యథా"

అట్లు చూచినతర్వాతనే వాల్మీకి రచన ప్రారంభించినది.

4

ఈ యోగమున వాల్మీకి రాముని యవతార రహస్యము నెఱిగియుండకతప్పుదు. తదనుగుణముగా బాలకాండ

మందు పంచదశసర్గయందు దేవతలు విష్ణువును రావణ వధార్థ మవతరింపుమని యాచించినట్లు వర్ణితమైయున్నది. బ్రహ్మతో దేవత లనుచున్నారు “శానితుం తం న శక్నుమః” వరప్రదానమువలన దేవతలు రావణుని జయింపజాలరు. బ్రహ్మ యనును. వరప్రదానసమయ మున రావణుడు మనుష్యులను ‘నాకీర్తయత్’ కారణము “అవజ్ఞ” కావున నతనికి చావు మనుష్యునిచేత నున్నదని. ఈలోపల నటకు విచ్చేసిన విష్ణువుతో నితర దేవతలతోఁ గలసి మొఱపెట్టుకొనెను. విష్ణువును అంగీకరించి వరప్రదానానుగుణముగా తాను మనుష్యుడుగా నవతరింతునని చెప్పెను.

ఈ యుదంతమును చక్కగా పరిశీలింతుమేని రామ వృత్త మెట్లు కథాంతరమున నిబద్ధమైనది చక్కగా స్పష్టమగుచున్నది. ప్రయోజనము రావణవధ; అతఁడు దేవతల కజేయుడు. కనుక నీ యవతారపురుషునికి ఈశ్వరుని సంపూర్ణ క్రియాశక్తి వలయును. అట్లే కావ్యమున పెక్కు చోట్ల రాముని శక్తి దేవతలశక్తికన్న నెన్నోమడుంగు లెక్కువని కవి తాను చెప్పుటయే కాక రామునినేటను ఆపల్కి అనిపించినాఁడు. “ఏత దస్త్రబలం దివ్యం మమ వా త్ర్యం బకస్యవా” తన బలము అనవధి యని రాముఁ డెఱింగి యుండెను.

పరమేశ్వరుని విభూతిని జ్ఞానేచ్ఛాక్రియాశక్తిమయ మని పెద్దలు వర్ణించియున్నారు. క్రియాశక్తి పూర్ణముగ నున్నది. రామచరితమున ఇచ్ఛాశక్తియు నట్లే యున్నది. అరణ్య కాండమున సీతతోడి సంవాదమున రాముఁడు వచించును. రాక్షససంహారము పరిపాలకుఁడ నైన నాకు విధి. ఇక మునులు యాచించినారు. ఆది తప్పదు. అని తన రాజరికమునే యుద్ధాటించును. వ్యాఖ్యాతల కిందు వైష్ణవ సిద్ధాంతులకు “కేవలే నాత్మకార్యేణ ప్రపేష్టవ్యం మయా వనం । విప్రకార మపాక్రమ్మం రాక్షసై ర్భవతా మిమం” అనఁగానే రామునికి తన విష్ణుత్వము జ్ఞాత మని తోచు నేమో కాని ఇతరులకు వసస్థులగు ఋషులఁ బ్రోచుట రాజవిధి యనియే రాముఁ డనుచున్నాఁడని తోచును. ఈ భూమి ఇక్ష్వకులది. సనాగరవసముగా నని బాల కాండాదిలో అయోధ్యాకాండాంతమున “వన్యానా మహమపి రాజరాజ్ఞుగాణాం” అని రాముని వాక్కు.

రావణుడు మయనిర్మితశక్తిని లక్ష్మణుపై వైచునపుడు రాముఁడు ‘మోఘా భవ హతేద్యమా’ యనును. ఆఫలము, శక్తిచే లక్ష్మణుఁడు మూర్ఖులుచే సంభవించెగాని మరణ మాయనకు తటస్థించలేదు. తన సంకల్పబలమున సంత ప్రత్యయము రామునికి. అట్లే జటాయువుని విషయమునను.

రామాయణకావ్యమున నెన్నోచోట్ల రామునికి తన విష్ణుత్వము తెలియదని రచింపఁబడియున్నది. అనంతాంశ జుఁడు లక్ష్మణుఁడు మహాయోగి ఎన్నోమారులు ‘నిన్ను నీ వెఱుగ వేమి’ అనును. రాముఁడును దేవతలతో ‘ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్’ అనును. నాగ పాశమునుండి రాము నుద్ధరించిన గరుడుఁడును “నీకు బహిశ్చర ప్రాణమను, తర్వాత తెలియును” అని చెప్పెను. రాముఁడును ముందు అతని గురుతింపలేఁడు. కనుక అవతారమునందు రామునికి ఆత్మదేవత్వము అనఁగా జ్ఞానశక్తి ఇంచుక కొఱవడియుండెనని నిశ్చితము.

సత్యముగ దేవమానుషజాతులకు భేదము సంతియె. జ్ఞానేచ్ఛాక్రియాశక్తుల పరిమాణభేదమె. ఇచ్ఛాక్రియాశక్తుల సంకోచించుకొన్న రామునిచేత దేవతల కజేయుడైన రావణునివధయే సాఁగదు. జ్ఞానశక్తిని సంకోచించుకొనక పోయిన మనుష్యత్వమే సిద్ధింపదు. అట్లు సిద్ధింపకున్న తాను దేవతయే యగును. బ్రహ్మవరదానమున నట్టివానిచే రావణుఁడవధ్యుఁడు; కావున రాముని చరితము దేవునిది. రాముని జ్ఞానము మనుష్యునిది.

అద్వైతసిద్ధాంతమున నాత్మ తన్ను జడ మనుకొన్న మాయాశక్తి నాశ్రయించి, తాను జడ మగుచున్నది. తాను ఆత్మయే యనుకొన్న మాయాశక్తి నధః కరించి క్రియా జగత్తున తాను ముక్తపదార్థమే యగుచున్నది.

కనుక రాముని ఇచ్ఛాక్రియాశక్తులు దేవానుగుణముగ వర్ణితములు వాల్మీకిచేత.

సిద్ధాంతము

వాల్మీకి రచనయందు రామచరితము సకల సద్గుణ యుతము, హేయగుణవివర్ణితము. రాముని యభిజ్ఞ ఆత్మమానుష్యత్వమునకే పరిమితము, స్వవిష్ణుత్వాభిజ్ఞా శూన్యము.

ఒకరిని నిందించుట గాదు. అవతారరహస్యజ్ఞులు రామ కథామృతమును ద్రావినవారికి రామునిదోషముల నెన్నుటయే పాతక హేతువు అని యందురు. అవచారములకు వెరవని యాకాలమున ఆ విషయమును భావించుటచే లాభించునది యేమియు లేదు.

‘శృణ్వన్ రామకథానాదమ్ కో స యాతి పరాంగతిమ్’ అని పెద్దలమాట. మాయారచనాప్రయత్నమున రామా పచార మెందెని కల్గినచో శరణాగతవత్సలుఁడే ఆప్రభువు. ఆయనయ క్షమించుగాక. ఈ ప్రతికమకుటము ఆయన ప్రతిజ్ఞనే స్మరించుచున్నది.

‘సకృ దేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే । ఆభయం సర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేతత్ ప్రతం మమ’ సెలవు.

జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణ

(రేడియో ప్రసంగము)

శ్రీ ఆర్. వెంకటరెడ్డి బి.యె., బి.యల్.,

కమీషనర్ :

హిందూ దేవాలయ ధర్మాదాయ పరిపాలనాశాఖ

“మోక్షసాధన సామగ్ర్యం భక్తి రేప గరీయసి” అను పవిత్ర వాక్యము మన భారతీయ సంప్రదాయమునకు చిహ్నము. ఈ పునాదిమీదనే యాత్రాక్షేత్రములు నిర్మింప బడినవి. దేవాలయములు స్థాపింపబడినవి. ఈ దేవాలయాల నిర్మాణము దక్షిణ భారతదేశంలో విరివిగా సాగినది.

అలయ నిర్మాణమే మహా శిల్పనంపద. ఈ అలయములు చరిత్రాత్మకముగా కొన్ని, శిల్పవాతురికి కొన్ని, మతప్రశస్తికి కొన్ని ప్రఖ్యాతి గడించుకొన్నవి. ఏనాడో ఎవరిపల్లెలో నిర్మితములయిన యీ పవిత్ర దేవాలయములు అత్యున్నతస్థితిని కొన్నాళ్ళు అనుభవించినవి. కాలగతితో ‘మార్పు’ అనేది సహజనిధ్యంగదా! భక్తి తగ్గుచున్నట్లుగ, అలయాల పవిత్రస్థితికికూడా భంగం రానురాను హెచ్చుతూ వచ్చినది.

అలయాలు—వాని ఆస్తిపాస్తులు సక్రమంగా నిర్వహింపబడేనిమిత్తం క్రి. శ. 1927 సం॥లోనే ప్రభుత్వం రక్షణ చర్యలు అవలంబించినది. దాని పరిణామమే హిందూ దేవాలయముల బోర్డు సంస్థాపనము. ఈ బోర్డు 1951 సెప్టెంబరు 29 వ తేదీవరకు కృషిచేసింది. ఈ కృషిలో అనేక విధములయిన పరిపాలనా పద్ధతులు సాగినవి. కాని జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణకు యీ బోర్డు అంతగా పనిచేయుటకు అవకాశము లేకపోయినది. ఈ దేవాలయ బోర్డును 30.9.51 తేదీన మద్రాసు ప్రభుత్వమువారు ఒక ప్రభుత్వ శాఖగా మార్చినారు. 1953 అక్టోబరు 1 వ తేదీని ఆంధ్రరాష్ట్రావతరణతో మనకు ప్రత్యేకించి ఒక దేవాలయధర్మాదాయ పరిపాలన నిర్వహణశాఖ సంస్థాపించినది. సమైక్య చెన్నరాష్ట్రంలో మన ఆంధ్ర దేవాలయాలలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని అనంఖ్యాక దేవాలయాలు సముద్ధరింపబడినవి. మిగిలిన జిల్లాలలో చెప్పకోదగినంత సముద్ధరణ సాగలేదు.

ప్రత్యేక ఆంధ్రరాష్ట్రము యేర్పడిన వెనువెంటనే అప్పుడు దేవాలయశాఖామాత్యులుగా నుండిన శ్రీ తెన్నేటి విశ్వనాథం పంతులుగారు యీ జీర్ణోద్ధారము నిమిత్తమయ్యే చట్టసమ్మతము చేయించి పొదుపునిధికి (common good fund) పునాది వేసెను.

హైందవుల మతమే హిందూమతము. మతము జాతికి వెన్నెముకవంటిది. సత్యము అహింస అను సూత్రముల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడిన ముఖ్యమతములలో ప్రథమ శ్రేణికిచెందినది హిందూమతము. త్రికరణములు—అనగా మనోవాక్కాయములను—శుద్ధిచేయుటయే మతావలంబనము. ఏ రూపముననైనను ఏ నామముననైనను భగవదారాధనచేయవచ్చును. చిత్తశుద్ధితో సమారాధనచేయుటయు ఇతర మతములను సద్భావముతో చూచుటయు హిందూమత విశిష్టత.

“అకాశాత్పతితం తోయం యదాగచ్ఛతి సాగరం। సర్వదేవ సమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” అన్నట్లు యే రూపమునైనను యే నామమునైనను భగవదారాధన చేయవచ్చును. “మధ్యక్షా యత్రగాయంతి తత్రతిష్ఠామి నారద” అనిగదా ప్రభువచనము. అందుచేతనే వివిధ నామములతో వివిధరీతులలో భగవన్నుతి జరుగుట కవకాశములు గలవు. అన్ని స్తుతులకు అలయము—దేవాలయమే.

ప్రశాంతముగా భావనచేయుటకు ప్రాపంచిక జంబాల పటలమునుండి కొన్ని నిముషములపాటైన విముక్తుడగుటకు—నర్వానర్థకారణభూతమగు అహంకార మమకార పూరకమైన అరిషడ్వర్గ సంయుతజీవితమునుండి తరించుటకు—దైవప్రార్థన సమాచరణీయమైనది. తదనుకూల స్థలమే దేవాలయము.

నిశ్చలభక్తి, నిర్మల హృదయము సాధించుటకు ప్రధాన మందిరము దేవాలయము. ఈ దేవాలయములు హిందూ మతమునకు, దాని పవిత్రతకు చిహ్నములుగా నున్నవి. ఆస్థికత వర్ధిల్లినన్నాళ్ళు అలయములు శోభాయమానమగును.

అందువల్లనే మనకు పలురకములగు దైవారాధన మందిరములున్నవి; అన్ని దేవాలయములు మంత్ర పునీతములై మానవశ్రేయస్సుకు పునాదులుగా వర్ధిల్లినవి. మతములలో ముందంజవేసి విజ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించినది హిందూమతము. అట్టి హిందూమతము వర్ధిల్లుటకు హేతుభూతమైనది అలయము. హిందూమతము వర్ధిల్లుటకు హిందూదేవాలయసంరక్షణ ప్రతి హైందవుని ముఖ్య

కర్తవ్యమని చెప్పకతప్పదు. అట్టి దేవాలయములను నిలుపుకొనుటకు ప్రతి హైందవుడు త్రికరణకుద్ధిగా సర్వ శక్తులు పయోగించుట విధ్యుక్తధర్మమైయున్నది.

ఇప్పటి ప్రభుత్వంలో గౌరవనీయులగు మన మంత్రి శ్రీ చంద్రమౌళిగారు జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణమే ముఖ్య కార్యక్రమమని పలుమారు అనేక సమావేశములలో నొక్కి పక్కాబించినారు. జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణ నూతన దేవాలయ నిర్మాణముకన్న మహాపవిత్రమైనది. జీర్ణదేవాలయములకు తగినంత ధనాదాయము లేకపోవుటవలన వాటిని పునరుద్ధరించు అవకాశములు లేవు. ధనాదాయసమృద్ధి గలిగిన దేవాలయములుకూడ సకాలములో సత్వరముగ కూడ మరమ్మత్తు చేయబడలేకపోవడముకూడ శోచనీయమే. అట్టి పరిస్థితిలో జీర్ణదేవాలయములకు తగినంత ధనసహాయము ఆస్తులున్న దేవాలయములనుంచి వచ్చుటకు అవకాశం చాల తక్కువగనున్నది.

మన ఆంధ్రరాష్ట్ర పాలనములో రు. 20,000ల పైబడి రాబడి వున్న దేవాలయాలు 39 మాత్రమే. అంతకు తక్కువ రాబడులు కలిగిన దేవాలయాలు 6155 ఉన్నవి.

ప్రభుత్వ సహాయముతోను ధర్మకర్తల సహకారముతోను ఆంధ్రదేశములో ఆస్తులున్న దేవాలయములనుండి సుమారు 13 లక్షల రూ॥లు విరాళముగా రావచ్చునని అంచనా వేయబడినది. అందులో ముఖ్యమైన దేవాలయములు తిరుమలై తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వాములవారు, సింహాచలం శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వాములవారు, అన్నవరం శ్రీ వీరవెంకట సత్యనారాయణ స్వాములవారు మొదలగునవి. గుంటూరు జిల్లాలో ఆస్తులున్న దేవాలయములు పెక్కుగలవు. వీటినుండి ధనసహాయం అధికంగా యుండవచ్చును. ఇది ఒక మార్గము. ఇంకొక మార్గము ఉదార స్వభావుల భక్త్యాదులపై ఆధారపడినది. ఈ ప్రణాళిక జరుపుదము గావలెనన్న యీ రెండు మార్గములనుండి ధనసహాయము రావలెను.

ధనసమృద్ధి గలిగిన దేవాలయాలనుండి వచ్చే ధనముచూ భాగ్యపంతులు ఇచ్చే విరాళమునూ జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణకు వినియోగము చేసే విషయమే-పంచవర్ష ప్రణాళిక రీత్యా ఒక యాత్రానుసారంగా ఆమలుపరచు విషయమై ప్రభుత్వ దృష్టినాకర్షించింది.

ముఖ్యముగా యేయేజిల్లాలో శిల్పసంపద మతప్రశస్తి కలిగి జీర్ణస్థితిలోయున్న దేవాలయములు ఎంతెంత ఖర్చుతో పునరుద్ధరింప బడవలెనో అంచనా వేయబడినది.

కర్నూలుజిల్లాలో శ్రీశైలము, మహానంది, అహోబిలం దేవాలయాలను పునరుద్ధరించడానికి రు. 1 లక్ష 40 వేలు ఖర్చుగనునని అంచనావేయబడినది.

అసంతపురంజిల్లాలో యిలాగే తాడిపత్రి, లేపాక్షి, కదిరి దేవాలయాలను పునరుద్ధరించుటకు రు. 1 లక్ష 95 వేలు అంచనా వేయబడినది.

కడపజిల్లాలో ఒంటిమిట్ట దేవాలయం మాత్రమే పునరుద్ధరించుటకు 20 వేలు అంచనా వేయబడినది.

చిత్తూరుజిల్లాలో కాళహస్తి దేవాలయ పునరుద్ధరణకు 50 వేలు అంచనా వేయబడినది.

గుంటూరుజిల్లాలో చేజెర్ల, కోటప్పకొండ, మాచెర్ల, అమరావతి దేవాలయాల సముద్ధరణకు 60 వేల రూపాయలు అంచనా వేయబడినది.

కృష్ణాజిల్లాలో శ్రీకాకులం, మొవ్వ, అగిరిపల్లి దేవాలయముల జీర్ణోద్ధరణకు 60 వేలు అంచనా వేయబడినది.

తూర్పుగోదావరిజిల్లాలో అంతర్వేది, ద్రాక్షరామం, సామర్ల కోట, మురమల్ల, గుడి మూలరామేశ్వరం జీర్ణాలయముల సముద్ధరణకు 1 లక్ష అయిదువేలు అంచనా వేయబడినది.

శ్రీకాకుళంజిల్లాలో శ్రీకూర్మం, ముఖలింగం, బొబ్బిలి (శివాలయం) దేవాలయముల ఉద్ధరణకు 70 వేలు అంచనా వేయబడినది.

ఇలా మొత్తం ఖర్చు 7 లక్షలవరకు అంచనా వేయబడినది.

'జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణ' అనే కార్యక్రమం సవ్యంగా విజయవంతంగా కొనసాగింపబడే నిమిత్తం కమిటీల నియామకం జరుగవచ్చును. ఊరూర-తాలూకాకు-జిల్లాకు-రాష్ట్రానికికూడా యిలాంటి కమిటీల నియామకం కావచ్చును. కమిటీసభ్యులు-దేవాలయ పునరుద్ధరణ ప్రణాళికకు చేయూతగా నుండవలెను. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు అండగా నుండవలెను. జీర్ణోద్ధరణ సందర్భములో అయే ఖర్చులకు ధనికులనుండి గ్రామస్తులనుండి విరాళాలు సంగ్రహించి కమిటీలు ప్రభుత్వాశయాలుకు బలపడవలెను. ప్రజాసహాయం లేనిదే యీ కార్యక్రమం ఎన్నటికీ విజయవంతంగా నిర్వహింపబడదు.

7 లక్షలు ఖర్చుపెట్టిన, ఒకవిధముగ పైదేవాలయములు పునరుద్ధరింప బడవచ్చునని చెప్పవచ్చును. సంపూర్ణ జీర్ణోద్ధరణ చేయవలసినవచ్చిన పైమొత్తము రెట్టింపు ఖర్చు చేయవలయును; పైదేవాలయములేగాక, మిగత జీర్ణించిన దేవాలయములు ఎన్నో ప్రతిజిల్లాలోను గలవు. అట్టి వాని పునరుద్ధరణము తర్వాత పూనుకొనవచ్చును.

మనది త్రిలింగదేశము; దానినుంచే 'తెలుగు' అనే పదము వచ్చినది. మన తెలుగురాజులు పూర్వము వారి రాష్ట్ర సరిహద్దులుగా మూడు శివలింగాలను నిర్ణయించుకొన్నారు. అవి శ్రీశైలం-కాళహస్తి-ద్రాక్షరామం. ఇవి మన తెలుగుజాతి అస్తికత్వానికి-ధర్మపరాయణతకూ ప్రబలనిదర్శనాలు.

అలాంటి మూడు శివలింగములలో మహాత్తమమైన శ్రీశైలక్షేత్ర సముద్ధరణ—ప్రభుత్వాన్ని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించి దీనివిషయంలో ఒక కమిటీ నియామకంకూడా జరుగవచ్చును.

దైవభక్తి పరాయణులైన గ్రామస్తులు, ధనసంపత్తి గలిగిన అస్తికులు, ముందంజ వేయవలెను. ఏ పవిత్రాశ్రయముతో—ఏనాడో నిర్మితములైన యీ ఆలయాల యీ నాటియీ జీర్ణస్థితికి తమ సానుభూతిగా విశేషవిరాళములతో ముందంజవేసి—కమిటీలను బలవత్తరంచేసి ప్రభుత్వ కృషికి జీవజీవాలను ప్రసాదించవలెను. ప్రజాసహకారంలేని ప్రభుత్వకృషి జయంపొందదు. అందుచేత అస్తికమహా

శయులందరు ప్రభుత్వము తలపెట్టిన యీ జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణమును విజయవంతము చేయవలెనని నేను మనవి చేయుచున్నాను.

జీర్ణదేవాలయ సముద్ధరణమే ఆ స్థికత్వమనీ—ఆ స్థికత్వమే శాంతిభద్రతలకు రహదారి అనీ - అదే విశ్వమానవకళ్యాణమునకు విఖ్యాతమార్గమని నా నమ్మిక.

“స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం

న్యాయ్యేనమార్గేణ మహింమహిశాః

గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం

లోకానమస్తాః సుఖినో భవంతు”

అనే శుభనినాదం ఊరూర గుడిగంటలలో మార్మ్యగాలి.

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

(ఆల్ ఇండియా రేడియోవారి సౌజన్యముతో)

శ్రీ లక్ష్మీనృసింహః ప్రసన్నః

అ హో బ ల క్షే త్ర ము - పు రాణ క థ

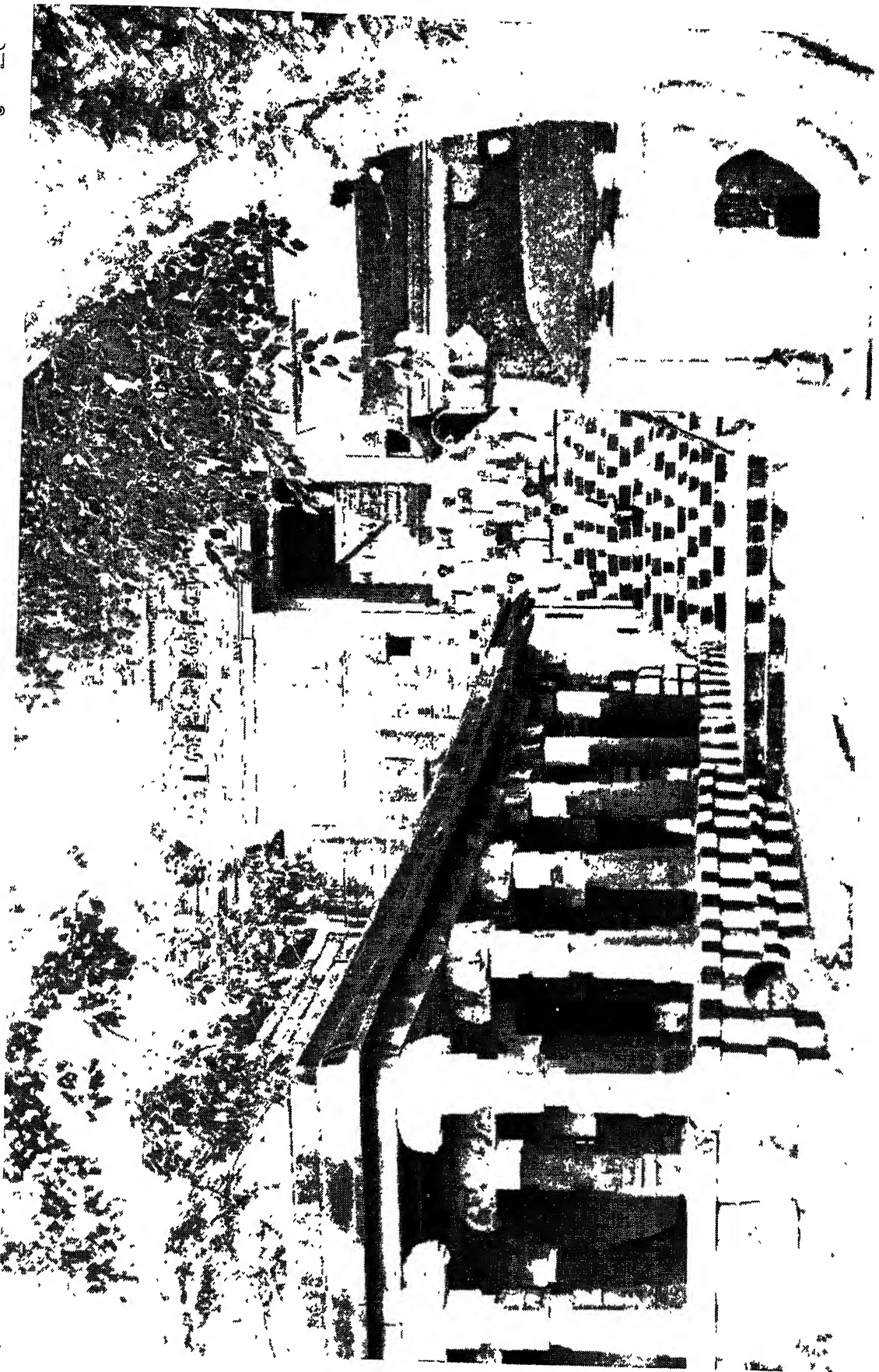
పండిత, ఆకులమన్నాడు పార్థసారథి భట్టాచార్య

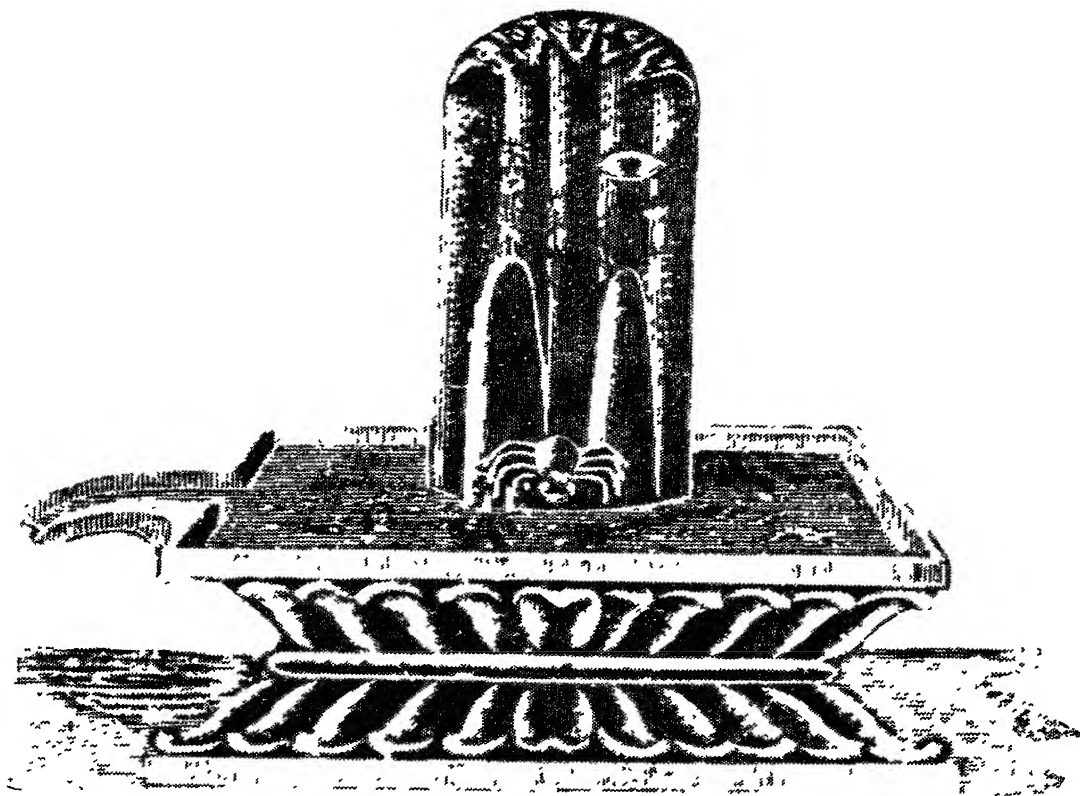
[బ్రహ్మాండ పురాణమునందంతర్గతమై అ హో బ ల క్షేత్రముయొక్క మాహాత్మ్యము పది అధ్యాయములలో 1046 శ్లోకముల పరిమాణము కలిగి ఒక చిన్న పుస్తకము గ్రంథాక్షర లిపితో అచ్చుచేయబడినది. దాని ననుసరించి సంక్షిప్తముగా యీ కథ వ్రాయబడినది.]

శౌనకాది మహామూల గంగాతీరమున తపమాచరించుచు ఒకానొక సమయమందు నారదముని దర్శనము కాగా మునిగ్రుని నఘ్నకపాద్యాదులచే యర్పించి ఇట్లని యడిగిరి. ‘ఓ మునిచంద్రమా! నీవు సర్వశక్తుడవు. హిమాచల పరిసరములందును సేతుశీతాచల మధ్యమునను పుణ్యక్షేత్రములు పుణ్యనదులు ఎన్నియో కలవు. శ్రీముష్టి మాదిగాగల దివ్యదేశముల మాహాత్మ్యమును పూర్వము కపిలుసకు శ్రీమన్నారాయణు డుపదేశించిన నదవకాశమున మాయభాగ్యముచే అ హోబల మాహాత్మ్యమును అవహితులమై వినుట తటస్థించలేదు. దయచేసి నీవు మాకు అ హోబల క్షేత్రమాహాత్మ్యమును చెప్పము’ అని ప్రార్థించిన మహామూలకు నారదు డిట్లని చెప్ప దొడంగెను.

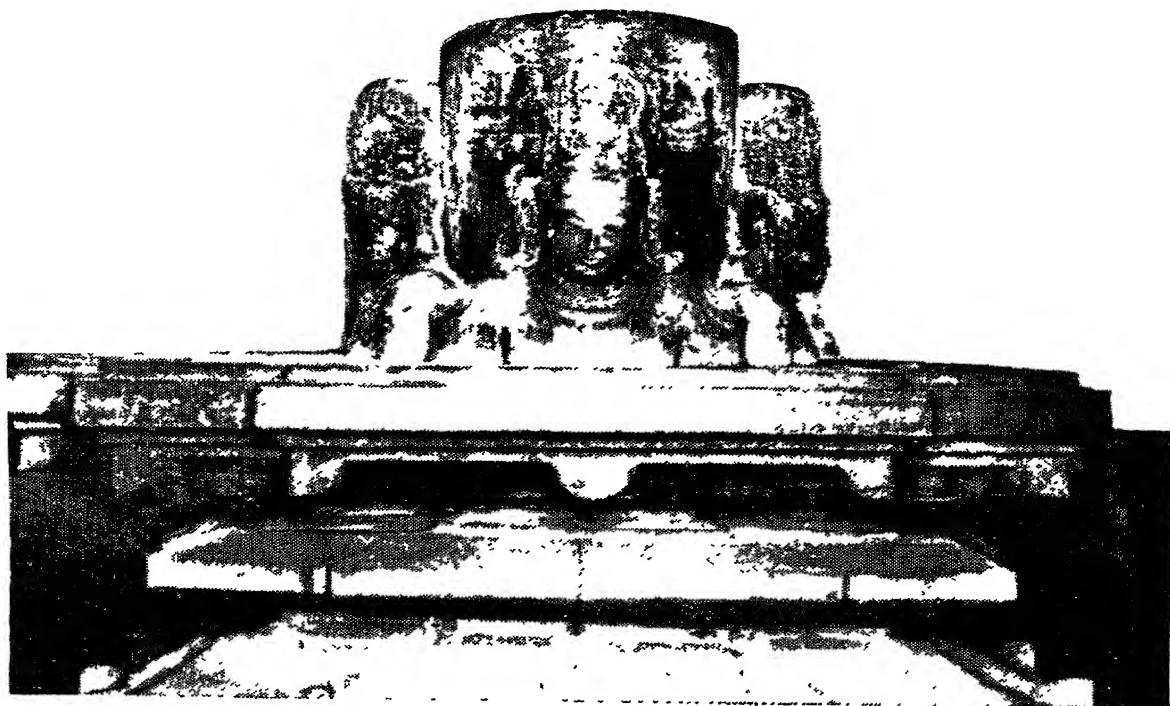
‘ఓ మహామూలారా! వినుడు. భూమండలమున పెక్కు పుణ్యక్షేత్రములు కలవు. వానిలో అపస్త్రీ, కురు క్షేత్రము, కాశీ, బదరికాశ్రమము, గయ, ప్రయాగ, కేదా

రము, దేవదారువనము మొదలగునవి మిక్కిలి ప్రసిద్ధములు. అ హోబల సరసింహుని క్షేత్రమును చుట్టి మూడు యోజనముల పర్యంతము కల క్షేత్రము; గయా ప్రయాగ కాశీ మొదలగునన్ని క్షేత్రములకంటె నూరు రెట్లు పవిత్రమైనది. గయా క్షేత్రము ప్రధానముగ పితరులకు శ్రాద్ధములు చేయుటకై తగినదని చెప్పదురు. అట్లే ప్రయాగ దేహత్యాగము గావించుటకును, వారాణసి తారకమంత్రోపదేశము పొందుటకును అహా మైనవని చెప్పబడినది. అ హోబల క్షేత్రము పైజెప్పబడిన మూడు కార్యములకు తగినది. కాశీలో వేయి యుగములు ప్రయాగలో ఇరువదిచేల యుగములు గయలో నూరు యుగముల కాలము నిరంతర వాసము చేసిన ఫలము అ హోబలమందొకే దివనము వసియించుటచే లభించును. గయయందు పదిచేల మందికి ప్రయాగయందు లక్షమందికి కాశీయందు రెండు లక్షల మందికి అన్నదానము చేసిన మహా ఫలము అ హోబలమందొక ముష్టి ప్రమాణమైన అన్నమును పెట్టినందుచే కలుగగలదు. అ హోబలమందొక పరమాణువునంత ద్రవ్యమును భగవత్ప్రీతిగ సమర్పించినచో నయ్యది మేరు వంతగా వృద్ధియగును. ఉదయమునకు ముందు నిద్రలేచి అ హోబలమను చతురక్షర మహామంత్రమును జపించు

శ్రీ కాళహస్తిశ్వర లింగము

శిల్పచిత్రము-త్రిమూర్తి—శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రము

వారలకు నమస్త పాపములు నశియించును. ఈ మహా మంత్రమందలి నాలుగవరములు నాలుగు పురుషార్థముల నీయగల శక్తి కలది.

సృసింహదేవుడు వీరమూర్తి యగుటచే నీపుణ్యక్షేత్రము వీరక్షేత్రమనియు ననబడును. ఇచ్చట మహానీయులు వసి యింతురు. మూడు యోజనములు విస్తీర్ణముగల ఈ పుణ్యక్షేత్రమునకు గరుడాద్రియనియు వ్యవహారము కలదు. చైత్యేంద్రుడగు హిరణ్యకశిపుడు పూర్వపు దర్బారునందలి స్తంభమే ఈ పర్వతమై యొప్పినది. ఆ స్తంభ మధ్యమం దుపరించిన నారసింహుడనే నేటికిని సేవయొనంగు చున్నాడు. ఇచ్చటి రక్తకుండమునందలి దివ్యోదకము నందే నాటి నరసింహుడు హిరణ్యకశిపుని జీల్చిన తన చేతి వ్రేళ్ళయందలి రక్తమును కడిగి కొనెను. ఇందలి యుదకములు వాతాతపములకు శోషింపవు. ఈ యుదకము లందు స్నానమాడి సృసింహుని సేవించెడి వారలకు మరి యొకమారు తల్లి గర్భమున జన్మించుట సంభవింపదు. వారు ముస్తలగుదురు. నారసింహదేవుని యానాటి క్రోధా నలమును శమింపజేయగిరి దేవతలందరును ద్యులోక మునుండి గంగామతల్లిని రావించి ఆ పుణ్యోదకములనే నరసింహదేవున కభిషేకము గావించిరి. ఆ గంగయే రక్త కుండమునకు ముందుభాగమున పశ్చిమగామినియై యతి రయమున బ్రవహించుచున్నది. ఈ తీర్థము పాపములను పొగొట్టగల శక్తిగలదగుటచే భవనాని యను సార్థక నామముచే బ్రసిద్ధి చెందుచున్నది. గరుడాచలమని ప్రసిద్ధి గల ఈ పర్వత దక్షిణభాగమునందు మహామూల వసి యింతురు. ఉత్తర భాగమునందు నందికేశ్వరుని యూశ మము కలదు. నందికేశ్వరుడు తపమాచరించి సంతుష్టు డగు పరమశివునిచే ప్రమథాధిపత్యమును పొందిన పుణ్య క్షేత్రమిది. ఇచ్చటనే నందికేశ్వర సరోవరము కలదు. దీనికి ఉత్తరమందు శ్రీశైలపర్వత భాగము కలదు. కైలాస మును విడచి పరమశివుడి ప్రదేశమున వసియించు చున్నాడు. ఈ శ్రీశైల పర్వతభాగముతో గరుడాచలపు నరి హద్దు ముగిసినదై ఆవల ప్రత్యంత పర్వతశ్రేణి యారం భించుచున్నది. ఈ పర్వతమునకు దక్షిణముగ పడి యోజనముల దూరములో శ్రీ వేంకటాచల క్షేత్రము కలదు.

రెండవ అధ్యాయము

పూర్వమందొకప్పుడు గరుడభగవానుడు తండ్రియగు కాశ్యపునియొద్దకేగి భూమండలమందంతటను తపస్సిద్ధిని చేకూర్చుకొని క్షేత్రమును చెప్పమని యడిగెను. కాశ్యపుడు పుత్రుని యభిలాషకు సంతనము చెంది విష్ణుదేవుని సర్వ దేవేంద్రమత్యమును అహోబల క్షేత్ర మహిమను విస్తరించి యుపదేశించెను. గరుత్మానుడును ఓత్మ వాక్యములను

శిరసావహించి అహోబలమునకేగి తపస్సు చేసెను. భగ వానుడు పర్యవేషించెను. గరుడుడు భగవానుని స్తోత్రము చేసి వరప్రదుడగు దేవుని నిట్లు ప్రార్థించెను. 'ఓ దేవా ! నేను నీకు వాహనమైయుండునట్లును ఈ పర్వతము 'గరుడాద్రి'యని నాపేర ప్రసిద్ధి చెందునట్లును అనుగ్ర హింపుము' అనునదే యాతని ప్రార్థనము. భగవానుడట్లే అనుగ్రహించెను.

మూడవ అధ్యాయము

నిత్యము క్షపర్గములొ చేరిన గరుత్మానుడు భూమియం దుపతరించుట నిద్దికై తపముచేయుట వరములనందుట మొదలగునవి యెట్లు సంభవించనగునని సంశయించెడి మహామూల నుద్దేశించి నారదు డిట్లనియెను. దుష్టశిక్షణ పూర్వకముగ సాధురక్షణముజేయ నుద్యమించెడి భగ వానుడు వివిధములగు సపతారములను దాల్చునపుడు ఆతనికి నన్నిహతులగు సనంతగరుడాదులేమి, ఇతర దెవతా గణములేమి, భగవానుని సహాయమునకై భూలోకము నందు అవతరించుచుండుట పరిపాటియైనది. ఇతే వార లకా యవతారములను ఛరించునపుడు ప్రాకృతులకు వలె కర్మబంధము కారణము కాజాలదు. అట్టిదే గరుత్మానుని యవతారము.

ఆవల స్థలమాహాత్యమును విస్తరించి విన గోరి న మహామూలకు నారదుడు చెప్పసాగెను. ఆ విధానమిది :

ఈ పర్వతభాగమున నెచ్చట ఏ కొంచెముపాటి ఉద కము ఉన్నను దాని నొక పుణ్యతీర్థముగ తలచదగినది. భారతభూమి కర్మభూమి యనబడును. ఈ కర్మభూమి యందలి గంగ మొదలగు నదులన్నియు భగవంతుని నిర్వాహకరుణచేతను మహామూల తపఃప్రభావముచేతను యాసాంతరమున నూక్షితనువు దాల్చి ఈ పర్వతమందు వసియించుచున్నవి. అందు భవనానితీర్థము ముఖ్యమై నది. ఇందలి యుదకములను ద్రావినను ప్రాక్షణము చేసి కొనినను చేతనుల నమస్త పాపములు నశియించును. భూతప్రేతపిశాచబాధలు శమించును. కలికలుష కేలుషితు లగు ప్రజలను సంరక్షించుటకై నంకల్పించిన 'చతురాన నుడు' దీమకాలము తపమాచరించి తుదకు తన 'చైత' నున్న భర్మదేవుని బలచి యాతని నుదకరూపముతో భూమియం దవతరించి లోకకల్మషము జేకొల్పుమని యానతిచ్చెను. అతడు వెంటనే బ్రహ్మశాసనమున భవ నానితీర్థరూపమున నవతరించెను.

అచలద్రువతీర్థము :—నరసింహదేవుని 'యా'లయము నకు పడమటిప్రక్కన క్రిందిభాగములొ ఈ తీర్థము కలదు. ఈ తీర్థతీరమందు మహాత్ముడగు గాలవబుఱు చిరకాలము తపముజేసి ద్వాత్రింశాక్షర సారసింహమహామంత్రమును

యథావిధిగ పురశ్చరణముజేసెను. భగవానుడు ప్రసన్నుడై పరప్రదుడు కాగా గాలపుడు బ్రహ్మానందముజెంది భగవానుని స్తుతించుచు తనయందు భగవద్భక్తి యొన్నటికిని కొంతపడకుండునట్లునుగ్రహింపుమని వేడెను. ప్రితుడగు నారసింహదేవు డాతని యాశకు మెచ్చి అట్లే వరమిచ్చుచు ఆ తీర్థమునకు గాలవతీర్థమని యా మహాపీఠ ప్రసిద్ధి కలుగునట్లును అనుగ్రహించెను. మరియు గాలవతీర్థమందు స్నానముచేసిడివారలకు ముక్తి కలుగునట్లును వరమిచ్చెను. కార్తికమాసమునందీ తీర్థమందలి స్నానము చేయుట ప్రశస్తమనియు చెప్పి భగవాను డంతహిత డాయెను.

రామలక్ష్మణ తీర్థములు :—(రామకుండము, లక్ష్మణకుండము) రామచంద్రుడు సీతాలక్ష్మణులతో వనవాసమునకు వేంచేయునపుడు ఈ తీర్థతీర్థమున కొంచెము కాలము విశ్రమించిరి. దాసనీవ్యవహార మీ చోటునకు కలిగెను. నియతులై మార్గశీర్ష పుష్యమాసములందు ఈ తీర్థమున స్నానము దాసము చేయువారలకు నకల నిద్దులు కలుగును.

భీమతీర్థము :—పరమశివు డిచ్చట పర్వతమును భేదించి ఈ తీర్థమును సృజించెను. ఇయ్యది భయంకరమగు శబ్దముతోడను వేగముతోడను ప్రవహించుటవలన దేవతలు దీనికి అన్వర్తముగ భీమతీర్థమని పేరిడిరి. మాఘ మాసముననరుణోదయ కాలమున నిందు స్నానదానాదుల నొనరించెడివారలు అఖండితమగు నైశ్వర్యమును పొందెదరు. మాఘమాసమున నీ తీర్థమధ్యముననుండి నహస్ర గాయత్రీ మహామంత్రమును జపించువారలకు ఇంద్ర లోకము లభించును. మాఘప్రతము నొక మాసకాలము నియమముతో ననుష్ఠించెడివారలకు బ్రహ్మలోకప్రాప్తి కలుగును.

శంఖతీర్థము :—తపస్సంపన్నులగు శంఖుడు లిఖితుడు నను సోదరమహామూలు సప్తములగు వేదముల నుద్ధరించి ఈ తీర్థతీర్థమున భగవానుని స్తుతించిరి, భగవానుడు నంతుష్టుడై ఈ తీర్థమునకు వారలపేరిట శంఖతీర్థమని వ్యవహారము కల్గునట్లునుగ్రహించెను. ఆరు సంవత్సరముల కాలము నిరంతరముగ నీ తీర్థమందు స్నానము చేయువారలకు పూర్వజన్మ సృతి కల్గును. ఫాల్గుణ మాసమందు తీర్థస్నానముచేయుట పితృశ్రాద్ధముచేయుట ప్రశస్తము.

వారాహ తీర్థము :—పూర్వకాలమున పాతాలమందు మునిగిపోయిన భూమిదేవినుద్ధరించుటకై మహావిష్ణువు వరాహరూపమై ఆ భూమిని పైకితెచ్చెను. అప్పుడు భగవానుని శరీరమందుండి జారిని స్వేదించుచువులచే యేర్ప

డిన ఈ తీర్థము వారాహ తీర్థమని పిలువబడెను. ఈ తీర్థ తీర్థముననే ధరణీదేవికి భగవానుడు వారాహ మంత్రము నుపదేశించెను. ఈ తీర్థమందు మూడు దినములు స్నానము జేసి యువవాసము చేయువారలకు త్రిలోకైశ్వర్యము లభించును. గరిత్రవేళ్లు గోధుమలతో కలసి సత్యుని బియ్యమును భగవానునకు అర్పించుట నిష్ఠిప్రదము. చైత్రశుక్ల ద్వాదశియందుగాని పూర్ణిమనాడుగాని ఈ ప్రదేశమున నన్న దాసముచేయుట యక్షయ ఫలప్రదము. యరిదుసకు వస్త్ర దాసముచేయుట విశేషఫలప్రదము.

చక్రతీర్థము :—ఈ తీర్థమందు స్నానము చేయువారలకు జన్మ జరామరణములు కలుగవు. ఈ తీర్థమందు అంబరీష చక్రవర్తి సుచర్యన మహామంత్రమును పునశ్చరణము జేసెను. దాసనీ తీర్థమాతని పేరిట ప్రసిద్ధి జెందినది. వైశాఖ మాసమందలి విశాఖా నక్షత్రము కూడిన శుభదినమందు బ్రాహ్మణులకు చద్యన్నము నొనగువారలకు దారిద్ర్యము కలుగదు.

చూతతీర్థము :—ఒకానొకప్పుడు నర్మదానదీతీర్థములను మూడులోకములందును ద్వాదశాబ్ద ఋషము కలిగెను. శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ తీర్థతీర్థమందు కుష్టామరూపమై అష్టాశీతి సహస్ర సంఖ్యగల మహామూలను కుద్బాధకు గురికాకుండ రక్షించెను. దాసనీతీర్థము చూతతీర్థమని పిలువబడెను. జ్యేష్ఠమాసమున జ్యేష్ఠా నక్షత్రము కూడిన శుభదినమున ఈ తీర్థమున స్నానదానాదుల నాచరించుట ఫలప్రదము. ఈ తీర్థతీర్థమున కన్యకాదాసము చేయుట వలన బ్రహ్మలోక ప్రాప్తియు భూదాసము చేయుటవలన సామ్రాజ్యలాభము హరణ్యాదాసము చేయుటవలన కుబేర లోక ప్రాప్తియు కలుగును.

ధారాతీర్థము :—భగవద్రాధాసమున కుపయోక్తములగు యుదకములనీ తీర్థమందుండి నంగ్రహింప బడుటచే దీనిని ధారాతీర్థమని యందురు. ఆపాడమాస ద్వాదశి యందీ తీర్థమున స్నానముచేయుట ఫలప్రదము. నాడు గోదాన మాచరించుట విష్ణులోకప్రదము. సాలగ్రామదాసమనంత ఫలదము.

గజకుండము :—ఈ తీర్థము భగవదాలయమునకు ముందుభాగమున నున్నది. సింహమును చూచిన గజ బృందము పరుగెత్తునట్లు ఈ కుండమున స్నానమాచరించెడి మానవుల పాపములు పలాయితములగుటచే దీనికి పేరుకలిగినది. గజేంద్రమోక్షాకథయు ఈ సరోవరమునకు సంబంధించినదని చెప్పదురు. శ్రావణమాసమున నిచ్చట స్నానముచేసి ధాన్యదాసముచేయుట అక్షయఫల ప్రదము.

వినాయకతీర్థము :—విష్ణువినాశకుడగు గజాననుడి తీర్థతీర్థమున తపమాచరించుటచే నియ్యది వినాయక

తిర్తమని పలుపబడుచున్నది. భాద్రపదమాసమున నీ తిర్తమందు స్నానముజేసి పితరుల సుద్దేశించి యన్నదానము చేయుట ప్రశస్తము.

బైరవ తిర్తము :—తలలేని మొండెముగనై ఈ తిర్త తీరమందు బైరవుడు నిలచియుండుటచే దీనికి బైరవ తిర్తమని వ్యవహారము కలిగినది. అశ్వయుజమాసమందీ తిర్తమున స్నానము జేసి స్వర్ణదానము చేయువారలకు వంశ వృద్ధి కలుగును.

రక్తకుండము:-దీనినిగురించి ముందుప్రశంసించబడినది.

నాల్గవ అధ్యాయము

నవనారసింహ చరిత్రము—సంహారావసరము.

గజతిర్త తీరమున చక్రానాసీనుడై చక్రాద్యాయుధములు సేవించగా నారసింహుడు ముందు భాగమున ప్రాంజలియై కూరుచునియుండెడి ప్రహ్లాద గుమారుని ననుగ్రహ దృష్టితో చూచుచున్నాడు. ఈ ప్రదేశమే నారసింహునకు ముఖ్యస్థానము. నారసింహుని సాన్నిధ్యము లేనిచోటు లేదు. అతడు జగద్వాసి.

వారాహ నారసింహుడు—గరుడాచలమందు వేదాద్రియను భాగమున వెనుక ప్రదేశములో దక్షిణ ముఖముగా దరణిదేవితో కూడి వారాహ సరసింహుడు కలడు. ఇచ్చట 'కనక' యను నది ప్రవహించుచున్నది. పూర్వమందు సోమకాసురుడు వేదముల నవహరింపగా వేదములు లేని లోకమును రక్షించుటకై భగవానుడు వారాహవతారమై సోమకాసుని సంహరించి వేదముల దెచ్చెను. అప్పుడు వేదములు ఉపకారస్మృతిని తలచి వేద రక్షణమందు చతురాస్యుడు సమర్థుడు కాజాలడని నిశ్చయించి తమకు శాస్త్రతముగ నిట్టి పరాభవము సంభవింపకుండు రక్షణము జెందుటకై ఈ పర్వతమునకు వచ్చి నారసింహునిద్వేషించి తపమాచరించెను. ప్రసన్నుడగు భగవానుడు వేదములకు అవద్యము రాకుండ శాస్త్రతరక్షణ మిచ్చునట్లు పరమిచ్చి అట్లు వేదముల తపస్సుకు తన వరప్రదానమునకు జ్ఞాపకముగ పర్వతమునకు వేదాద్రి యను వ్యవహారము కలుగునట్లును పరమిచ్చెను.

యోగానంద సరసింహుడు :—వేదాద్రికి దక్షిణ దిశను ప్రహ్లాదునకు యోగము నభ్యసించజేసిన యవసరమున నీమూర్తి కలదు.

యోగానంద సరసింహుడు (2) :—ఈ ప్రదేశమునకు వాయవ్య భాగమున నింకొక మూర్తి ఇట్లే కలదు.

నారసింహ మూర్తి :—గరుడాద్రికి దక్షిణమున పావన తీర్థ తీరమున నీమూర్తి కలదు.

కరంజక సరసింహుడు :—గరుడాద్రికి పశ్చిమమున గల కరంజవృక్ష మూలమున నీమూర్తి కలదు.

చిత్రవట సరసింహుడు :—ఆ ప్రదేశముననే నైర్ముతి భాగమున క్రోశార్థ మారమున చిత్రవట ఛాయ నాశ్రయించి ఈ మూర్తి కలదు.

భార్గవతిర్త మూర్తి :—పై చిత్రవటమున కుత్తరమున భార్గవతిర్త తీరమున నీమూర్తి కలదు.

అచలఛాయమేరుమూర్తి :—అచలఛాయమేరువునకు మధ్యభాగమున నీ జ్వాలా సరసింహమూర్తి కలదు.

ఇందలి విశేషములు :—వారాహ సరసింహుడుండునది వారాహ క్షేత్రము. ఇదు దినములుగాని యేడు దినములుగాని నారసింహ మంత్రమును నియమముతో ఇచ్చట జపించు వారలు సిద్ధి బొందుదురు. ధరణిదేవిచే జేయబడిన స్తోత్రమును ఆరుమాసముల కాలము జపించు వారల కిష్టార్థ సిద్ధి కలుగును.

లక్ష్మీసరసింహుని నన్నిధానమున అష్టాక్షర లక్ష్మీస్మరింహ మంత్రమును ఆరుమాసముల కాలము హవిష్యోయై జపించు వారలకు సకలైశ్వర్యములు కలుగును.

యోగానందుని నన్నిధానమందు యోగాభ్యాసము నాచరించెడి వారలకు క్షిప్రముగ యోగసిద్ధి కలుగును. పూర్వ కాలమందొకప్పుడు చతుర్ముఖుడు చిత్ర చాంచల్యము కలిగి ఈ ప్రదేశమందు తపముజేసి స్వప్నుడాయెను. అట్లే భరద్వాజుడు బ్రహ్మహత్యా పాపమునుండి ముక్తుడాయెను. ఈ ప్రదేశము మహాపాతకమోచనము.

కరంజకమూల నారసింహుని నన్నిధానము సకల పాపహరము. పూర్వము దుర్వాసునిచే శపించబడిన గోభిలుడు ఇచ్చట తపమాచరించి భగవదనుగ్రహముచే సకల శాస్త్రజ్ఞానమును మోక్షమును పొందెను. ఆ గోభిలుసకే గాక క్షేత్రమునకును ఇచ్చట తపముచేయు వారల కట్టి సిద్ధిని కలుగజేయగల శక్తి ననుగ్రహించెను.

చిత్రవటమును చోటున నిండ్రాదులు పనియింతురు. హహహూహూ అను గంధర్వులు ఇచ్చట దివ్యగానముచే భగవానుని కృపకు పాత్రులై లోకోత్తర గౌరవమునందిరి.

అక్షయతిర్త సమీపమున భార్గవ నారసింహుని నన్నిధానమున భార్గవ రాముడు తపముజేసెను.

జ్వాలా సరసింహుని నన్నిధానమున మహామృతాలు తపమాచరింతురు. కార్తిక మాసమందిచట దీపారోపణము ఫలప్రదము.

పంచమాధ్యాయము

సనకాదులు వైకుంఠమున కేగుట, జయవిజయులు భగవన్మందిర ద్వారమున వారలను వారించుట, సనకాదులు శపించుట, భగవానుని అనుసయము, జయవిజయులు శాపదగ్ధులై భూమియందు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యాకశి పులై పుట్టుట, వారలు చేసిన లోకోపద్రవము, రక్షకో

పాయమునకై దేవతలు బృహస్పతిని ప్రార్థించుట. బృహస్పతి జెప్పిన హరిశరణము, దేవతల కీరాట్టిగమనము, స్తోత్రము, భగవాను డాశ్వానపరచి వారలను పంపుట, దేవతలు కాలమును ప్రతిక్షించుట.

షష్ఠాధ్యాయము

హిరణ్యకశిపునకు పుత్రలాభము, ప్రహ్లాదుని శైశవము, ప్రహ్లాదుని వైష్ణవ భక్తి, హిరణ్యకశిపుడు వానిని నిరసించుట, హిరణ్యకశిపుని దారుణచర్యలు, ప్రహ్లాదుని శపథము.

సప్తమాధ్యాయము

ప్రహ్లాదుని యమోఘశక్తికి తండ్రి అశ్వర్యపడి అనునయించుట, ప్రహ్లాదుని భక్తిపారవశ్యము, హిరణ్యకశిపుడు స్తంభములో హరిని జూపుమనుట, సృసింహవతారము, హిరణ్యకశిపు సంహారము, దేవతలు స్తుతించుట, ప్రహ్లాదునకు వరదాసము, అహోబలశబ్ద నిరుక్తి.

అష్టమాధ్యాయము

శంఖనిష్పత్తి :—దేవతలు కోపము నుపసంహరింపుమని సృసింహుని వేడుట. కోపాపసంహరము కాకుండి నుండుట. దేవతలు చతుర్ముఖుని కడకేగుట. త్రిపురాసుర సంహారము భంజనాసురసంహారము జేసిన శంకరుడు ఘటికుడని యెంచి సృసింహుని జయించుటకై శంకరుని కడకేగి సహాయమును కోరుట; శంకరుని శరభావతారము. యుద్ధము, శరభసంహరము. ఈ కారణమున నిచ్చటి శిలలకు లింగరూపము కలుగుట. ఇచ్చట అరుమానముల కాలము శివనూక్తములను జపించు వారలకు శివసాయుజ్యప్రాప్తి కలుగుట.

నవమాధ్యాయము

భవనాశిని నది మూడులోకములను ముంచివేయగల వేగముతో ప్రవహించుట. ఇంద్రుడు లా వేగమును సంహరింపుమని నదిని బ్రార్థించుట. అప్రార్థనము ఫలించక పోవుట. ఇంద్రుని కాకాశవాణి భైరవపృథ్వింతమును చెప్పట ఇంద్రుడు భైరవుని ప్రార్థించుట. భైరవుడు నదిని స్తుతించుట. నదియొక్క అనాదరము. భైరవుడు హతాశుడై తన శిరమును ఖండించి ప్రవాహమున కడ్డముగ బడవేయుట. నదిభయభుంచి పాతాళమున కేగి శేషుని

జూచుట. శేషుడు నది ననుసరించి పాతాలమున కామెకు రక్షణములేమి మజల భూమికేగుమని చెప్పట, తింత్రిణీ తరుమూలమున భైరవుని శిరమును ప్రతిష్ఠించుట (ఇచ్చటనే భవనాశిని యవతరించినది) ఈ చరిత్రము కలదు. భైరవుని శిరమును దర్శించుట. ఇచ్చట యాత్రాక్రమమున నొక యంశమైయున్నది. ఈ నది కృష్ణవేణి సాగర సంగమమునకు నమివమున రెండు యోజనముల దూరమున నముద్రమున కలియుచున్నది. భైరవునకు ఇంకొక తల భగవత్ప్రసాదము వలన లభించెను. అవెనుక భైరవుడు భగవానుని స్తుతించి 'ముండభైరవుడ'ని తనకు లోకమందీయవదానజ్ఞాపకమగు వ్యవహారము కల్గునట్లును గ్రహింపుమని ప్రార్థించెను. భగవానుడు ప్రీతుడై ఈ క్షేత్ర దర్శనము చేయునప్పుడు క్షేత్రపాలుని దర్శనముచేయని వారలను శిక్షింతునని చెప్పెను. భైరవున కుత్తరముగ శ్రీకైలవర్వతమునకుచేరి పర్వతగుహయని పేరనొప్పెడి గుహయొక్కటి కలదు. ఆ గుహయందు సృసింహుని మూర్తియొందు కలదు. అనేకులగు మహాత్ములి పర్వత గుహయందు వసియింతురు. ఇచ్చటి సాధుజను లీమూర్తిని పంచరాత్ర రీతినారాధించెదరు.

దశమాధ్యాయము

సాంఖ్యయోగాది సాధనములందు అచికారములేని సాధారణ మానవులకు మోక్షపాయము నుపదేశింపుమని ఋషులు ప్రశ్నించుట. క్రియాయోగము లేక విగ్రహారాధన మొక్కట మాత్రమే అందరకు మోక్షసాధనమని చెప్పట. తన యుఖండైశ్వర్యమునకు హేతువెయ్యదియని మాంధాత చక్రవర్తి చింతించుచు కారణము సరయగోరి పసిష్ఠుని బ్రశ్నించుట. మాంధాతయొక్క పూర్వజన్మ పృథ్వింతమును జ్ఞానపృష్టిచే యెరిగిన వసిష్ఠుడు పూర్వ జన్మమందు మాంధాతయు ఆతనిభార్యయు శూద్ర దంపతులైయుండి నిరంతరము భగవన్మందిరమున నమూర్తినోప లేపనాదుల జేయుచు దేహయాత్ర గడపిరనియు ఆ పుణ్యఫలముచే ఈ జన్మమందు అఖండభూమండలమున కేక చక్రాధిపతియై పూర్వపు భార్య తనకు రాణి కాగా దిశ్వర్యానుభవము ననుభవించు చుండెననియు జెప్పెను.

శ్రీ కా కు ల ము - ఆంధ్రవిష్ణువు

శ్రీమాన్ కవిరాజ రిపోమణి, పండితు, దివి నరసింహాచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ.

(గతనంచిక తరువాయి)

పండితులు - ప్రశంసలు

నర్వతంత్ర స్వతంత్రులును, కవితార్కిక సింహులు నగు శ్రీమద్వేదాంత దేశికులవారి కుమారులును, నిఖిల కవితార్కిక చూడామణులునగు వరదగురువులీ క్షేత్రము నకు వచ్చి శ్రీస్వామిని సేవించి “భగవద్వ్యాసముక్తావళి” యను స్తోత్రమును రచించి పాడిరి. మచ్చునకు రెండు శ్లోకములిట నుదహరింతును. మిగిలినవి తరువాత ప్రకటింతును.

శ్లో || “భావస్సాక్షిజ్ఞులధిదుహితు ర్భావనా యోగభాజాం కల్యాణా నామహుహమికా కాంక్షితం వేదవాచామి సౌభాగ్యన్య ప్రదమగణనా నన్ని వేశః కృపాయాః పాఠకృష్ణం వసతిభగవాన్ పాదనః కాకుళేశః”.

శ్లో || మూర్ధ్నాధార్యం శ్రుతిపరిషదాం ముక్తిభాజాంచపుంసాం దత్తామోదం నిఖిల జగతాం దర్శితం వేదవాదైః పద్మాలీలా కమలమపరం కాకుళేశన్యపాదం. ప్రత్యాసీదస్మధు కరతుమే ప్రత్యహం భావబంధః”

శ్రీకృష్ణరాయల యాస్థాన విద్వాంసుఁడు, “లోల్ల లక్ష్మీ దర పండితులు” యొక శాసనముననీ యాంధ్రనాయక స్వామిని స్తుతించినాడు.

శ్లో || ఉరసినిహిత లక్ష్మీ బాహుపల్లీ యుగేన స్వకరయుగళ మేకీకృత్య కేళీవిదే కుపలయదళ దామానర్థ మందారమాలాం దదదివ వితనోతు శ్రీకాం కాకుళేశః” అని.

శ్రీవరస్తు గోవిందరామానుజ దేశికులవారి శిష్యుఁడును, ముక్తపరాస్వయమువాడును, ముక్తామణీనాథ పుత్రుండును నగు వరదస్తు కవి తన “ఉత్తరక పంచకావ్యుదయ” మను గ్రంథమున

ఉ || వచ్చి నదాంధ్రనాయకుని - వాసమునైన శ్రీకాకుళంబునన్ మచ్చిక వైష్ణవోత్తముల-మానిత వైభవమొప్పనన్నుతుల మెచ్చుగసేయ నాహరిని - మేల్మీఁ బ్రదక్షిణ పూర్వకంబుగా హెచ్చిన భక్తి మ్రొక్కిమది - కింపగు వేడ్కల నుండి వెండియున్ ||

అని వ్రాసుకొయున్నాడు. “అసంతామాత్యుఁడు” తన బోజరాజీయము “నందు, తన తండ్రియైన తిక్కన ఈ దేవుని సేవించినట్లు,

సీ || విలసితంబగు కృష్ణ - వేణీ మలాపహ రిణిమీమ రచినాథ - రిత్రియందు దనరునదీత్రయాంతర్వేదియగు పాద స క్షేత్రమున గోభ - సములకెల్ల దరనివాసంబగు - పెరుగుగూరిపురంబు

సందు విద్యజ్ఞనానందమైన జీవనస్థితిచేతఁ జెన్నొంది వంశ క ర్తృత్వనంపత్తి ప్ర - భుత్వమొంది

గీ || నెమ్మిఁ బ్రత్యక్ష పరమ ప - దమ్మునంగ నొప్పు శ్రీకాకుళంబున - కొడయఁడైన యాంధ్ర పల్లభుహరి సేవ - సలరుచుండుఁ బెక్కు భంగుల ముమ్మడి - తిక్కవిభుఁడు ||

శిరోజము - శిఖాదర్శనము

ఈ స్వామి లిలలు పెక్కుఁ గలవు. అందఁకటి శ్రీ స్వామివారికి ప్రభువు నిత్యము పూలమాలను పంపు చుండుటయు, దానిని స్వామి కర్పించి మరుచినమున స్వామి నిర్మాల్యమును ప్రసాదమును అర్చకులు ప్రభువుల కొనంగుచుండుటయు సర్వాచీరమైన యాచారము. కాని అర్చకుఁడు ప్రతినిత్యము స్వామివారికి నమర్పించిన తరువాత నా మాలను తీసుకొనిపోయి తన కనుంగు ప్రేయసి కిచ్చుటయు నామె ధరించి, మరునాటి యుపయమున నా పండనే యిచ్చుచుండెడిదట. ఒకనా డందు ప్రమాద వశమున నొక శిరోజము చిక్కుపడినట్లును, దానిం గాంచి ప్రభువు కోపాద్భీటతుండై, యర్చకుని రావించి, యడుగ నాతఁడు భయపడి, శ్రీ స్వామివారికే శిరోజములున్నవని చెప్పినట్లును సంత సట్లుఁ జూపకున్న శిక్షింతునని రాజు పలికినట్లును, నప్పుడు ప్రభువు పరివార పండిత నమేత ముగా స్వామిని సేవించి పరీక్షసేయ, భక్తజన పారిజాతుఁ డగు యాంధ్రనాయకుఁడు తన భక్తుడైన అర్చకుని మాటను నత్యముఁ జేయుటకై “శిరోజముల” నుఁ రాజుకుఁ జూపినట్లును, ప్రభువు యిది తాంత్రికమని యాహించి నొకటి రెండు వెంట్రుకలను లాగఁగా సంత

పరకు శిరము కంటించి, రక్తము స్రవించినట్లును, సంత నా మహాభాగుడు, దైవపరీక్ష యొసర్చుట మహాపాతక మను విశ్వాసముతో తన్ను కుంబపుడని చెడుకొని, అప రాధము క్రింద సరేక యగ్రహారములను, రత్నాభరణ ముల సొసంగినట్లు యొక యైతిహ్యముఁ గలదు. ఈ కవ చల్లపల్లి సంస్థానాదీశు స్వామి సములో నుండుటచేత “అంకినీడు” గారి పాలన కాలమున జరిగినట్లు చెప్పు దురు. ఇది “సుమంతు” డను ప్రభువుకు సంబం దించినది. గాని చల్లపల్లి ప్రభువులకు సంబంధించినది కాదు. ఇది క్షేత్ర మహాత్మ్యము 98 వ అధ్యాయములో “ఇతి శ్రీమద్రృహ్మాండ పురాణ - ఉత్తరఖండే - నారద సంహితాయాం శిఖాదర్శన వర్ణనంనామ” అని గద్యలోఁ గలదు. గనుకనే, కాసుల పురుషోత్తమ కవి,

“వైఖానసోక్తికి వంచనసాకుండ

కాకుళంబున నెరుల్ - కాంచినావు”

అని వర్ణించిరి. మఱియొక తఱి శ్రీ స్వామివారికి ప్రభు వులు ఉత్సవములు చేయక నిర్లక్ష్యముగ నుండుటచే శ్రీస్వామివారు కోపించి భూమిలో సంతర్భితులైరట. ప్రభువు లెన్నివిధముల స్తుతించినను రాలేదట. అప్పుడు శ్రీకాసుల పురుషోత్తమ కవి, కృష్ణలో కృతస్మాతుఁడై భగ వత్సాన్నిధ్యమున నిలిచి 108 సీసపద్యములు “అంధ్ర నాయక శతకమును” చిత్ర చిత్ర ప్రభావ దాక్షిణ్యభావ.

హతవిమతజీవ శ్రీకాకు - కొంఠదేవ॥ అను మకుటముతో భక్తిమై పఠింప నాదేవదేవుఁడు యతని భక్తిని మెచ్చి పద్యమున కొక యంగుళము చొప్పున పైకి తేలివచ్చెనను నొక యైతిహ్య మివైపున ప్రతీతి కలదు.

అంధ్రనాయక శతకము శ్రీకాకుళ శ్రీహరిశతకము

అంధ్రనాయక శతకమును కాసుల పురుషోత్తమ కవి వ్రాసెను. ఈకవి చల్లపల్లి జమీనులోని పెద్ద ప్రాలుగ్రామ వాసి. ఇది చల్లపల్లి సంస్థానమునకును, ప్రసిద్ధ సుబ్ర హ్మణ్య క్షేత్రమగు మోపిదేవికిని మధ్యకలదు. కవి తన కులమును భద్రాజునని గ్రంథమధ్యమున

“ఇట్టి సంప్రదాయంబు - గుట్టఁబెట్టి

రట్టుసేయుదుఁగనుమునా - భట్టుతనము”

అని వివరించి యున్నాడు. ఇతఁడు 180 సంవత్సరముల కవలివాఁడు. తండ్రి అప్పలరాజు, తల్లి రమణమ్మ, గురువు అద్దంకి తిరుమలాచార్యులు. ఈకవి వంశము వారిప్పటికిని యా గ్రామమునఁ గలరు. ఇదియొక అద్భుత శతక రాజము.

“చిత్రచిత్రప్రభావ! దాక్షిణ్యభావ!

హతవిమత జీవ! శ్రీకాకుళాంధ్రదేవ!”

అని దీని మకుటము. ఆనాటికి స్వామి అలయాదులు శివీలములై ఉత్సవాదులు వైభవముగ జరుగుట లేదని 10 పద్యము నుం 16 పద్యము పరకు పర్ణించెను. కాని దైవమును

“నేటి దానిప్రతిష్ఠ వర్ణించిచూడ”

అని ప్రశంసించుటచే “శ్రీ కాకుళము అంధ్రవిష్ణువు” ప్రాచీనత తెలియుచున్నది. ఇందు మొదటి 9 పద్యములు కేవలము స్తుతిమాత్రములు. 17 పద్యమునుండి నిండా స్తుతి ప్రారంభము. నిండాస్తుతికింతటి యద్భుతరచ నమునుఁ జూడఁబోము. తిట్టులాగున కనబడి తిట్టుకాక పోవుటలోను, అవతారచర్యలు భూషంపఁ దగినవి, దూషించి నట్లుకనబడుటఁ జేయుటలోను, యీ కవి నేర్పు మిక్కిలి మెచ్చఁ దగియున్నది. మరియు నితని కవిత్వము ద్రాక్షగుళుచ్చముల వలె నంటిస వెంటనే రసమునుఁ జిమ్మి అనుభవింపఁ జేయతగినదై, పండిత పామర జన రంజకమైన, భట్టు కవిత్వమున కుండ వలసిన ప్రత్యేకత సుస్పష్టముగఁ గని టంచుచున్నది.

“మొక్కంగతగునె ముం - దెక్కపువ్వునకుఁదాఁ

గక్కనించిన యాలి - కక్కజముగ॥

నాటింపఁగలవెన - న్నక నన్న నెవనంబు

పెట్టుమాన్పె కలించి - పెరటిలోన”

ఈ పద్యమున, పారిజాతా పహరణకదను, కృష్ణలీలను వర్ణించి గేలిచేసెను. జాతీయోక్తులతో నిండి, పద్యము, ధార, వాక్యక్రమము, భావము, తెలుఁగు నోటికి మృదు మధురముగ నుండి “అంధ్రనాయక శతకము”ను పేరు సార్థకమగు చున్నది.

“ఉచ్చునిచంబు లెఱుంగక - నిచ్చుజేయు

చేష్టలివి భక్తహితమతిఁ - జేసితండు”

పద్యము-ఇది యెంత తిట్టువలెఁగనఁ బడుచున్నది?

“అలు బిడ్డలుఁదెచ్చువ - బ్రాహ్మిణిగాని

మొదటి నుండియు నీవుదా - మోదరుడవె”

పద్యము-ఇది యెంత మనోహరముగఁ నున్నది?

“తెలియ నవ్యక్తుడవుఁగావు - తెలిసి కొన్న

నిట్టివాఁడని తెలియలే - దెవ్వరికిని”

ఇది యెంత సత్యమైన వేదాంతప్రపచనము.

“ఒకరి కంటె గుణాధికు లొకరుమీరు

ఇంత చక్కనఁ దెలసె మీ - యింటివరున”

ఇది చక్కని హాస్యభావము కాదా?

సీ॥ నకలంబు నీవయ్యె - యొకమఱ్ఱి యాకుపై

నిచ్చపరుండునా - డెంతఁ గలవె

* * *

గీ॥ పరువు గలవాడవేమి? ప్రా - బల్కులందుఁ

దెలియవరి ముక్కు ముల్లంతఁ - గలవి? లేదా?"

ఇట్టి హృదయ ముప్పొంగఁ జేయుపద్యములు, గుణమునే దోషముగాఁ జేసినవాపు వాక్యములు, పరమవేదాంత రహస్యములఁ బరిహస మొనరించు పలుకు మాటలు, పెక్కులుండి కవిధన్యుడను సంగతినిఁ దెల్పుచున్నవి.

“కీర్తినిందగ వర్ణించి - గౌలపరుతు”

అని 16 పద్యములో పలికిన తన ప్రతిజ్ఞను కవి అతినిపుణముగ నెగ్గించు కొనెను. 26 పద్యము పాతననారాయణ శతకము నందలి “ధరసింహాసనమై” అను పద్యచ్ఛాయ కలది. 37 పద్యము మాననబోద శతక పద్యమున కనుకరణము. 38 దశావతార పర్వము. 65 పద్యము మొదలు 87 పద్యము వరకు, రామావతార కథనమును, తక్కినవి కృష్ణావతార పరముగను వ్రాసిరి. 83 పద్యము బలరామావతారము, 84 పద్యము త్రిపురసంహారము, 85 కల్క్యవతారము వర్ణింపఁబడినవి 91 పద్యములో కొన్ని యవతారములును, 93 కృష్ణపరముగ నాతనిబందుగులను మిత్రులను దూషించి, శ్రీకాకుళమున తన మందిరముననే యుండుమని మందలించెను. 96 పద్యము నుండి స్తుతి తిరిగి యారంభించెను. 99 పద్యము “అలవైకుంఠపురంబులో నగరిలో” అను పాతనగారి పద్యమున కనుకరణము. సీ॥ కోరికలీను వై - కుంతంబులోని, లో

నగరిలోనా మూల - నవదీప్య

సాధంబుదాపలి - సరసమందారవ

నాంతరామృత సరః - ప్రాంతచంద్ర

కాంతోప లోత్పల - కల్పిత పర్యంత

సకలసౌభాగ్యల - క్షణనివాస”

అనివ్రాసిరి, 107 పద్యము “అరయన్ శంతను పుత్రుపై” అను పద్యము వంటిది. 108 పద్యములో కవితన యితర కృతులను పేర్కొనినాడు. అందులో హంసల దీవి గోపాల శతక మొకటి; దీనిమకుటము.

“లలిత కృష్ణాబ్ధినంగమ స్థలవిహార

పరమకరుణా స్వభావగ - పాలదేవ”

అని ఇందులో శ్రీకాకుళస్వామి శిఖానందర్శనగాదను 53 పద్యమున

“కాకుళనగరివై - ఖాససోక్తినిజంబు

దోష, శిరోబంబు - జూపినాపు” అని చెప్పెను.

ఈగాధనే “కాకుళేశ శతకము”న,

“వైఖాససోక్తికి - వంచనరాకుండ.

నెరులు, జూపినమాట - నిజమయేని”

అని వ్రాసిరి. ఇంక “శ్రీకాకుళ శ్రీహరిశతక” కర్తపేరు తెలియరాదు, కాని యీతఁడు వైష్ణవుడని స్వామి పరి

చారకుడయి యుండ వచ్చునని పద్యములఁ బట్టి గుర్తింప నగు చున్నది. పద్యములు ప్రాథమ్య ప్రయోగముఁ గలిగి భావపూరితములై విలసిల్లు చున్నవి. చెన్నపురి ప్రాచ్య లిఖిత పుస్తకభాండా గారమునుండి శ్రీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారు సేకరించి పీఠికను వ్రాసియొసంగిరి; భక్త గ్రగణ్యులు శ్రీ ప్రాణేశ్వరి వెంకటరామశర్మగారు 1923 వత్సరమున నచ్చొత్తించిరి, మచ్చునకు రెండు పద్యములు దూహించెదను.

కా॥ శ్రీ రామాహరి! వాసుదేవ! పరమా! శ్రీ నాథ

నారాయణా!

కారుణ్యార్ణవ! పుండరీక పరదా! కంబూష! దుర్దోషకాం

తారక్రూరకుతార! దానజననంత్రాజైకసాశీల్య! ధై

త్యారీ! పాండవదూత! కృష్ణ! రఘుపర్యా! కాకుళ

శ్రీ హరీ॥

కా॥ నివంప్రావని నాయకుండ పని నిర్ణిద్రాను రాగాప్తినా

భావంబంధ కవితృప్తిని భవత్పాదార విందస్తుతి

ప్రావీణ్యంబున నుండె బాలకృత దూరస్పృ

శీతాంకుమి

బావాప్తర్థకర ప్రసారగతిఁదోషక గాకుళ శ్రీహరీ॥

నమ్రవరద శతకము - శ్రీకాకుళస్వామి శతకము

తొలిశతకమును శ్రీకాకుళ వాస్తవ్యులును పండిత ప్రకాండులునగు శ్రీమాన్, విద్వాన్, శృంగారం అయ్యమాచార్యుల వారును రెండవ శతకమును ముక్తిపల్లి ఆగ్రహారవాస్తవ్యులు కవిరత్న, బాలకవి శ్రీమాన్ గుడిమెల్ల రామానుజాచార్యుల వారును రచించిరి. ఈ రెండును మృదు మధురములై ద్రాక్షక దలీపాక నమన్వితములై భక్తి రసపూరితములుగ నున్నవి. వీరిద్దరును ఆధునిక కవిశేఖరులే.

“సమ్ర పరద” శతకము ముద్రిత ప్రతినాకు లభ్యము కాలేదు. అముద్రిత ప్రతిని కవిగారే నాకుచదివి వినిపించిరి. ఇందలి పదలాలిత్యము, అలంకారములు, వర్ణనలు ప్రబంధ శైలికి మించి యున్నది. కవిత్యము సరసము, ధారసరళము.

హనుమంత శతకము - నిజామల్లీనవాబు

ఈ హనుమంతుని ప్రభావము అనిర్వచనీయ మైనది. అమూల్యమైనది. ఈ విగ్రహము, పాచీనాలయము నవీ పాతమగునపు డొక యిరుక తిన్నెలో నుండిపోయి కొన్ని దినములకు జాలరులకుం దొరికెనట. దానందెచ్చి ప్రతిష్ఠింప నూహింప నందు కొన్ని యంగములు శిథిలములైన వని పండితు లంగీరింప నందున దానినివృక్షు అలయ ప్రాకారములో నిమిడ్చి కట్టియుండిరి. వీరు యివ్వడు పశ్చిమప్రాకారమున ప్రాజ్ఞుఖముగ, మట్టుపళి (పంటకాల)

కెదురుగ స్థాపించుట యుండరి. నేడు శ్రీస్వామివారికి పూజాదులు లేవు. పూర్వ మిదేవును పాపించువారు, దుష్ట గ్రహ బాధల నుండి వ్యాధుల నుండి విముక్తులగుటయే గాక అవాప్తకాములగు చుండెడివారట. ఈ శతకమును రచించినది పెదముత్తేవి గ్రామవాసులగు “ముత్తేవి పెరు మాళ్లయ్యగారు” వీరు శ్రీ వైష్ణవులు, క్రీ॥ శ॥ 1760 సం॥ ప్రాంత ముందుండిన వారు. అప్పటి విక్రమ పత్రరాషాడ మాసమున నై జాము నుండి “నిజామల్లి” యను నవాబు తన యాధిపత్యమున మరాటి గుఱ్ఱముల వండుతో వెడలి దేవరకొట (చల్లవల్లి) నుండి సమునయున్న పసమును కొల్లి గొనిపాపడ్డెనెంచి బెజవాడ పరకు వచ్చిరట. ఆ వార్తవిని అప్పుడికి సంస్థానాధిపతియగు 12 యార్లగడ్డ కోపండరామన్న దేశాహగారు ఆ వెంటనే నవితల్లిజాలగు పెరుమాళ్లయ్యగారికి వృత్తాంతమంతయుఁ జెప్పి, యాచండును రాకుండఁ జేయుటని వెడుకొనెనట. అంత నామహాభాగండు శ్రీకాకుళ శ్రేత్రమేతెంచి, కాకుళస్వామి వారి నన్నిధిని నెల కొని యున్న శ్రీ అంబనేయస్వామివారి నుపాసించి, అప్పటికి బెజవాడపద్దకు వచ్చియున్న యా గుఱ్ఱముల దండు జెండాలపై ఏడుగులుపడి ఖిత్తి మరలిపావునటుల యీ శతకపద్యములచే స్తోత్రముసేయ, నా యాంబనేయస్వామి వారి మహాత్మ్యమువలన నా శత్రుసేనలపై ఏడుగులు పడి, కొంత సమసి శేషించిన నైన్యము తిరిగి నైజాము చేరె నట. ఈ విషయము లీ క్రింది పద్యములవలన తెలియు చున్నవి. ఈ సిద్ధకవి. ప్రసిద్ధ కవి.

కం॥ వడిగల దేవుండ వనుచును
నుడిగారపు శతకమందు - నుతిఁజేసెననే
కడువడి గుఱ్ఱపుదళములఁ
జెడఁదోలుము శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ ఇత్తఱిని, నిజామల్లి
హత్తీలు గుఱాలు పటుత - రాహవబలముల్
మొత్తమయి వచ్చే మలుపు, వి
చ్చిత్తపథ శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ లక్షలతరబడి యావల
పక్షంబున గుఱ్ఱములును - బలములు వచ్చెన్
ఈ క్షణమున నీవేచని
శిషింపుము శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ భానునిమింగిన పగిదిని
సేనాధిపు నాక్రమించి - చీకాకుపడం
గా నొనరిచి రానివ్వకు
సేనలనే శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ పచ్చిరని జనులుఁ బలికిరి
రచ్చల బెజవాడకడకు - రాతిరి విని నే

త్వచ్చరణంబులుఁ గలిచితఁ
జెచ్చెరదే శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ గజములు తురగంపు బలములు
కుజనంబీ దేశమునకుఁ - గొంపఱు బని యా
బెజవాడయొద్ద నుండరి
త్రిబగన్నుత శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ కాకుళరాయునిఁ బొడఁగని
తేకువ యీ ముచ్చటంతఁ - దెల్పియు హితవున్
గైకొని హయములఁ గొట్టె
చీకాకుళ శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా

కం॥ రక్షకదేవరకొటకు
నీక్షణమున వచ్చి మముల - నీ వెలు బగ
ప్రక్షక! యక్షకుమారుని
శిషించిన శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ అపాథ బహుళ చవితికి
దోషాత్ము సవాబు, బలము - దోలుము మరలన్
శేషించకుండరిపులన
శేషముగా శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

ఈ కవి, యుపాసకుడును, వాక్కుద్ధి కలవాడు యగుటచేత, వెంటనే భక్తుని యభీష్టంబు నెరవేర్చెనట. అంత తిరునాళ్ల సందర్భమున కాకుళేశునికిఁ బ్రీతిగ దేశాహప్రభువు అన్న దానంబులఁ జెనిరని యీ క్రింది పద్యములవలన బోధ పడుచున్నది.

కం॥ విక్రమవత్సరమున న
ప్రకవరాక్రమమునన బావిటు వచ్చెన్
విక్రమముఁ జూచ ప్రబలకు
చిక్కులుడుపె శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

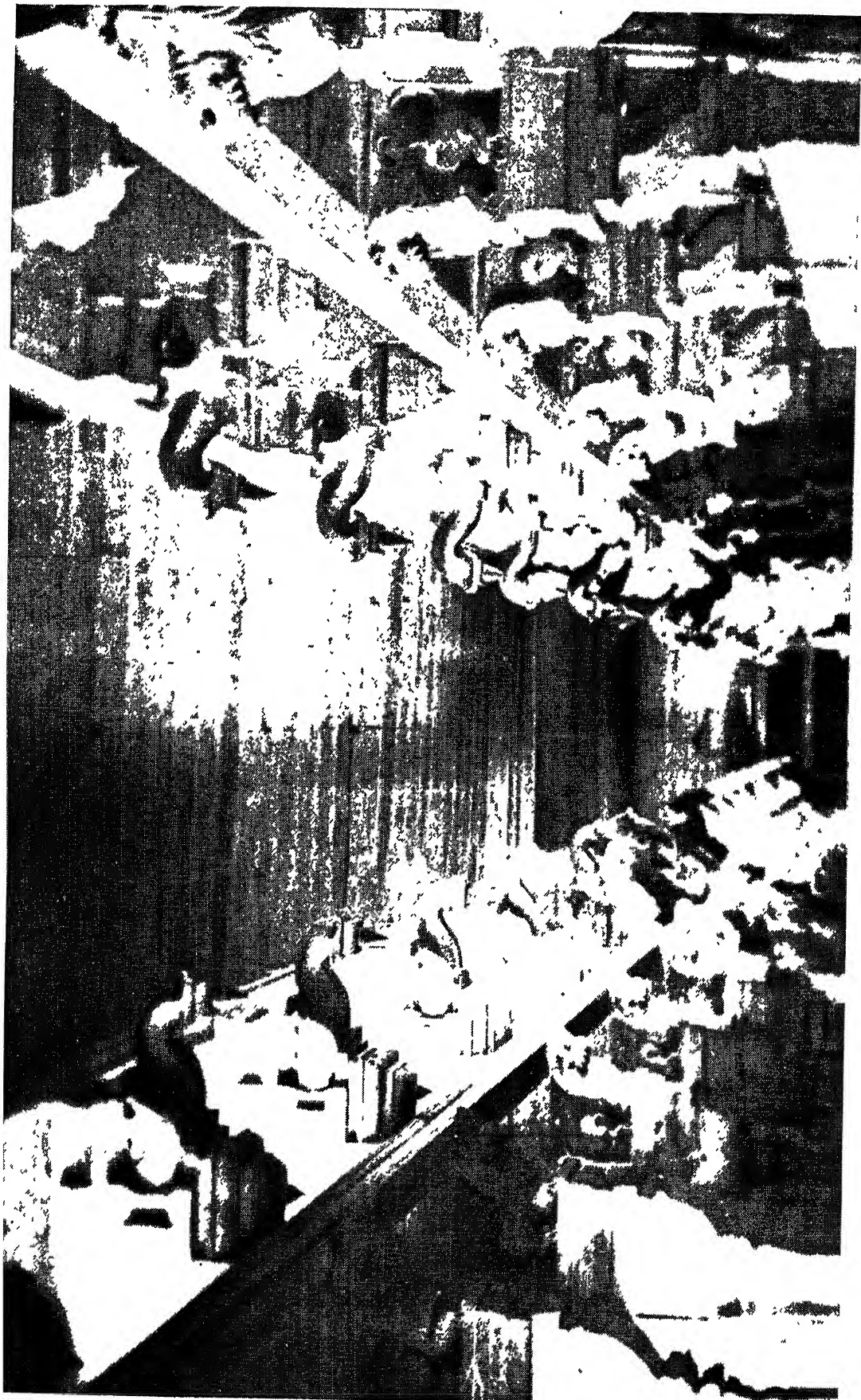
కం॥ వాసిమహరాజశ్రీ
దేశాహగారి కార్య - తేజం బిపుడుకా
భాసిల్లి శత్రు లణఁగఁగ
జేసితిదే శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ తిరునాళ్ల యుత్సవంబున
ధరాసురుల కెల్ల నన్న - దానములును మా
దొరగారిడి కాకుళమున
నిరివరునకుఁ ప్రీతిఁజేసె శ్రీ హనుమంతా ॥

ఇట్లు పలికి స్వామిని కాకుళంబున విజయముఁజెని యుండుమనియు తనది పెదముత్తేవి యనియు మరి మూడు పద్యముల వ్రాసికొనెను.

కం॥ లోకములోనఁ బ్రసిద్ధిగ
నా కొరికలోనఁగి కృతికి - నాధుడవై శ్రీ
కాకుళ నిలయుని నన్నిధిఁ
జేకొంటివి శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

చోళరాజులనాటి శిల్పసంపద—శ్రీ కాళహస్తి స్వర్ణాలయము

కం॥ భద్రాద్రి విజయరాముల
తద్రూపమే కాకుళేశ - తద్యము కనుకే
భద్రముగఁ గొలిచితో! భళి
చిద్రూపా శత్రుహంత - శ్రీ హనుమంతా ॥

కం॥ అపద్బాంధవ! నదయా
టోపమే నామీదఁ జూపు - టొప్పగదీకే
ప్రాపగు ముత్తేవీ ల
క్షీపతి పాదాబ్జ భృంగ - శ్రీ హనుమంతా ॥

వాడవల్లిగౌరి రాజకవి - ముత్తేవిసుందరరామదాసు
వాడవల్లి గౌరి రాజసుకవి, యీ అంజనేయునిమీద
“అంజనేయులవారె - భువిసవతరించినారె॥ అం॥
భానుమీద ప్రితి చిన్న - పాలపండు రీతి
దానవసురులకును జూడగ - తానే పెద్దకోతి॥ అం॥
కరుణా సాగరుడెగౌరి - కాంత దాస పోషకుఁ డె॥
వరరామన్మరణ నిముషము-వదలక యున్నవాడె॥ అం॥
అను కీర్తనయు;

“శ్రీమన్మహాయంజనీ గర్భసం భూత! నద్యహ్మ
చారి! కపింద్రాది పండ్వా! నమోభద్ర శైలాధి
వాసా! నమోకాకుళేశా! నమస్తే”
అని సంస్కృతపద భూయిష్టమగు దండకమును వ్రాసిరి.
ఇంక పెదముక్తేవి వానియగు సుందర రామదాసు “శ్రీరామ
దూతం శిరసానమామి” అను పల్లవితో ప్రారంభించి నూరు
చరణములు గల కీర్తనను వ్రాసిరి. ఇందు కొన్ని పాద
ములుదహరించెదను.

“అరుణోదయ రుచి - రాసన కమలం॥ శ్రీరామ॥
రామరావణ యుద్ధ - రామాతురంగం॥ శ్రీరామ॥
రాఘవపాద - రాజివమధుపం॥ శ్రీరామ॥
అక్షయ కుమార దక్షవిశిక్షం॥ శ్రీరామ॥
దానవకాలం దైవాలలామం॥ శ్రీరామ॥
శ్రీకాకుళేశాశ్రీత మందారం॥ శ్రీరామ॥
వేడుకతో పెద్ద - ముక్తేవివాసం॥ శ్రీరామ॥
ధరసుందరరామ దాసానుదాసం॥ శ్రీరా॥”

ఇంక ఆంధ్రనాయకునిమీద ప్రభాతసేవ, యేకాంత సేవ
లను ప్రత్యేకగేయ ప్రబంధములుఁ గలవు.

దవనపున్నమ - అంకినీద్యృభువు

శ్రీ స్వామివారి బ్రహ్మాత్మవము, యిప్పుడు వైశాఖ
శుద్ధ ౧౫ లకు జరుగు చున్నది. పూర్వము దవన పున్నమకు
జరుగుచున్నట్లు శ్రీనాథుఁడు క్రీడాభిరామములో పర్ణించి
యున్నాడు.

గీ॥ దవనపున్నమఁ గాకుళాద్యక్షుఁడైన

తెలుఁగు రాయుఁడు దేవతా - ధీశ్వరుండు

భువనహితముగ నుత్సవం - బసఘరింప

సందుఁబోయి తిమిపాయి నట్టి యేడు ॥

“దవన పున్నమ” అనగా వైశాఖ పూర్ణిమేమో? దవనోత్స
వములని వైశాఖ మాసమున చేయు యాచారము నేటికిని
దక్షిణ దేశమునఁ గలదు. దేవరకొట సంస్థానము తురకల
బారి నుండి కాపాడినది మొదలు యీ దేవస్థానము చల్ల
పల్లి ప్రభువుల పాలనములోఁ జేరినది. అప్పటి ప్రభువు
అంకి నీడుగారు శ్రీ స్వామి వారి యాలయమును గోపుర
మంట పాదులనుఁ గట్టించి జీర్ణోద్ధరణముఁ గావించిరి.
అప్పటి నుండియు తిరిగి యుత్సవాదులు మహావైభవ
ముగా జరుగు చున్నవి. ఒక పూర్వకవి, అంకి నీద్యృభుని
గూర్చి యిట్లు వర్ణించెను.

“కలలోఁ గన్నడి కృష్ణరాయ విభుచేఁ - గబ్బంబుఁ
జెప్పించె బే
రెలయన్ మున్నెకనాటిసేవఁ గెనియా - శ్రీకాకుళాంధ్ర
శ్వరుం

‘డలరంగా నిపుడంకి నీణ్ణుపతిసే-యంబూను నిత్యోత్సవా
కలనన్ దానిఁక నెన్ని నన్నుత కృతుల్ కావింపఁగాజేయునో”
ఇట్టి పుణ్యక్షేత్రమున పూర్వమునుండియు, మహావిద్వాంసు
లును కవులును, గాయకులును, భక్తులును జన్మించు
చుండిరి. శ్రీ బిల్వమంగళ మూర్తి (లీలాశుకమహాకవి)
వీరు “కృష్ణకర్ణామృత”మును రచించిరి. నారాయణ
తీర్థులు. వీరి తలి తండ్రులు లీలాశివగురులు. వీరును
“శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి” యను సంస్కృతగేయ
ప్రబంధమును రచించిరి. ఇందులో శ్రీ కాకుళ నగర
ప్రశంసయుఁగలదు. భక్తచింతామణియగు చింతామణియు
ముద్దు పక్షనికూడ యిచ్చటనే జన్మించిరి. వీరు వేశ్యలు;
చింతామణి భక్తురాలెఁగాక మహారాజనర్తకి. తౌర్యుతిక
విదుషిమణి. ముద్దు పక్షని మధురకవయిత్రి. ఈమె భక్తి
భావమున “అండాల్” చేసాయింప బడిన “తిరువాయి
మొషి” యను ద్రవిడప్రబంధమునకు తెనుగు సేతయు,
మధుర భావమున “రాధికాసాంత్యనమ”ను రసవత్ప్ర
బంధమును రచించెను. నిడ్రెండ్రయోగి శ్రీ నారాయణ
తీర్థులవారి శిష్యుడు - వీరును, మెవ్వ గోపాలపదములను
రచించిన “క్షేత్రజ్ఞులు” సు, “అధ్యాత్మరామాయణ”
కర్తయైన శేషగిరి సుబ్రహ్మణ్య కవియు నిశ్రీకాకుళమునకు
పాదగ్రామములగు కూచిపూడి, మొవ్వ, పెదముక్తేవి గ్రామ
ములందు జన్మించిరి. కీ॥ శే॥ గాయకసార్వభౌమ శ్రీ
పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులుగారు కూడ యిక్కడనే
జనించిరి. వీరి చరిత్రలు నాచేకూర్చబడిన “గాయక
జీవితముల”ను పుస్తకములో వివరింపబడినవి. దీనివలన
నీ క్షేత్రమహాత్మ్యము స్పష్టముగ తెలియుచున్నది.

భగవదుపచారములు - తత్త్వయోజనము

పండిత, వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులు

కృష్ణాజిల్లా రెలిజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్, నిజాంపేట, మచిలీపట్టణము.

పదునాల్గవ పదునేనవ యుపచారములు వస్త్రధానము (ఖం) తేజోవత్సవః, విష్ణోనుకం, సోమన్యతసూరసీతి శ్వేత ఏత రక్త చిత్ర క్యామవస్త్రైరులంకరేతి (మం) తేజోవత్సవ స్సవితుః ప్రసవేఽశ్వినోబాహుభ్యాం పూష్టా హస్తాభ్యాం॥ విష్ణోనుకం వీర్యాణి ప్రవేశం యః పార్థివాని విమమే రజాగంసి యో అన్కభా యదుత్తరగం సధస్తం విచక్ర మాణ స్రేధోరుగాయో విష్ణో రరాటంసి విష్ణోః పృష్ఠంసి విష్ణోః శ్చప్త్రైస్తో విష్ణోఃస్థూర్నసి విష్ణోఃకృపమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా॥ సోమన్య తసూరసి తనువం మే పాహి స్వా మా తనూ రావిశ॥ (ప॥) తేజోవత్ సవః సవితుః ప్రసవే అశ్వినోః బాహుభ్యాం పూష్టః హస్తాభ్యాం విష్ణోః నుకం, వీర్యాణి ప్రవేశం యః పార్థివాని విమమే రజాగంసి యః అన్కభాయత్ ఉత్తరం సధస్తం విచక్రమాణః త్రేధా ఉరుగాయః విష్ణోః రరాటం అసి విష్ణోః పృష్ఠం అసి విష్ణోః శ్చప్త్రైస్తోః విష్ణోః స్థూర్ అసి విష్ణోః కృపం అసి వైష్ణవం అసి విష్ణవే త్వా సోమన్య తనూః అసి తనువం మే పాహి స్వా మా తనూః ఆవిశ॥ హేవానః త్వం సోమన్య తసూరసి॥ సోమ్యం వై వానః॥ ఇతి శృతేః॥ ఏవంభూతం త్వం మే మమ తనువం తసూం పాహి, సకేవలం సోమన్య తనూః, మమపి స్వాతనూః, శరీరస్య తుల్యత్వా దేవము చ్యతే; అత్మా పితు స్తనూ ర్వానః॥ ఇతిశృతేః॥ ఏవంభూత త్వం మామావిశ॥ త్వం కింకరోషితి పృచ్ఛసిచేత్, నమః సప్త మ్యుధేః ప్రదమా, అస్మిక్ విగ్రహారాధనే యజ్ఞే సవితుః ప్రసవే సవితురనుజ్ఞాయాం సత్యాం, పూష్టా హస్తాభ్యాం, శోషితమితి శేషః॥ అశ్వినో బాహుభ్యా మానీత మితి శేషః॥ తేజోవత్ తేజోయుక్తం త్వాం విష్ణవే దవావే త్యుత్తరేణా స్వయః; విష్ణుం ప్రసంసతి, ఉరుభిః మహాత్మభి గీకాయ మానః యో విష్ణుః త్రేధా త్రిప్రకారైః విచక్రమాణః విక్రమ మాణః ఉత్తరం సధస్తం ఉభయైకమంతరక్షమితి యావత్, అన్కభాయత్ అచారయత్, యో విష్ణుః పార్థివాని పృథివ్యస్తరిక్షద్యులోకభవాని రజాంసి అగ్నివిద్యుత్సూర్యాత్మకాని జ్యోతింషి విమమే వినిర్మితవాక్, తన్య విష్ణో వీర్యాణి సుకమితి కర్మపాచక మవ్యయమే, కర్మాణి ప్రవేశం బ్రవీమి; హేవానః ఏతద్భుశస్య మహామహిమానన్య విష్ణోః రరాటం శరీరంకరణ మసి, తస్యైవ విష్ణోః పృష్ఠం పృష్ఠాలంకరణమసి; ఉభయవానసీ సంబుధ్యేతే, విష్ణోః శ్చప్త్రై ఉభయాఽలంకరణే స్తః ధృవం నిశ్చయేన విష్ణోరసి విష్ణో

స్సేవస్యసి అతః : వైష్ణవం విష్ణునంబంధ్యసి తస్మాద్విష్ణవే త్వా త్వాం దదామితి పూర్వేణాన్వయః॥ ఓ వస్త్రమా, వస్త్ర ద్వయనంబోధనము, కర్మప్రకృతై స సూర్యభగవానుని యనుజ్ఞ పొందిన పిమ్మట సూర్యకిరణములచే పవిత్రీక రింపబడి సోమనంబంధముకలిగియున్నట్టియు సూర్య పుత్రులైన అశ్వినీదేవతలచే గినిరాబడిన నిన్ను సకలచరా చరనియంతయు పరాక్రమశాలియు నైన శ్రీ మహావిష్ణు పునకు సమర్పించుచున్నాను. అట్టి మహావిష్ణుపునకు ఉభయాలంకరణరూపమై విష్ణుసేవనము చేయుచున్న నీవు నిశ్చయముగా వైష్ణవత్వము కల్గినదాన వగుచున్నావు. ఓ భగవానుడా, మాచే సమర్పింపబడిన వస్త్రయుగ్మమును స్వీకరించి (నీ) వస్త్రం దదాతి యో మర్త్యో పరలోకే మహ త్పుఖం॥ అను ఆగమశాస్త్రవిహిత ఫలమును మాకనుగ్ర హింపుమనియు భావము. ఉపవీతధానము పదునారవ ఉపచారము ॥ఖం॥ అగ్నిం దూత మిత్యుపవీతం దద్యాత్ ॥మం॥ అగ్నిం దూతం వృణీమహే హేరాతారం విశ్వ వేదనం॥ అన్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ ॥ప॥ అగ్నిం దూతం వృణీమహే హేరాతారం విశ్వవేదనం అన్య యజ్ఞస్య సుక్ర తుమ్॥ అగ్నిదేవానాం దూత అసిదితి తైత్తిరీయ మామ్నా యతే॥ అన్య విగ్రహారాధన యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ సుమ నిష్పాపయితారం విశ్వం వేత్తితి విశ్వవేదాన్తం హేరాతారం దేవానా మాహూతారం దూతం దేవదూత మగ్ని మస్మిన్ కర్మణి పృణీమహే ॥తా॥ ఈ విగ్రహారాధన యజ్ఞమందు విశ్వవేత్తయు దేవదూతయు నగు అగ్నిహేరాతృని సహాయ మును పొంది దేవదేవుడైన శ్రియఃపతికి యజ్ఞసూత్రము సమర్పించుచున్నాను. పదునేడవ ఉపచారము పాద్య దానము (ఖం) త్రిణి పదేంద్రేఽభిమంతేతి పాదయో జకలం సంస్రాపయే త్పాద్యం (మం) త్రిణి పదా విచక్రమే ఇంద్రేభిమంతా ఈ మంత్రములకు వివృతియు తాత్పర్య మును వ్రాయబడినవి. ఇట్లే (18) ఆచమన (19) పుష్ప (20) గంధ (21) దూప (22) దీప (23) ఆచమనోపచార ములు పూర్వముపలెనే మంత్రార్థము తెలియదగి యున్నది. ఇరుపదినాల్గవ యుపచారము హవిదాక నము (ఖం) తదస్య ప్రియం సుభూః స్వయంభూ రితి విష్ణవే సర్వం హవి నికవేదయత్ (మం) తదస్య ప్రియ మభిపాథే అగ్నా న్నరో యత్ర దేవయవే మదన్తి॥ ఉరుక్రమనః సహ బసురిదా విష్ణోః సదే వరసో నుగం

ఉధ్యః। సుభూః స్వయంభూః ప్రథమం మహత్యర్థవే
దధేహ గర్భ మృత్వీయం। యతో జాతః ప్రజాపతిః (ప్ర)
తత్ అన్య ప్రయం అభి పాదః అన్యం సరః యత్ర దేవ
యవః మదన్తి ఉరుక్రమస్య సః హి బన్ధుః ఇద్ధా విష్ణోః పదే
పరమే మధ్యః ఉధ్యః సుభూః స్వయంభూః ప్రథమం
మహతి అర్థవే దధేహ గర్భం బుత్వీయం యతః జాతః
ప్రజాపతిః॥ దేవయవః దేవానిచ్ఛంతః సరః మనుష్యాః
యత్ర భాగీరథీజలే మదంతి హృష్యంతి తత్పాదః తద్భాగీ
రథీజలం అన్య సర్వలోకప్రసిద్ధస్య విష్ణోః ప్రయం హి,
ఉరుక్రమస్య విస్తీర్ణపాదస్య విష్ణోః పరమే పదే ఉత్కృష్ట
స్థానే బంధుః సంబద్ధః మధ్యః మధురః ఉధ్యః భాగీరథీ
ప్రవాహః ఇద్ధా వివంవిధః అభ్యశ్యామి అభితేవ్యాప్తవాః,
కించ సుభూః స్వయంభవతీతి స్వయంభూః విష భాగీరథీ
ప్రవాహః మహత్యర్థవే ప్రథమం బుత్వీయం గర్భం దధేహ,
యతః యస్మాద్భావత్ ప్రజాపతి శ్శత్రుముఖభో జాతః,
తత్పాదః భాగీరథీజలం అన్య విష్ణోః ప్రయమితి పూర్వేణా
స్వయః। భాగీరథీజలేన పాచితం శాల్యాది హవిరప్యన్య
ప్రయమితి భావః ॥తా॥ సర్వలోక ప్రసిద్ధుడైన శ్రీ మహా
విష్ణువు యొక్క పాదాంగుష్ఠమునందుండి చక్కగా ప్రవ
హించి సకలలోకప్రసిద్ధమైన సర్వమానవ సంతోషకారకమైన
మధురమైన సర్వలోకవ్యాప్తమైన యున్న గంగాజలము
శ్రీమహావిష్ణువున కత్యంతప్రియమైనట్లు గంగాజల పాచిత
మైన హవిస్సుకూడ మిక్కిలి ప్రయమైనదని భావము.
ఇరువదియైదవ యువచారము - పానీయవానము (ఖం)
ఇదం విష్ణు రితిస్వాదు శీతలం పానీయం దద్యాత్ ॥ (మం)
ఇదం విష్ణు విశాచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం। సమూఢ మన్య
పాగంసురే (ప్ర) ఇదం విష్ణుః విశాచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం
సమూఢం అన్య పాంసురే॥ విష్ణు ప్రవిక్రమావతారీ ఇదం
ప్రతీయమాసం జగ దుద్ధిశ్య విక్రమే విశేషేణ క్రమణం
కృతవాః। తవా త్రిః ప్రకారైః స్వకీయం పాదం నిదధే

నిక్షిప్తవాః। అన్య విష్ణోః పాంసురే ధూళియుక్తే పాదస్తానే
జగత్సర్వం సమూఢం సమ్య గంతభూకతం ॥తా॥
త్రివిక్రమావతారియైన శ్రీమహావిష్ణువు పరిపృశ్యమాసమగు
చున్న జగత్తును మూడడుగులతో నాక్రమించు సమయ
మందు చెలరేగిన ధూళిచే కప్పిపుచ్చబడిన ఈ జగత్తు
నుండి దేవతలు మమ్ము రక్షించెవరుగాకః—

పునరాచమనోపచారము ఇరువదిఆరవది (ఖం) యోగే
యోగే శంసోదేవీ రిత్వాచమనం దద్యాత్ (మం) యోగే
యోగే తవస్తరం వాజేవాజే హవామహే। సఖాయ ఇంద్ర
మూతయే (ప్ర) యోగే యోగే తవస్తరం వాజేవాజే హవా
మహే సఖాయః ఇంద్రం ఊతయే॥ వజతి గచ్ఛతీతి వాజః
తస్మిన్ వాజేవాజే, యుజ్యతే అనుష్ఠయత ఇతి యోగః
కర్మ తస్మిన్ యోగేయోగే, ప్రవర్తమానే కర్మణి కర్మణీ
త్యర్థః, తవస్తరం బలవత్తరం ఇందతి ఐశ్వర్యం ప్రాప్నోతి
తీంద్రః తం తన్య సఖాయః వయం హవామహే ఆహ్వా
యామః (తా) జరుపబడు ప్రతి వైదికకర్మయును ఐశ్వర్య
వంతుల సహాయము లేక సహజుట దుర్బలము కనుక
త్రిలోకాధిపతియు ఐశ్వర్యవంతుడును మహాబలవంతుడును
అగు దేవేంద్రుని సహాయము కోరి చెలికాండ్రమైన మె
మాయన నాహ్వానించుచున్నాము. (మం) శంసో దేవీ
రభిష్టయ ఆపాభవంతు పీతయే। శంయో రభిస్రవంతుసః
(ప్ర॥) శం, సః దేవీః అభిష్టయే ఆపః భవంతు పీతయే శం యోః
అభిస్రవంతు సః॥ ఆపాదేవ్యః సః అస్మాకం అభిష్టయే
పీతయే అభిష్టయ పానాయ శం సుఖహేతవో భవంతు; సః
అస్మాకం శం సుఖం యథా భవతి తథా యోః దుఃఖ
వియోగో యథా భవతి తథా అభిస్రవంతు, అర్చావతార
రూపిణః భగవతః శరీరాంతర్భాగే సర్వతః ప్రవహంతు;
(తా) ఆప్యాయనకరమైన జలము యధేచ్ఛగా త్రాగుట
కొరకు ఉపయుక్తమైన మాకు సుఖకర మగునట్లు భగ
వానుని దివ్యమంగళ విగ్రహమందు బ్రవహించుగాక॥

ప రి చ య ము

(సంపాదకుడు)

1. సాధనసహస్యము:—కర్త—శ్రీ అనుభవానందస్వాములవారు. ప్రకాశకులు—శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథ మాల. క్రవున్ ౧౯౨౭ నెజున వు 290 లు. వెల రెండు రూపాయలు.

తీవ్ర ముముక్షుత్వంతో తంటాలు పడుతుండే సర్వసాధకలోకానికి-అసగా-అతి సామాన్యులకును అర్థమయ్యేలాగ ఆత్మతత్త్వవిషయాలను సిద్ధాంతము, సాధన అనే రెండు విషయాలను అందులోను రెండవవిషయమే ప్రధానంగ వ్యాపహరికభాషలో శ్రీ మాతాజీకి వ్రాసిన లేఖరూపములో అందిచ్చినారు. ఆత్మవిషయాలు గహనములు. సాధన విషయములు మరింత; కొంతఅయినా తత్వశాస్త్రపరిభాష అర్థమయి యుండాలి. వీటి నన్నిటిని ఆలోచించి సాధకుని కపనరములయిన సర్వవిషయాలు పండొలచి చేతిలో పెట్టినట్లు స్వాములవారు మన కిచ్చియున్నా రీ గ్రంథములో. అన్ని యోగమార్గములు సాధనచతుష్టయము ఇందులో చాల వివరంగా వున్నవి. కాబట్టి సిద్ధాంతాలు తర్కభూయిష్టములు కాబట్టి వినిగిపోయేవారంతా యీ గ్రంథం చదివి సనాతనధర్మప్రకారం సాధనలో సోపానపరంపరను తెలిసికోవచ్చును; ఈ గ్రంథములో పరిభాషలో 'సుహృత్ప్రమ్మితం'గా రచన ఉన్నది.

ఈ భూమిలో పుట్టి ఇంతమాత్రమన్నా తెలిసికొని కొంతయినా అచరణలోనికి తెచ్చుకోకపోతే మన జన్మందుకు ?

శ్రీ అనుభవానందస్వాములవారికి భక్తిపూర్వక సమస్కృతి శతాలు.

2. Bhagvat Gita Rahasyam:—Late Sri Vidyasankara Padamavesa Prakasita Jagadguru Sri Kalyanananda Bharathi Mantacharya Swamy Maharaju—Demy ౧౫th size—Pages 76—Cost Rs. Four :—

This is an elucidation of selected Slokas from the Bhagvat Gita by the late revered Peetthadhipati of Sringeri Sri Virupaksha Sri Peetam of Guntur. The Sankara Bhashya is given for each Moola Sloka to which the gloss of the present commentator is added. The Slokas themselves are culled from different chapters in the Gita and rearranged so as to give a continuous and coherent doctrine as per the tenets held by the late Swamiji. All these Slokas, Bhashya of Sankara, and Gloss are in Sanskrit language in Telugu Script. A lengthy introduction in English by the author gives the essential teachings of the Gita explained in his own light.

No body could ever dispute the learning of the Swamiji but we doubt whether many will accept many of his doctrines for instance that the Lord intended his teaching only for the orthodox Hindu who accept Varnasrama Dharma. The learned author is rather hot on the 'new' interpretations given by persons not following the Sanathana Vaidika Dharma. Still a perusal of this book may reveal to them how near or far they are in their interpretation of Gita from the accepted Sampradaya exposition.

We really wish the printing were better, with fewer typographical mistakes and on better paper. We would appeal to the readers to go to the root of the subject so ably dealt with by the author and benefit by it.

NEWS

READERS would share our delight for having obtained the learned services of

SRI D. SURYANARAYANASWAMY, B.A.B.L.,

Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept., Andhra Govt.

who has kindly consented to guide us with his valuable suggestions joining our Editorial Board.

A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY

By

SRI N. RAMESAN, M.A., I A.S.,

Deputy Secretary to Government, Home Department, Kurnool

CHAPTER X.

THE PHILOSOPHY OF JAINISM.

Jainism is a very ancient religion of non-Vedic origin. Though popularly Jainism is derived from Mahavira, still it has got an ancient and hoary tradition behind it. Vardhamana Mahavira is said to be only the last of the *Thirthankaras* or Path-finders. He was said to be the 24th in the line and derived succession from his predecessor '*Parswanatha*' who is said to have died in 776 B.C.. Jain tradition ascribes the origin of the religion to '*Rishabha Dēva*' the first of the '*Thirthankaras*.' In the Yajur Veda we find mention made of the names of the three *Thirthankaras*, *Rishabha*, *Ajitanatha*, and *Arishtanemi*. Bhāgavata purāna is also of the view that *Rishabha* was the founder of Jainism.

On account of the close relation between the lives of Mahavira and Goutama Buddha, some scholars have held that both the systems are the same and have confused Jainism and Buddhism as two different sects of an original heterodox religion. Not only western scholars but also some oriental scholars have committed this mistake. The points of similarity are said to be the following. Both Vardhamana and Goutama were royal kings and their period of existence was also round about the same time. The *Nirvana* of Vardhamana took place in 526 B.C. while that of Buddha in 543 B.C. In the traditions of the religions also there are many points of coincidence. A land which is holy for one is holy for the others. All these correspondences in doctrine, the order of Monk-

hood, traditions, etc. have led some scholars to think that both the systems are more or less identical. However, the modern view and an established view is that Vardhamana and Jainism are definitely distinct from Budha and Buddhism, on various grounds. The similarities, if any, are all due to historical accidents in as much as both the systems were conceived in a spirit of reform against Brāhmānism.

Mahavira was a Kshatriya and a native of *Vaisali* which is the same as modern Besarh which is 27 miles north of Patna. He was the second son of his father, Siddhartha and mother, Thrisala, and his brother was Nandivardhana. He led a normal householder's life till his 30th year. He was married to Yasoda and had a daughter by her. In his 30th year, both his parents died and with the permission of his brother, Nandivardhana, he became a monk and took to severe austerities. His '*Sādhanā*' lasted 12 years and in his 43rd year he attained self-realisation and illumination which freed him from all bondage. He then became a "*Jina*" or a 'spiritual conqueror', from which the word, 'Jainism', as the religion of the followers of '*Jina*' is derived. For 30 years after his self-realisation, i. e., till the ripe old age of 72, he assiduously preached his doctrine and died in 526 B.C. Some scholars place his death in 468 B.C. and the correct year is still a matter of doubt.

Jainism unlike Buddhism did not have any international vogue and was mainly confined to India. Quite early in its evolution Jainism broke into two great

Schisms, called the '*Digambaras*' and the '*Svētāmbaras*.' Both these schools are generally agreed on the main fundamental principles of Jainism and their differences are only minor. The *Digambaras* believe that a man to attain '*jnana*' must give up every possession including those of clothes. Hence, the *Digambaras* go afoot naked, or as '*Avadhūtas*'. The *Svētāmbaras* wear a piece of white cloth. Thus, the difference between the *Digambaras* and the *Svētāmbaras* can be described as the difference between the '*no-cloth*' sect and the '*white-cloth*' sect. There are certain minor details of doctrinal differences also. For example, the *Digambaras* believe that Mahavira was not conceived in the womb of Thrisala, but that the embryo was first conceived in the womb of Devananda from which it was later transferred to that of Thrisala. The other sect does not believe this. Similarly, the *Digambaras* believe that no woman can reach '*Moksha*' and that the *Thirthankaras* can live without food. The *Digambaras* also deny the authenticity of the canonical works of the *Svētāmbaras*. Apart from these minor details of differences, the two sects believe in the main fundamental principles of Jaina logic and philosophy.

Eighty-four works are generally recognised as constituting the canonical literature of Jainism and these were formulated at a Council at Pataliputra which met in the 4th century B.C., though the final redaction is attributed to the Valabhi Council of 454 A. D., presided over by *Devarddhi*. The sacred books are of two kinds, namely, the *Pūrvas* and the *Angas*. The *Angas* which are eleven in number are the oldest of Jaina canonical literature. In addition to these 11 *Angas*, we have 12 *Upangas*, the five *Chedas*, the 5 *Mulas* and 8 miscellaneous works, constituting

the 41 *Sutras*. These 41 *Sutras* along with a number of *Prakirnakas* and 12 *Niruktis* or commentaries and one *Mahabhashya*, constitute the entire Jaina religious literature. The names of 11 *Angas* are: आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञात-धर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरौपपातिकदशा, प्रश्नव्याकरण, and विपाक.

The *Digambaras* however assert that all these original works have been lost after the death of Mahavira and the extant literature is spurious. The language of Jaina literature is *Ardhamagadhi*.

Jainism is in its philosophy a daring innovation on the previous thought prevailing in the country. To Jainism also we owe the doctrine of *Relativity* or the '*Saptabhangi*', as it is called. The contribution of Jainism to the field of logic and theory of knowledge is very great. The main tenets of Jain philosophy can be studied under the following heads:

- (1) The doctrine of Ontology
- (2) The doctrine of Relativity
- (3) The doctrine of Nayas
- (4) The doctrine of Knowledge & Perception
- (5) The doctrine of Spirit & Non-Spirit, Jiva and Ajiva and
- (6) The doctrine of Karma.

The fundamental idea of Jain Ontology is, that there is nothing which is absolutely unchangeable and that there is also nothing which is absolutely changing. In other words, Jaina philosophy strikes a *via media* between the conceptions of *Vedanta* and *Buddhism*. According to *Vedanta*, the ultimate *Reality* is unchangeable, and is behind all changes in name and form. For example, if we take the case of a clay pot, though the pot, as it is presented to us, has a shape, a name, and a form, still if it is broken and re-made into a different type of vessel, though it

may present a different appearance, still there is one unchangeable substance, viz., clay, which is behind the back of all these varying changes in the structure and shape of the pot. In other words, according to Vedanta, clay, or the sub-stratum, is the sole *Reality* in as much as, it alone does not change, while the various modifications like pot, jar, vessel etc. to which the clay could be transformed, are changeable. The latter, i.e., the changing forms are mere illusions of the senses and are mere objects of name or '*Namarupa*.' What we call tangibility, viability, or colour etc. etc., are all mere modifications of the one unchangeable substance, viz, clay. So, according to *Vedanta*, the unchangeable clay is the sole *Reality*. Taking the same example above, the Buddhists would declare that nobody can see pristine and pure clay as such, but what is presented to us is only the changing qualities. Apart from these qualities, there is no such thing as a permanent substance behind it. Even clay is presented to our senses only as possessing certain attributes or characters and not as mere abstract clay, which can only be an abstracted and unreal mental idea, out of the reality of changing qualities. Therefore, the Buddhists would declare, in the same example that what is changing is alone real, in as much as, an abstract real is never perceived by us. This is in direct contradiction to the Vedantic theory which conceives of the sub-stratum alone as the *Reality*, while the change of qualities is merely due to sense objects. The Jains accept both the above and strike out a *via media*. They say that both the view points contain same elements of truth. The Jains hold that in all changes some qualities remain permanent and unchanged, some old qualities are destroyed, and some new ones are

generated. Thus, when a jug is made, it means that the particles of clay remain permanent, but the clay-lump has been destroyed, while the jug has been created anew. In other words, the clay, while in its atomic structure remained permanent, has become lost in the form of a clay-lump, and has generated itself in another, viz., the jug. The ultimate nature of any substance is therefore, neither absolutely unchangeable as the *Vedantins* hold, nor absolutely changeable as the Buddhists hold; but a *via media* in which there is some permanence and some change.

The above conception takes us to the doctrine of '*Anekānta vādā*,' which has been translated as the Doctrine of Relative pluralism. All things have an infinite number of qualities which can only be affirmed in a relative or particular sense. Thus, a jug, for instance, has an infinite number of qualities which can be affirmed in an infinite number of ways, all of which are true in certain restricted and relative senses. A pot, for instance, is a substance in the sense that it is a conglomeration of clay atoms, but it is not a substance from the stand-point, say, of space and time. Again, it is atomic from the standpoint of earth atoms, but is not atomic, from the standpoint of water atoms. Thus the *Reality* is wholly a matter of relative standpoints. In other words, *Reality* does not exclude contradictory features, but can said to be indeterminate in its nature.

This takes us to the doctrine of '*Nayas*' or the 'doctrine of the standpoints' which is a very peculiar feature of Jaina logic. A '*Naya*' means a standpoint or a position of Relativity, from which a statement is made. Thus, when we say that an animal is a cow, there are two characteristics involved. One is the characteristic of cowness which is the same for

all the cows, and the other is some particular characteristic of the particular cow, like its colour, length, fatness etc. If we take the first view, viz. if we view a cow as a generic term which includes all the characteristics of a cow in general, the standpoint is called the "*DRAVYA NAYA*". In the second case, if we notice the particular qualities of the cow as its colour etc. and hold that these qualities are alone visible, and a generic cow apart these cannot be found, we have the point of view called "*PARYAYA NAYA*". These main divisions are divided in Jaina logic into some further systems of *Nayas*.

The above doctrine of *Nayas* takes us to the famous Jaina system of '*Saptabhangi*' or what is called the '*SYĀD VĀDA*.' It is so called because the whole system proceeds on the basis of a standpoint which is purely relative or '*Syād*' (may be). This *Saptabhangi* posits seven different standpoints as follows of speaking of a thing and its attributes.

(1) 'स्याद् अस्ति': '*May be, it is.*' For example, a cow from the standpoint of itself exists,

(2) 'स्याद् नास्ति': '*May be, is not.*' From the standpoint of another thing, say, a horse, a cow does not exist. In other words, a cow exists from the standpoint of a cow, and does not exist from the standpoint of a horse.

(3) 'स्याद् अस्ति नास्ति': '*May be is and is not.*' In a certain sense, the cow may be, and also, may not be. From the standpoint of a cow, it is; and from the standpoint of a general category, say, four-footed animals, a cow both *is* and *is not*.

(4) 'स्याद् अवक्तव्य': '*May be is unpredictable.*' Since in (3) above, we have stated that a particular thing *is* and *is not*, its own real nature is unpredictable.

(5) 'स्याद् अस्ति अवक्तव्य': '*May be is and is unpredictable.*'

(6) 'स्याद् नास्ति अवक्तव्य': '*May be is not and is unpredictable.*'

(7) 'स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य': '*May be is and is not and is unpredictable.*'

The last three things are arrived at by combining the 4th step with the three earlier steps. All the seven steps, therefore combine to give us a new logic, of relative standpoints which is a complete innovation from all preceding thought in the country.

This theory of *Relativity of Knowledge*, is the main original contribution of Jainism to Indian thought and philosophy. It has of course been remorselessly attacked by certain later *Vedantic* thinkers. *Sankara*, for example, criticised it with irrefutable logic and says that if all our knowledge is only relative, then the very Jaina theory that knowledge is relative, should itself be a relative one. If this is admitted, then the Jaina theory being a relative one, there must necessarily be an absolute standpoint. If the above is denied, it means we deny that Jaina theory is relative, leading to the same conclusion that we have to posit an absolute truth. Thus, this theory of *Relativity* is hoist by its own petard. Whatever be the later criticisms, we cannot deny that the doctrine of "*Saptabhangi*" has led to a remarkable development in the field of logic in Indian thinking.

As regards the ultimate Reality, the Jains admit the absolute existence of both '*Jiva*' and '*Ajiva*,' i.e., *Spirit* and *Matter*. By '*Jiva*' or the *Spirit*, the Jains mean the individual soul, or the ego, and not the transcendental and immanent *Reality* of the *Upanishads*. The '*Jiva*' is conceived of as an eternal substance, *Dravya*, but of variable magnitude and dimensions. The '*Jiva*' is said to assume the dimensions of the person whose body it inhabits. The example of a lamp filling com-

pletely a room, whether it is big or small, is generally given in the Jaina philosophy. Thus, the '*Jiva*' which is of variable dimensions occupies the whole of a man's body right from the tip of the hair to the nail of the foot, and is as big or as small as the man is.

The *Soul* or *Jiva* is also conceived of as having a number of sense organs. The lowest is the plant which has only the organ of touch; the next higher is the worm which possess touch and taste; and then the ants which possess touch, taste and smell; then the bees and vertebrates; the highest being man who possesses '*Manas*' by virtue of which he is a rational animal.

The '*Jiva*' in its pristine nature is said to be self-luminous and self-knowing. Knowledge and Consciousness are its very essence. This luminous self-knowledge is inhibited by the action of '*Ajiva*' or *Matter* through the sense organs. The eyes, for example, are not viewed in Jain philosophy as an aid to perception, but rather as a filter through which the self-luminosity of the *Jiva* is dimmed. The object of all human endeavour is to get rid of the inhibitions of the sense organs and to go back to the pristine luminous *Knowledge* of the *Self*. This comprehensive vision and *Knowledge* is called "*Kēvala jñāna*".

The *Ajiva* or *Matter* is devoid of *Conscience* and is divided into 5 categories viz., *Matter* or *Pudgala*, *Kāla* (Time), *Ākasa* (Space), *Dharma* and *Adharma*. *Dharma* and *Adharma* do not mean merit and demerit, as generally understood, but represent rather the principles of motion and *inertia*. *Pudgala* or *matter* is atomic in structure and an aggregate of these atoms makes it an object of experience. All atoms are indistinguishable from one another and only the different ways in

which the atoms are combined go to make up the qualitative distinctions between objects.

The Jains do not believe in the Hindu theory of *Karma*; and their doctrine of *Karma* is slightly different. According to the Jains, *Karma* is a sort of *infra-atomic-particle* of matter called *Karma-Vargana*. This *Karma* is the link between the *Jiva* and the *Ajiva*. The *Jiva* or the soul which is self-luminous is permeated by these *Karma* particles; and these *Karma* particles enter the soul like water reaching a pond through certain channels. The Jains also distinguish the channels from the actual *Karma*. This influx of *Karma* into *Jiva* is called in the Jaina philosophy as *Āsrava* by which the soul loses its pristine nature, and is bound in '*Bandha*' or *bondage*. This *Karma* which enters the soul by *Āsrava*, is continuously being exhausted, by means of joy or sorrow being enjoyed by man; but it is also continuously re-created as fresh *Karma* accrues. At death this balance of *Karma* or *Karmanya Sareera* follows the soul to the new existence and the same process of the destruction of the old *Karma* and the accumulation of the new *Karma* proceeds throughout the journey of the soul till eternity unless the soul liberates itself.

To end this infinite process, the first thing to be done is to stop the accretion of new *Karma* and this stoppage is called *Samvara*. The second step, after stopping the influx of new *Karma*, is to destroy the accumulated old *Karma* and this process is called *Nirjara*. With this complete destruction of *Karma*, which brings the soul out of '*Bandha*', *Moksha* or *Liberation* automatically results. This is the technique of Jaina Philosophy to self-

Asrava, the resultant bondage or *Bandha*, the reverse process of checking the influx of *Karma* called the *Samvara* and the destruction of the accumulated *Karma* after stopping the influx of fresh *Karma* called *Nirjara*, and the process ending in final liberation, i.e., *Moksha*, together with the notions of *Jiva* and *Ajiva* are spoken of as the *Seven Cardinal Principles* of Jainism.

To bring about this consummation of *Moksha* or *Liberation*, certain techniques of *Aseticism* are also prescribed. This technique or *Yoga* consists of *Jnana* which is *Knowledge*, *Sraddha* or faith in the teachings of the *Guru*, and *Charita*, or good conduct and cessation from doing evil. The Jain system is, if at all, mostly ethical in character and the *Charita* or *Code of Conduct* includes, as the *Yama* and *Niyama* aspects of Patanjali's *Yoga*, the following: *Ahimsa*, non-injury; *Sunruta*, good, pleasing and true speech; '*Asteya*', non-stealing; '*Brahmacharya*', absence of lust in thought, word, and deed and '*Aparigraha*' detachment from all things. There are also certain extraordinary rules of conduct, such as, to go by a path illumined by the Sun's rays only, to speak well, to keep absolute silence, to keep absolute steadiness of body, etc. etc. *Concentration* and *Contemplation*, as in any system of *self-realisation*, are also prescribed. *Samatva* or *equipoise* and *Dhyana* or *meditation* are essential. For getting *equipoise*, meditation is made on *Mitri*, universal friendship, *Pramoda*, looking always at the good side of things, *Karuna*, universal compassion and *Madhyasta*, not looking at the evil of others. The Jain *Yoga* is more in the nature of a course of ethical discipline, and leads to purification of the mind. Though these are included in the *Yama* and *Niyama* of Patanjali's *Yoga Sutras*, still the emphasis in the

Jaina *Yoga* is more upon ethics than upon the other aspects of *Raja Yoga*.

The end of *Yoga* is *Moksha* leading to *Kevala Jnana*. It is a state of pure and infinite *Knowledge* and *Perception*. In the ordinary conscience, the pure and self-luminous nature of the *Jiva* being dimmed by the *Karma*, reveals only ordinary *Knowledge* (*Mati*), testimony (*Sruta*) and *Avadhi* and '*Mana-paryaya*', which are the means of *Knowledge* for a concentrated mind. However, for a man who has been emancipated, there is *Kevala Jnana* or *Omniscience*, and all things are simultaneously known to him. Thus, though Jainism takes its stand on the atomic pluralistic realism, still the very definition of *Kevala Jnana* which is *intuitional Knowledge* higher than thought, leads one to a more or less *Advaitic* standpoint, which requires one to look upon everything less than *Kevala Jnana* as only midway between *Reality* and *Nothingness*. The logical conclusion of the Jain Philosophy would therefore lead one to a somewhat austere type of *Monism*.

The Jain system of philosophy is also known for its theories of knowledge, which divide *Knowledge* into two categories viz. mediate or *Paroksha* and immediate or *Pratyaksha*. These and the unique conception of the theory of recognition, or *Pratyabhijnana*, are all matters of technical details for an advanced student. The main point to be noted is that as the *self* or *Jiva* is self-luminous, it needs for knowledge no outside help like the sense organs. It may involve the functioning of the senses, but it is not necessary. The *Jiva* is knowledge in its own pristine state and is termed as primary perception or *Mukhya Pratyaksha*. This cannot also be called intuition, but '*Knowledge in itself*.' The possessor of such a *Knowledge* is an

'*Arhat*' or a 'worthy one' or a 'perfect man' or a '*Siddha*'.

Broadly reviewing the above phases of the Jaina thought, one cannot but be struck at the originality and devotion to truth, with which these *Seers* tackled their problems. Their main contribution in the field of *Knowledge* is the doctrine of *Naya* or Logic of Standpoint and the *Saptabhāṅgi*. They are also well-known for the *Anekānta Vāda* and also the *Bheda-bheda* in which there is an identity of difference. To the objection that contradictions cannot inhere in the same object which is the basis of *Bheda-bheda*, the general answer is that this difference in identity is actually felt and that sole warrant for all philosophy is experience

alone. Thought therefore must follow the nature of *Reality* in grasping it, and not precede it. This was a very bold innovation *Kevala Jnana* or *Self-luminous Knowledge* approximates very nearly to the doctrine of the Vedānta where *Ātma* is said to shine by itself. This very conception, if logically followed, would lead one to the doctrine of *Monism* as anything less than this direct Knowledge cannot be real from its own standpoint. The Jaina thought and philosophy have done much to stimulate the thinking in India on logical lines. With this brief review, we can proceed to study the philosophy of Buddhism which is another great system of thought, apart from the orthodox ones.

TEMPLES XII

(Continued from previous article)

By

YATHARTHAVADI

"RAMA SOUNDARYAM"

"रामसौन्दर्यम्"

The friends proceeded to Bhadrachalam from Srirangam to witness the festival of Rama there, during the month of Chaitra. There again, they met the Bhakta with whom they had conversed, on the banks of the Cauveri. They had some more doubts to be cleared by him. They told him, "God is no doubt kindness personified. The All-powerful God becomes unapproachable without kindness in Him. But why should He combine beauty in Him? After all, the conception of beauty is purely relative. Will you please explain the idea which you told us at our last meeting?" Then the Bhakta explained to them how

God in His *Āvatara* state desired to have a form most pleasing to the mind of the beings, who wish to worship Him and told them the following story.

Before Vishnu took Rama *Āvatara*, the Devas approached Him at the *Kshirābdhi* and requested Him to come down on earth in human form to kill Ravana, since the latter could not be destroyed by any other form according to his boon. Then it occurred to the Devas that God should take a beautiful form of a man, so that, while satisfying the purposes of Ravana's boon, it can also be a lovable object of joy for *Upasakas* for ever. God said to the Devas, "I have to collect all the beautiful aspects in *Prakṛiti* and make a

body for Myself out of them. That will produce a diminution in the quantum of beauty in the various objects of *Nature*. So, you Devas and human beings, should contribute whatever is best in you to form *My Prakriti* and I shall enter that form to appear on earth."

The Devas conferred together and decided to contribute the best in them for *Rama Soundarya*. A contribution list was opened and circulated to all. First, the moon subscribed his lustre (KĀNTI). The sun wanted to excel him and contributed all his rays. As a result, the glare became too much. So, *Ratri Devi* (रात्रिदेवी) contributed all her darkness to make it cool. Then, Agni deva was approached and he did not know what to do. He wanted to give all his *tējas* (तेजस्). But he was afraid he would be contributing to the heat already existant in the rays of the sun. So, he went into the deep sea and remaining there, contributed his *tejas* as *Badabagni* (बाडबाग्नि). Collecting all the *tejas* the Devas descended down to the earth and on the way in the mid air saw Himavan standing on the Himalayas. He asked them where they were going. They told him the whole story and how they were on their way to collect contributions for *Rama Soundarya* from the *Bhooloka-vasins*. The Himavan then said to them, "The *tējas* you have collected seems to be very hot. I shall contribute my ice coldness (शिशिरं). Mixed with that, the *tejas* will become pleasant. I shall also give immovability and unconquerableness (स्थैर्य) and (धैर्य). The Devas took all these from Himavan and descended down on earth. The seven oceans surrounding the earth, voluntarily contributed their majestcity (गाम्भीर्य). The Devas now approached the human beings and told them that Vishnu was going to take a human form for killing Ravana and asked them if they had any-

thing to contribute towards the material for *Rama Soundarya*. The men thought over the matter and found there was nothing in them worth contributing. One great man then suggested that each one of them could contribute their youthfulness (यौवनत्वं), which in a cumulative form help to keep Rama's body always youthful. (This youthfulness is going to be of very short duration in them and hence not of much use to themselves.) This practically completed the list. The Devas collected all these and mixed them well and gave to Agni to convert it into a *Paysam* (पायसं) and hand it over to Dasa-ratha at his *Putrakameshti*. This formed the basis for the *Soundaryam* in the *Prakriti* of Rama.

“राकानाथस्य कान्ती रविकरनिकरो रात्रिजातस्य वर्णः
तत्तेजो बाडबाग्नेः शिशिरमपि तथा स्थैर्यं धैर्यं हिमाद्रेः ।
गाम्भीर्यं सागराणामुपचितवयसां यौवनं चापि नृणां
तत्सर्वं मेळयित्वा समुपहृतमभूदामसौन्दर्यहेतोः ॥”

The friends hearing this, understood what the Bhakta meant by 'beauty of God.' This is the essence of everything in Nature. God is *Rasa* (रस). Lord Sri Krishna has also said in the Bhagavat Gita, Chapter VII, Sloka 8,

“रसोऽहमधु कौन्तेय प्रमाप्सि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्वदेवेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥”

“I am the *rasa* in water, the *prabha* in the sun and the moon, *Pranava* of the Vedas, the *Sabda* in the Akasa and the valour in men.”

In short, he is the collection of beauty in everything as per the Bhagavat Gita, Chapter X, Sloka 41.

“यद्यद्विभूतिमत्सर्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशंसमवम् ॥”

“Whatever is beautiful in the world is all an emanation of My *tējas*.”

The whole thing can be summed up in the words of Sri KURATHALWAR, the first desciple of Sri RAMANUJA.

“ऐश्वर्यं यदशेषिषुसि यदिदं सौन्दर्यं लावण्ययोः
रूपं यच्च हि मङ्गलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते ।
तत्सर्वं त्वदधीनमेव यदतः श्रीरित्यमेदेन वा-
यद्वा श्रीमद्वितीदृशेन वचसा देवि! प्रथमश्नुते ॥”

(Sri Stavam)

“What is known as Aiswaryam (ऐश्वर्यं) in all beings, Soundrya, lavanya, roopa, and sat (सत्) in the loka, all that is in your control. Oh Devi! it is therefore, called ‘Sri’. One who possesses that is SRIMĀN (श्रीमान्).” Hence God is called Sriman Narayana (श्रीमन्नारायण).

Thus, beauty belongs to Prakriti. The Paramapurusha embodied in Prakriti is therefore SRIMĀN (श्रीमान्). Moola Pra-

kriti is Sita. “मूलप्रकृतिरूपत्वात् सा सीतेत्युच्यते बुद्धेः” Hence, Sita Rama Swarupa is an integral representation of Kindness with Beauty personified. By celebrating Sita-kalyanam on Sri Rama Navami day, we are offering the embodiment of beauty in the form of Sita to the Lord.

The friends too enjoyed the Kalyanotsavam at Bhadrachalam with the above ideas in their minds and became enveloped by the beauty of Rama.

“ज्ञातुं ब्रह्म च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप” —

As said in the Bhagvat Gita, they learnt, they saw and they entered into Rama Sondaryam.

TEMPLES XIII

By

YATHARTHAVADI

“रामरथतत्त्व”

“THE ETHICS OF RAMA-RATHA”

The *Rathotsava* is an important one in all the temples, which attracts huge crowds of people. Its importance cannot be over-emphasised, since it is a well known fact that it is an ocular demonstration of the existence of God in every human being. The human body is the *Ratham*, the *indriyas* the horses, the *buddhi* the reins etc., as per the Kathavalli Sruti. “The deity in the *Ratham*” is a symbol of *One* who resides in all hearts and reminds the human souls about their unification in that *One*. Thus the *Rathotsavam* is intended to bring to the mind of the common folk, the oneness of all in God and that He exists in many forms. “एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा सर्वतोमुखं” (Bhagavat Gita Chapter IX, Sloka 15).

As one watches the *Rathotsavam* of Sri Rama which is a common feature in all Rama's temples during the month of Chaitra (which as gathered much fame on account of the Lord having been born on Earth in that month as Rama avatara), many illuminating introspective thoughts occur to the mind, of which some are presented below:—

The Ramayana abounds in number of *Rathotsavas* and three of them have been given great prominence by Valmiki.

The first *Rathotsavam* is in the beginning of Ayodhya Kanda when Rama, (of course, with inseperable Lakshmana) is taken for the *Youva-Rajya-Pattabhisheka*, through the surging mass of the people of Ayodhya, who were jubilantly waiting all the night to see Rama in that state. The description of the scene by Valmiki is

in sarga 17. The oneness of purpose, the utmost limit of *Bhakti* and joy of the people in their expectancy of Rama's *darsan* is beyond the limit of expression, a simple of which can, however be had, at the *Kalyana Utsavam* of Sri Rama on *Sri Rama Navami* day at Bhadrachalam every year.

“यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति ।

निन्दितस्त भवेद्धोके स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥”

Valmiki sums up his sentiments about the *Rathotsava* in the above sloka—“One who did not see Rama that day nor was seen by Rama, should really be a cursed soul.” Such an important *Rathotsavam* (which should not be missed at any cost according to Valmiki) should necessarily represent a great *tatva* in human existence. In this picture, the main occupant of the *Ratham* is Rama with Lakshmana, and Sumantra is the charioteer. The symbolism is plain enough. Rama is the *Paramatma*, Lakshmana is the *Jiva* and Sumantra is the *Buddhi*. For all practicers of *yoga*, this *darsan* of God is their ulterior purpose. Lakshmana can also be taken to represent the *Kundalini* sakti which some students of *yoga* may like to have. (Further explanation will be beyond the scope of this article).

The second *Rathotsava* is Rama's going to the forest, the picture of which cannot be removed from the heart of every Ramayana student. “बन चले राम रघुराशि” (“Rama has gone to the forest”—Tulasi Das). This is the central theme of Ramayana. The people look on at the *Ratham* carrying away Rama, Sita and Lakshmana to the forest, awestruck at the *darsan* of the *Nirgunatva* of Rama, the perfect *yogi*, unaffected by the pains and pleasures of the world, with the expression of *Samatvam* (समत्वं) in his face, between *Mana* and *Avamana*, *Jaya* and *Apajaya*, *Sukha* and *Dukkha*, an embodiment of *Satya* and

Dharma, in the company of Sita and Lakshmana, whose happiness or unhappiness consisted in the presence or absence of Rama for them and nothing else. It is a picture drawn by Valmiki to teach us how a perfected *yogi* should be. But this picture was not unmixed with pain for the *Ayodhyavasins*—the pain of separation (विच्छेद) from the object of love;—the most painful picture indeed for the *Bhaktas*! But what is the consolation for them? If such painful circumstances had not developed, this unique *darsan* of Rama with Sita and Lakshmana could not be had. Is it not this *darsan* that the *Bhaktas* cherish to have, before they depart? (of course, not with the pain).

“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुसरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिं ॥

(*Bhagavat Gita Chapter VIII, Sloka 13*)

The Lord says, “Concentrating on Brahman, who is symbolised by the one letter ‘AUM’ (ओं) thinking of Me also, leaving this body, one reaches the highest goal.”

The picture of Rama, Sita and Lakshmana is a personification of ‘a’ (अ), ‘u’ (उ) and ‘m’ (म्), the three components of the AUM (ओं). Rama is ‘a’ (अ) the protector of the Universe, Sita is ‘u’ (उ) the mother of the Universe, and Lakshmana is the ‘m’ (म्) the *Jiva-Samuha*. Especially for the *Bhakta*, this *darsan* is most consoling due to the presence of Sita, the kind mother, keeping the all-powerful God under her control by her looks and the helpless *Jiva Samuha* her children by her kindness. The position of Sita, in between Rama and Lakshmana is similar to that of the mother catering simultaneously to the joy of her husband on the bed on one side, and to the needs of her child in the cradle on the other side. “मातेव भर्तृवुत रक्षण कर्मदक्षा”. Is she not the ‘u’ (उ)

that joins the 'a' (अ) and 'm' (म्) and contributes to the integrity of the *Pranava* 'AUM' (ओं)? The *Bhakta* is like the child in the cradle dependent on the mother to be protected and to be shown to the father. To have a *darsan* of God in this *triune* form is the limit of joy for the *Bhakta* and no sacrifice is too great to obtain this.

The third *Rathotsava* is the famous one on the day of *Sri Rama Pattabhisheka*. It is a picture that could give limitless joy to all alike—the *yogis*, the *Bhaktas* and the *Jnanis* as well. The atmosphere is saturated with joy. Is there greater joy in the world than the reunion of the separated ones? Let us have a look at the *Ratham*. Rama in all majestic glory is seated in it like Narayana in *Surya-mandala*. Bharata is holding the reins. Lakshmana and Satrugna are on either side of Rama holding the umbrella and *chamara* in their hands. The *yogi* is no doubt happy at seeing Rama and Lakshmana in the coronation *Ratham*. But he sees two more entities there. He satisfies himself by identifying Bharata with Rama and Satrugna with Lakshmana and thus sees *Paramatma* and *Jiva* as his cherished *darsan*. The *Bhakta* is most disappointed in not finding Sita in the *Ratham*. The child cries, "Where is my mother?" The father says, "I will take you to her. Don't cry." So the child of a *Bhakta* has to pacify himself till he sees Rama and Sita seated on the throne together. ("रामं रत्नमये पीठे सहस्रं न्यवेशयत्") Vasishtha made Rama sit on the *ratnamaya peetha* with Sita. The *Jnani* is immensely and fully pleased at this *Ratham*. His ultimate aim is to have a *Darsan* of *Para Vasudeva* with his *Vyuhas*—(*Sankarshana*, *Pradyumna* and *Aniruddha* forms). Did not Vishnu make Himself into four forms as Rama, Bharata, Lakshmana and

Satrugna? He is one in all the forms put together. The *Jnani* is not satisfied in divided aspects of *Brahman*. "अखण्डैक रसं वेद्यं" ("Akhandaika Rasam Vedyam"). The *Brahman* is an indivisible one and the *Jnani* could not tolerate the idea of fragmental aspects of God.

Thus the three *Rathotsavas* depicted by Valmiki are (1) the *yoga Ratha* with two entities (*Paramatma* and *Jiva*), (2) the *Pranava Ratha* with three (अ, उ, म्) and (3) the *Brahma Ratha* with four—representing the *Turiya State* with other three States merged in it.

There is one more picture of *Ratha* which Valmiki draws in the *Sundara Kanda*, which is invisible to mortal eyes, but visible to only *Brahmajnanis* like Valmiki. He sees Sita in the *Asokavana* as "रजोध्वस्तां," "मलमण्डन चित्रांगी," "मलिनसंवीतां," etc. all meaning that she was covered with dust all over. What is this dust due to?—For want of bathing for a continuous period of ten months?—No doubt, that is true. But so much of dust could be seen only on the head and body of one who had been riding first in a chariot. Sita seated as she was under the *simsupa* tree, was however riding in a *Ratham* then. Valmiki says, "In the *Sthoola* State she was static. But in the *Sukshma* state, she had been moving fast in a *Ratham*."

"समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः ।

संकल्प ह्यसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः ॥"

(*Sundara Kanda—Sarga 21, Sloka 7*)

"She was riding fast towards Rama in her *Mano-Ratha*, drawn by the horses of *Sankalpa* and probably all the dust on her head."

The *Yoga Ratha* is the *dwaitic* one with two entities *Jiva* and *Paramatma*. This is with reference to the *Sthula deha*. The *Pranava Ratha* is the *Visishtadwaitic* one with three entities, *Chit*, *Achit* and

Iswara tatvas represented by the three letters of *Pranava* (अ+उ+म्). This is with reference to the *Sukshma deha*. The *Brahma Ratha* is the *Advaitic* one with all the four, *Jagrat*, *Swapna*, *Sushupti* and *Turiya* in an indivisible and united form. *Akandatvam* is the essence of *Advaita* and that is depicted in this *Ratha*. The state of mind of the *Upasaka* is that of *Sita* in the *Asokavana* and he is constantly travelling in his *Mano-Ratha* fast towards God.

The *Rathotsavas* of *Ramayana* also bring out the one truth of the *Upanishads*—‘स श्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः’...“One who is in the heart of man and one who is

in the Sun are the same.” Rama who was in the heart of every being was the *Narayana* in the Sun. “सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः” The *Rama Ratha tatva* can be summed up in the following *Upasthana Mantra*.

“आ सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेन, आ देवो याति भुवना विपश्यन्”

सत्येन रजसा आवर्तमानः—Enshrouded in the glory of *Satya*, अमृतं मर्त्यं च निवेशयन्—enlivening the animate world, सविता देवः हिरण्ययेन रथेन भुवना विपश्यन् आ याति—The *Savitru Deva* is coming in His effulgent *Ratha* looking at (blessing) the world.

(to be continued)

MEANS TO ATTAIN MUKTI ACCORDING TO GEETHA

(Continued from Page 43 of the Annual & February Number)

By

SRI VIDYASANKARA BHARATHI SWAMI

Before we go to the means, a question naturally arises as to why one does not know that he is not different from Brahman, and that the creation is a superimposition. The reply to this question is given in *Geetha* itself in the slokas “నాహంప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమాచ్ఛతః” “దైవీప్రేక్షా గుణ మయీ మమ మాయా దురత్యయా” which shows that *Maya* is the cause for concealing the real state, and for *jeeva* to think that he is different from Brahman. If *Maya* were responsible for all the erroneous conceptions, and for all the miseries experienced in life, then how to get over it? The reply to this also is given in *Geetha* thus:—“మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే” i.e., those who serve Me i.e. God with *Prapatthi* get over the *Maya*. Thus *Prapatthi* is said to be the chief means to get

over *Maya* and by such means they cross *Maya* and get the correct knowledge regarding their own selves, and realise themselves, as Brahman, and attain *Mukti*. *Prapatthi* means self-surrender and it is very difficult of attainment. As long as one is conscious of his own talent or powers or greatness, or of himself in whatever manner and to whatever extent, he cannot be a *Prapanna*. The ego must be completely effaced. But it is extremely difficult to get over the ego completely. In this context, a question may arise as to how self surrender can lead to knowledge of Brahman. It is in this way. It is the egoism that conceals the true nature of self; hence if it is removed, the true nature of self will manifest itself, as the veil over it is removed. There are two methods of

realising Brahman—one by effacement of ego, and the other by developing the ego to such an extent as to be equal to or identify itself with Brahman. Every man finds himself as centre in a big circle all round him called horizon. Wherever he goes, he finds himself in the same position. The centre also is a circle, but of the smallest possible size. This centre represents the jeeva, while the horizon or the biggest possible circle represents Brahman. Geetha and also Upanishads say that jeeva is not really different from Brahman and Brahman only exists. How can such a position be illustrated in the above example? The oneness of the horizon can be achieved in two ways—one by effacing the centre, and the other by enlarging the smallest circle to such an extent as to merge itself in the biggest circle, namely horizon. The first method is Prapatthi marga, in which one has to consider himself as lower than even the lowest blade of grass; thus he must gradually efface his ego; then he will realise himself as Brahman only. In the other method, which may be called Prema marga, the ego has to be gradually developed thus:—Ordinarily a person identifies his own self with his own body, and thinks that all others are different from him. Gradually he must extend his ego to his own wife and children, and think they are not different from him, by extending his affection to them also. Then he must extend his ego to all his kith and kin, and to his townsmen, then to his country men, then to all the beings in the world, and then to all the creation, and identify himself finally with Brahman. Then he will declare “I am the Sun, I am the Moon, I am the enjoyer, I am the enjoyed, I am every thing, I am Brahman.” It is an axiomatic truth that everyman loves himself only. This love should gradually be extended to all beings in the creation,

when he will realise his own self as Brahman which pervades everything and which is sat, chit, Anandam, and Anantham. Thus a man who loves his own body only is in the lowest rung of the spiritual ladder, and the man who loves the whole creation, including a serpent and a tiger, and sees nothing as different from him is on the highest rung. Such people who have thus effaced their I-ness, and mine-ness, are the jeevanmuktas. So people should try, in either of these methods, to become realised beings. Thus the above Geetha sloka, “మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామతాంతరంతితే” and also the last sloka “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ” show that Prapatthi is the chief means of obtaining BrahmaJnana. This kind of Prapatthi corresponds to Sanyasam or renunciation in another parlance., because, in both, effacement of ego is essential: when ego is effaced there can be no scope for any Karma. Karma is intended for a man with ego only.

But as stated above, this method of Prapatthi is very difficult of achievement; it is almost next to impossibility to efface the ego completely, as the mind is full of impurities such as Kāma, Krōdha, & Lōbha, the 4 gates of hell. So the impurities have to be first removed. To remove such impurities, Nishkama Karma and Swadharma Anushtanam are prescribed in Geetha. This is called Karma marga which enjoins duty for duty's sake, without any desire for the fruit thereof. As to what should be done, and what not, your own individual volition is not the criterion or guide. Geetha says:—

“యశ్చాస్త్ర విధిముత్సృజ్య పరతే కామకారతః । నన నిద్ధిమవాప్నోతి ససుఖం న పరాం గతిమ్ ॥ తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ ॥ జ్ఞాత్వా శాస్త్రవిధా నోక్తం కర్మకర్తుమిహర్హసి ॥”

So you should be guided by Sastra (i.e. Veda) only which, being more affectionate towards you than even a thousand

mothers and fathers, guides you in the right-path and takes you to the goal, i.e. Moksha. Geetha also says that acts relating to Bhagavan only do not create bondage; all other acts result in bondage. Desires relating to the world are the impurities of the mind. Mind cannot be idle even for a moment without doing something. So it must be kept engaged always. If this engagement pertains to the world, on the notion that it is real and will give you happiness, you will land yourselves in misery, as the world is not really real and is least capable of giving you happiness. So you must turn your activity away from the unreal world towards God, the only reality. Further, Sruti, and Smriti are called the commandments of God. So to obtain the grace of God, His commandments should be obeyed and followed in action. That is why Geetha emphatically points to Sastra only as your guide in these matters. So by following Karmayoga as laid down in Chapter 3 and else-where in Geetha, the mind becomes purified.

The mind has got two defects—one is impurity, (మాలిన్యం) and the other is fickleness or unsteadiness (చంచల్యం, తరల్యం). By following Karma Yoga, the first defect is got rid of. Unless the second defect also is removed, the mind will not be a fit instrument to serve Bhagavan by Prapatthi. So to make mind steady, Yoga Marga has to be followed. This is dealt with in the 6th Chapter of Geetha. By following Yoga, the mind gets steady, and you will be in a position to concentrate it without allowing it to be distracted by worldly objects.

Even though the mind is rid of impurities and of unsteadiness by pursuing the Karma Marga and Yoga Marga, it will not qualify itself for Prapatthi, unless two more things are achieved. They are

(1) love or Prema for God and (2) Vairag-yam towards world, i.e. nonattachment to the world. You cannot love God and Manava at the same time. Manava represents the world. So if you want to love God, you must turn away from the world. Thus the greater the non attachment to the world, the greater the love for God. If attachment to world becomes nil, love for God becomes full. So these two are necessary. By yoga, one may get power to concentrate, but that is not enough. If he has not developed (వైరాగ్యం) non-attachment to world he may concentrate his mind on things worldly, and again land himself in misery. So concentration by itself is not sufficient. This non-attachment or వైరాగ్యం is dealt with in chapters 15, 16, 17 etc. of Geetha. This is a negative virtue. So there must be developed the positive virtue of concentrating on God. Your mind will not turn to God, unless you are attracted by God. There must always be a peg for the mind to hang on. If it is removed from the peg of the world, you must show it the peg of God. To be attracted by God, you must hear about the greatness and glories of God, from Puranas etc., and thus develop love for him. This is Bhakti Marga which is dealt with in chapter 12, and also elsewhere in Geetha. The sloka in Chapter X.

“మచ్చితైః సుధతప్రాణైః బోధయంతః పరస్పరం ।
కథయంతశ్చమాం నిత్యం శుష్యంతి చ రమంతి చ॥”

shows the daily conduct of Bhaktas. They will always engage themselves in narrating the great achievements of God, in discussing about His great qualities; and thus, their minds, their organs, and their vital forces, or pranas will always be directed towards God, and they will be enjoying even bliss thereby, forgetting their worldly possessions and even themselves, like Gopis of Brindavan. There is this difference between a Yogi and a

Bhakta. A Yogi's heart, if he is not also a Bhakta, may be cold, dry, and without any feeling, but a Bhakta's heart will be full of feeling of love, and whenever he hears of God, tears roll down, hair stands on its end, and he will be beside himself, his heart at once leaps up with joy, the moment he hears or thinks of God. That kind of ఆత్మత in heart, and that kind of behaviour, we cannot find in a mere yogi, so both yoga and Bhakti are needed. This kind of combination of Yoga and Bhakti is referred to in Geetha as ఏకాగ్రభక్తి or అన్యధాచారభక్తి i.e. single minded devotion to God.

Now a doubt may arise as to the difference between Bhakti and Prapatthi, and as to the superiority of prapatthi to Bhakti. The difference lies in this way. In a Bhakta, the I-ness or ego still persists, and he will be conscious of his doings as a Bhakta, and there is in him that duality that he is a Bhakta, the worshipper, and there is the God, separate from him, who is worshipped. This I-ness or ego, or duality is absent in a Prapanna. As I-ness has been effaced, he does not count himself as a separate entity, and he sees God every where; that kind of mental devotion is called అనన్యభక్తి because he does not see any thing different or అన్యం from God. There is very little difference between this kind of prapatthi and knowledge of self or jnanam to which it leads. We may even say that both of them are perhaps two aspects of the same thing.

Or, we may say that, once Prapatthi is complete, knowledge of self or Atma-jnanam at once manifests itself, and he becomes a realised soul. In Adhyatma Ramayana, Rama teaches to Sabari, Bhakti in 9 stages. The first stage is సాధుసంగతి or good company. The eighth stage is described as అనన్యభక్తి or ప్రపత్తి and the ninth stage is తత్త్వజ్ఞానం.

There is this small difference between the 8th and 9th stages. In the 8th stage, one feels the Saguna aspect of God, not of the personal conception, but of all pervading and impersonal type while in the 9th stage, he realises the pure Nirguna aspect of God, i.e., unqualified Brahman. This difference between Saguna Bhakti and Nirguna Bhakti is dealt with in slokas 1 to 4 of 12th chapter of Geetha. Arjuna asks Sree Krishna as to who is superior of the two, and Sree Krishna says that of all Bhaktas అనన్యభక్త is superior; and then as for Nirguna Bhakta, he says that such a Nirguna Bhakta is not different from Him, just like saying “జ్ఞానీతు ఆత్మైవ మమతం” i.e. a jnani is Myself. Similarly a Nirguna Bhakta is the same as an Atmajnani or Brahman itself. This reminds us of the anecdote connected with Kalidas and his contemporary poets. It seems there was a dispute amongst them as to who was the greatest poet. They all went to Goddess Kali, and requested her to decide their dispute. Then Kali said that Dandi was the greatest of poets; and as for Kalidas, he was She herself. There are various kinds of Bhaktas dealt with in previous chapters (of Geetha) who worship personal Gods. Finally at the end of 11th chapter, 44th sloka “భక్త్యాత్వస్వస్వయాశక్యః అహమపంవిధేర్తున, జ్ఞాతుం ద్రష్టుంచ తత్త్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతప” refers to అనన్యభక్తి which alone enables one to know and to perceive the all pervading Brahman తత్త్వేన and to attain Him. This clearly shows that అనన్యభక్తి or—Prapatthi is the sole means for తత్త్వజ్ఞానం i.e. the 8th and 9th stages referred to by Rama to Sabari.

Sloka 16 of 7th chapter deals with 4 kinds of Bhaktas—(1) Those who suffer (2) those who are desirous of obtaining liberation or Mukti (3) those who are desirous of worldly possession and (4) those who are jnanis. Of these four, the

first three are Sakāma Bhaktas, like Draupadi, Uddhava, and Dhruva, respectively. The fourth is of two kinds; (1) Persons like Sanaka and Suka who are jnanis, and (2) those who are selfless Prema Bhaktas like Gōpis of Brindavan, whose Bhakti is of Prapatthi type, and of Nishkama nature; this class is spelled out by the letter 'ఙ' in the sloka. Sankara deals with this subject in Sivanandalahari and in Vivēka Chūdāmani. In the former Saguna Bhakti is dealt with in five stages with 5 suitable illustrations: and in the latter Nirguna Bhakti is dealt with. The Saguna Bhakta of the 1st stage is compared to the seeds of Ankola tree, which go to the trunk of the tree and hug it, only when there is a thunder. This shows that the mind of this kind of Bhakta is drawn to God only when there is a nimitta (నిమిత్త) such as suffering, or desire for worldly possessions; this 1st stage correspond to the 1st and 3rd kinds of Bhaktas dealt with in 16th sloka of Chapter 7 of Geetha, as stated above. The second stage Bhakta is compared to a needle attracted by a magnet, which stands for God. This Bhakta is superior to the 1st stage Bhakta, as his Bhakti is not dependent on any nimitta. But there is a defect in this type also. The needle is attracted by the magnet only when it is within the magnetic field, and not outside of it. So this kind of Bhakti is also limited by nearness సాన్నిధ్యం.

The 3rd stage Bhakta is compared to a chaste lady, whose mind is drawn towards her husband, wherever he may be, however distant he may be from her. So this Bhakta is superior, to the 2nd stage one as there is not that limitation of nearness. The 4th stage Bhakta is compared to a creeper which encircles a tree. This illustration shows a type of Bhakti which is even superior to the third stage Bhakti,

as here, the creeper never lives apart from the tree, and will even die rather than bear separation from the tree. So this 4th stage Bhakta can never live without God, and can never bear separation. This stage may be compared to the జ్ఞాను type of Geetha sloka. Then comes the 5th stage Bhakta who is compared to rivers joining the ocean, effacing their separateness in name and from, and completely merging themselves in the ocean. This kind of Bhakti is superior even to the 4th stage, as, in the 4th stage, the separateness is maintained, and is not effaced as here. This is the highest type of Saguna Bhakti. Prema Bhaktas, and those of Prapatthi type who have effaced their egos, like Gopis of Brindavan, belong to this type, and correspond to the 2nd type of 4th class in Geetha sloka (Ch 7, sloka 16) as stated above. Then nirguna Bhakti or jnana Bhakti is defined in Viveka Chundamani thus:—

“స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తిరిత్యభిధీయతే”

In this type, there are no two entities at all, like the worshipper and the worshipped. The worshipper, jeeva, who is not really separate from the worshipped Brahman, but who thinks that he is separate on account of Maya, does this kind of Bhakti by which he finally realises his real Swarupa as Brahman only, and was never separate even prior to his realisation, and that there is only one entity Brahman, always. This type of Bhaktas are Sanaka, Suka etc. corresponding to the Jnana Bhaktas of the Geetha Sloka. In the last stage of Saguna Bhakti, which is compared to rivers merging in the ocean, rivers are always different from ocean, and there is a merger at the end, while in Nirguna Bhakti, there was never any separateness at all really, and the supposed separateness due to illusion is dispelled by this kind of Bhakti.

TANGEDA TEMPLE INSCRIPTIONS

By

SRI N. RAMESAN, M.A., I.A.S

Deputy Secretary, Home Dept., Kurnool

Tangeda is a village in Palnad Taluk of Guntur District and is situated seven miles north east of Dachupalle, which is a firka headquarters. The place is full of historical antiquities but unfortunately has not been up to now systematically studied. There is an old fort in this village containing sixteen deserted and desolate temples. There are two important temples of Tangala Ramalingaswamy and Venugopalswamy in the village, which contain important inscriptions of Kakathiyas and Kondaveedu Reddis. The village is near to the reserve forest and about a mile to the west of the village in the forest, there are slabs containing valuable inscriptions. There are also traces of desecrated temples round this and the inscriptions mention the establishment of temples to Lord Narasimha, Goddess Lakshmi, and the ālvars, on the Anantagiri hill at the village, during the later part of the 14th century. There is also in the village an ancient mosque which the people hold in great veneration and it is stated that the two Pirs were brought from Mecca. Local tradition is that the temples were built by the Palnad heroes but there is no authentic proof for this assertion. However the prevalence of the Reddy inscriptions prove the village to be of great importance. The earliest inscription is that of Kakathiya Pratapa Rudra Deva of Saka 1230 or 1308 A.D. and trace the importance of the village and temples is at least six hundred years old.

The inscriptions all in medieval Telugu character though the language is sometimes Sanskrit. The importance of these

epigraphs lies in the fact that they give us a connected picture of the political history of the tract, from the Kākathiyas to the Kondaveedu Reddis and they also give us some insight into the fiscal policy of Kākathiya Prataparudra. Before studying the inscriptions in detail, it would be better to rapidly run over the history of Āndhra from the Kakathiyas to the Kondaveedu Reddies, so that the inscriptions can be read in their proper perspective.

As is well known, the Kākathiya empire rose on the decline of the power of the Imperial Cholas and the local chieftains like Velnati Cholas etc. Starting with proportions as a small principality in Anumakonda, it rose in course of time to be a mighty empire, and the capital was also shifted to Ēkasilānagarā, or modern Warrangal. King Ganapatideva consolidated the Kakathiya power and under the able stewardship of Queen Rudramma, who has become a legendary figure in Andhra, and Pratapa Rudra, the empire reached to the heights of its glory and fame. The muslims of Delhi were making repeated attempts to break this formidable Hindu power in the Deccan. But Pratapa Rudra was able to hold them in sway till 1323 A.D., when by determined efforts, the muslims were able to break the Kakathiya power and Warrangal fell. Prataparudra was taken captive and while being led to Delhi as a prisoner of war, he committed suicide on the banks of Narmada.

Thus with 1323 A.D., and the fall of Warrangal, the entire Andhra area came under muslim hegemony. The country

was ruled by a muslim military feudalism and its iron stranglehold, crushed the life and spirit of the people. Ryots were forced out of the lands through the heavy and inhuman exaction of taxes. Women were dishonoured and temples and Brahmins were desecrated. The eventual Dharma of the Hindus was being wantonly and deliberately trodden under. The muslim generals spent their time in wine and debauchery and the country was seething under this alien rule which threatened to systematically crush the very spirit of Hinduism. In this turmoil, some of the old and trusted generals and nayaks of Pratapa Rudra met in secret conclave, and set about devising ways and means of liberating the country. As a result they elected, Prola Nayaka, of the Musunuri family, to lead a rebellion. All the old Hindu warriors rallied to his call and within two years of the fall of Warangal, Prola Nayaka, operating from the naturally defensive area of Bhadrachalam forests, was able to free the coastal Andhra desa from alien rule and re-establish Hindu rule.

Encouraged by this liberation of coastal Andhra, the Hindu leaders of Rayalaseema, also united under the leadership of Somadēvarāya of the Araveti family, and put to flight the muslim Governor Malik Neby and liberated the areas of Mosalimadugu, Sātānikota, Kandanavol, (Kurnool), Kalavakolanu, Rachuru (Raichur) etc. etc. Thus both the coastal Andhra and Rayalaseema were freed. In the meantime, Prola Nayaka's cousin Kāpaya Nayaka, carried on secret consultations with the Hindus of Telengana and with the Hindu King Ballala III of Dwarasamudra and by their united effort, succeeded in dislodging muslim rule from Telengana also by Saka 1258 or 1336 A.D. Thus within 14 years of the fall of Waran-

gal, Deccan had been cleared of the muslims.

Up to now the country was united under a single dominant idea namely the liberation of the motherland from foreign rule and the preservation of ancient Hindu Dharma and culture. Under this impetus, all the local chieftains subordinated their local feuds and ambitions to the dominant purpose of driving out the muslim invader. Once this was accomplished, there were splits in the ranks and each principality began to look after itself and declare its independence. There was no outstanding emperor of sufficient prestige and status, to hold together under one sway, all these various discordant elements. The result was that politically the area came to be split up again into a number of principalities, some big and some small, each quarelling with its neighbour. Chief among these were, the Musunuri chieftains of Warangal, the Padma velama chiefs of Rācakonda, the Vijayanagar kings, the Reddis of Kondaveedu belonging to the Panta clan, and the small kingdoms of Mancikonda Nayaks of Korukonda and the Koppula chief of Pithapuram.

Of these the Kondaveedu Reddis who started their empire at Addanki of Guntur District., came to occupy in course of time a central and important position. There was continuous pressure from the west, from the Vijayanagar empire for them. In spite of this they were able to hold their own and also carry on wars of conquest beyond the Krishna and Godavari and into Kalinga as well. They ruled in all for nearly hundred years and there were six kings. The geneology and chronology, as adopted by Sri Mallampalli Somasekhara Sarma, who has made a detailed and critical study of the Kondaveedu Reddis is as follows :

1. Prolaya Vema	From	1325 A.D.	to	1353 A.D.
2. Anavota Reddi	„	1353	„	1364
3. Anavema Reddi	„	1364	„	1386
4. Kumāragiri	„	1386	„	1402
5. Pada Komativema	„	1402	„	1420
6. Rūca vema	„	1420	„	1424

These Reddis had a lot of administrative experience and even under the Kakathiyas, they were appointed as chiefs of some 'niyōgas.' They were loyal and hard working and won the favour of their masters and came to have much influence in the state. There are inscriptional records to prove that Reddy chieftains like Cheraku Jagadāla Bollaya Reddi and others flourished as, 'mahā sāmantās,' or as governors over large areas of the country. After the fall of the Kakathiya power, they held their own and improved their kingdom by their valour and prowess. The Tangeda inscriptions tell us a silent story of this political history of the tract.

The earliest of these inscriptions is contained in a slab lying in the temple of Gantala Ramalingaswamy. It is in the cyclic year Kīlaka, corresponding to Śaka 1230 or 1308 A.D. It states that while King Pratapa Rudra was reigning over the earth and when Dēvari Nāyaka was his local governor at Tangeda, the assemblies or samaya, which were eighteen in number, and the merchants of Tangeda, assigned to the temple of Ramanatha, a duty on all the sales in the town at the rate of a visam per māda of sale price.

This inscription is of vital importance to us to know something of the fiscal policy of Kakathiyas. It is evident that the power to raise taxes was decentralised and given to the local people as we find the assemblies raising the tax. Moreover the power of expenditure was also given to the local people. In other words people enjoyed complete self-government in fiscal matter, both in taxation and in expenditure. It is curious to note that a sales tax, which was said once to be the Kamadhenu of the

modern state, is after all not such a modern tax at all, and is well known in Kakathiya times. One important point in the inscription deserves notice. The merchants are also associated with the tax. The main difficulty of modern centralised administration is the lack of this occupational touch with administration leading to all sorts of anomalies. In modern sales tax, for e.g., the merchants have no voice in the making of policy, or in its execution. The result is that the merchant class do not feel a direct and close personal touch with the administration of the tax and oftentimes it becomes a battle of wit between the merchants and sales tax officers, leading to endless litigation. This is one aspect of the technique of British administration, which we have still to shed. By contrast, the administration of sales tax by the Kakathiyas, stands out in bold relief. The tax is imposed with the consent, and the fact at a joint assembly, of the popular assemblies and the merchants. Moreover the proceeds of the tax were not taken away to a distant capital but spent in their own temples. Thus the merchant class, which had to pay the tax, had full part in the raising of the tax and its administration. They were in duty bound therefore to keep it up. This completely eliminates any possibility of hostility to the tax by the class which had to pay it. This technique of fiscal administration, with decentralised budget and taxation, and decentralised administration was one of the characteristic features of Kakathiya administration, and has a valuable lesson for us in our modern democracy. This inscription is of 17 lines and is as follows.

1. స్వస్తిశ్రీ శకవర్షంబులు ౧౭౩౦ అగు నేంటి కి
2. లకనంవత్సర చైత్రశుద్ధ ౧౦ సో. స్వస్తి శ్రీ -
3. మన్మహామండలేశ్వర కాకతియ్య ప్ర -
4. తాపరుద్రదేవ మహారాజులు
5. ప్రధివి రాజ్యము సేయుచుండంగా -

6. ను మాచంద్రనాయనింగారి కొ -
7. డుకు చేపరినాయనింగారి నన్నిదిని త -
8. రంగెడ నలము పడునెనిమిది నడుయాల -
9. వారునూ ఉభయనానాదేగి పెక్కండ్రా -
10. ను తంగెడ గంటలరామనాదదేవరకు
11. రంగ బోగానకు అమ్మబడి విలువలకు
12. మాడకు మాడబడి వీసాము దేవరి నా -
13. యునింగారికిం బుణ్యముగాను ఆచం -
14. వ్రాకప్రాయగాను ఇస్త్రమి మంగళము
15. హా శ్రీశ్రీశ్రీ || స్వదత్తం ద్విగు -
16. నం పుణ్యం పరదత్తాను పాలనం । పరదత్త
17. పహరేణ స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్ ||

The next important inscription of Tangeda is on a slab, in the temple of Venugopalaswamy. It is in cyclic year Paridhāvi of saka 1295 or 1372-73 A.D. Accordingly this falls in the regime of Anavēma Reddy as per chronology adopted above and this is corroborated by the text of the inscription. It states that Avabhalanathuni Dēvu Lenka, put up during the reign of Anavēma Reddi, a stone "tirumuttamu", to the temple of Gopinathadeva and also consecrated the images of the twelve ālwars and made grants of land. The inscription also mentions the gifts of land made by other persons to the temple. This inscription is 65 years older than the previous one and we find that by this time, the Kondaveedu Reddis had consolidated their power and extended it firmly to the Palnad area. The year and date of the grant are saka 1295, Paridhāvi, Mārgasira, ba. 7, Friday. Astronomically this can be worked out to be Dec. 17, Friday of 1372. The inscription is of 46 lines and gives us some details of Kondaveedu Reddies.

1. స్వప్తి శ్రీ శకవరుషంబులు ౧౨౯౫ అగు నేం - -
2. టి పరిధావి సంవత్సర మార్గశిర బ ౭ ను । స్వ
3. ప్తి శ్రీమత్ మనుమకులవాద్దిక చంద్ర జగన్ -
4. బ్బగండ కేశాదిరాయ అనియమండలి కరగం -
5. డ రూపనారాయణ కలియుగ బేతాళ జగరక్షపా -

6. లకుం డగుచుంస అనవేమరెడ్డింగారు ప్రధివిరా -
7. జ్యము సేయుమండగాను తంగెడ శ్రీ గోపినాంబ -
8. రసంనిదిని మాచేమరెడ్డింగారికిం బుణ్యముగాను -
9. పుభళ్ళాదుని దేవులెంకంగారు కలుతిరు ముట్టము -
10. డు వారలం బంన్నిదత్తాను అచంద్రాక్క స్థాయి -
11. ప్త సేసెను । ఆ యముతు పట్లకు సారంగవలి -
12. కను । నీరునేల అద్దాను తంగెడ పాలాన పింగలి -
13. ను వెలిచేను పుట్టెండుంను యిస్త్రమి । శ్రీ గోపి -
14. కు వాహనశాల గట్టించి అక్కడనే బ్రందా -
15. పెట్టింస్త్రమి । ఆరాధనానాం నవ్వేహం విష్ణోరా -
16. తస్మాత్పరతరం ప్రాక్తం తదీయారాధనం సృప || -
17. పచనం శృత్వా భారతే పరమాదరాత్ । శ్రీ తంగెడ -
18. లెంకో గోపాళసంనిదే । అకరో దాడువారి ప్రతిష్ఠా -
19. మాచంద్రతారకం || స్వదత్తా ద్విగుణం పుణ్యం -
20. త్రానుపాలనం । పరదత్తా పహరేణ స్వదత్తం ని -
21. ష్ఫలం భవేత్ || మంగళ మహా శ్రీశ్రీశ్రీ బ్రము -
22. చుంగారి వాసుంగారు వెలుమపల్లి నిచ్చిన -
23. తంగెడ శ్రీ గోపినాదదేవరకు అపుభళ్ళాదని చే -
24. పులెంకంగారు వెలుమపల్లి పాలానను వాంగు -
25. దక్షిణానను కుదుళు రెంట్టికి పుట్టెండు చే -
26. ను ఖం అముతుపళకు సమప్రణా -
27. చేస్త్రమి । ఆకరాజుపల్లిని వచ్చు వచే -
28. తినేనింగారు యేందుము చేను । యే x ||
29. గ్రాములపాటను గంగవరపు చెనమనేనింగారు -
30. నింగారున్ను యిచ్చిండ్లి యేందుముచేను న x -
31. రు యిచ్చిన చేను న గార్లపాటను న x కామె -

32. చెడి యిచ్చిన చేను యేందుము నగ రేంకుల
గడ్డ పాలన కందులవే
33. యిచ్చిన చేను పనిడ్డుమున ౧౨॥ మావారెడ్డి
గోపారెడ్డి పెన -
34. గార్లపాట....మింది చేనివల్పు పూరి దక్షణన
35. చేను యిచ్చింద్రి యేందుము న గ కాచవరాన కు-
36. మృత పాళం సెట్టి గార్లపాటి తెరువున పాటిమిం -
37. దిచేను యేందుం న గ౮ భావనంవ్యత్సర భాద్ర-
38. పస కు ౧౦ మ । కొమరిగిరి రెడ్డింగారు ప్రధివి
రాజ్యము సేయు -
39. చుండంగాను చొక్కన సింగనంగారు తంగెడ
యేలుచుం -
40. డంగాను పొడపల్లి (డో)యం యెక్కడిలున్న
తంగెడ యె -
41. క్కడిలున్న శ్రీ గోపినాథనికి అముదువళకు
యిచ్చి -
42. న విశాఖలు ౧౨ పండ్లెడ్డు పుట్టు అంచంద్రాక్క
స్థా -
43. యిగాను యి స్తిమి॥ భా(వ)నంవత్సర వైశాఖ కు
౧౫ సో
44. తంగెడ శ్రీ గోపినాథదేవర....వరివారము సంధ్య
అవన -
45. రానకు పలకి అంగరంగ భోగానకు....డపు....
46.అచంద్రాక్కస్థా యిగాను యి స్తిమి (II)

The next inscription is on slab in the reserve forest to the west of the village. It is in cyclic year Prajōtpatti, Saka 1313, Margasira ba. 10, Monday. Astronomically this corresponds to 21st Dec. 1391 A.D. This states that Chokkana Singana, governor of Tangeda, under Komaragiri Reddi, son of Anavotayya Reddi, established temples of Narasimha, Lakshmi and alwars on the Anantagiri hill and endowed it with lands and proceeds of the customs duties, mentioned. This inscription is also of importance to us, because we learn that by 1391 A.D., the Kondaveedu principality had to become an empire, necessitating the employment of governors. The customs duties about which details are given are also very important to us, giving us an insight into the financial and economic life of the

people. The main interest of this inscription lies in the fact, that the assignment here is done by the governor, whereas the earlier Kakatiya inscription, mentioned above, imposes a fresh tax by the people themselves. This shows that sales tax though well recognised as a source of income, was not a normally imposed tax to swell the public exchequer. It was conceived more in the nature of a voluntary levy. The inscription is of 41 lines and is as follows.

1. స్వస్తి శ్రీ శకవషణ్ములు ౧౩౧౩ అగు నేంటి
ప్రజోత్పత్తి సంవత్సర మాగశిర బ ౧౦ సో
2. స్వస్తి శ్రీ మనుమకుల వాధికచంద్ర జగరక్షపాలక
నంగ్రామ దనంజయ వీరనారా -
3. యజ్ఞ సంగడి రక్షపాల । రూపనారాయణ
హేమాద్రి దానచింతామణి పనంత -
4. రాయండ్లైన అనవతాయరెడ్డింగారి కుమారుండు
కొమరిగిరి రెడ్డింగారు ప్రధివి
5. రాజ్యము సేయుచుంను చొక్కన సింగనంగారిని
తంగెడ యేలంబెట్టినను తంగెడ పు -
6. త్రరాన శ్రీ కృష్ణవేణ్య దక్షణాను వరాహ
గుండ్లము భవనాని కూడలిని శ్రీ అనంతగిరిని
7. శ్రీ సరసింహ్యండు చొక్కన సింగనంగారికి
సన్నిధై తేను శ్రీ సరసింహ్యునికింని అం -
8. మచియ్యాలకుంను అడువార్లకుంను గరుడాడు
వారికింని పశుమంత్ర
9. దువారికింని కలుతిరుముట్టులు గట్టించి అగ
మోక్షప్రకారాన ప్రతిష్ఠలు సేయించి అ -
10. ముతు పళ్ళకును చొక్కనసింగనంగారు తమ
గొంగులపాట నిచ్చిన వెలివెలము మూ -
11. డుపుట్టు ౫ ౩ దానపల్లిం దమకుం గల నీరు నేల
వల్పును ఆర్దనీరు నేలాను....దేవళ్లసా -
12. తుపళ్ళకు దారవారిస పుత్తరాన నూంతిడే
పుష్పాలతోటను అనంతగిరి ఒడ్డు నె -
13. క పుష్పాలతోటను తిరుపళికచమరుకు గోవులా
నిచ్చినను అంగరంగ భోగాలు జ -
14. రగుచుండంగాను తంగెడ రాచగడెను తంగెడ
దేవస్థానాలతోడి మరియాదను
15. నిత్యపళ్ళ వడ్డు యిరుసానున పెనలు మానెండును
చమురు సాలెండున నై [మి] -

16. త్రిక పదకామహాత్మ్యపాల పక్షంను బరుగు
చుండంగాను ఆసంతగిరి శ్రీ సరసింహు -
17. నికి అముతుపక్షకు నిచ్చిన చేలు తంగెడపాలాన
చుప్పందుము ఖ గ స గం పినగా -
18. అపాలను ఆ దొరరెడ్డి పుట్టెందు ఖ గ కల్లుపాటను
అదొరలు బయన పాడి నెం.
19. డు యెందుము స గ మండ్లరెడ్డి పదెందుము
న గగ అకరాజు పల్లిన ఆదొర అ -
20. స సింగమచెందుపుట్టెందు ఖ గ క్రొత్తపల్లిన
అదొర దొడ్డాయిని మాదిచెందు పు -
21. ట్టెందు ఖ గ కాచవరానను అదొర కుంమరపాడు
పందుము న గం కక్కెళ్లపాటను
22. అదొర పాలవాహుసామాయరెడ్డి పందుము స గం
చింతపల్లిన గొప్పతెంక
23. తెలుంగరి పుట్టెందు ఖ గ తుమ్మలచెఱువున
లోకసానితెప్పాయ -
24. రెడ్డి పుట్టెందు ఖ గ వెనగి సింగాయరెడ్డి పుట్టెందు
ఖ గ గోపాయరెడ్డి తనజీత -
25. ము మీంది చేనివల్లు గాల్లుపాటం బెట్టిన చేను
యెందుము స గ వుచ్చెపల్లి -
26. ని పుట్టెందు ఖ గ దానిపల్లిన పుట్టెందు ఖ గ
అగ్రహారము బూదవాడను
27. మహాజనాలు వెట్టిన చేను పుట్టెందు ఖ గ అగ్ర
హారము అనుంగుంబల్లి -
28. ని మహాజనాలు వెట్టిన చేను పుట్టెందు ఖ గ
తంగెడ యెక్కడిలు తమజీతా -
29. లవల్లు దేవర అముతుపక్షకు నిచ్చిన విశాఖలు
పండ్రెండుపుట్టు యెం -
30. టను ఖ గ నానాదేశాలు పెక్కండుంను
యిచ్చిన పుడిగమూల వీసాలుంను
31. సుంఖగుత్తకాండు యిచ్చిన మరియాద యేటి
తేవునను అనంతగిరి శ్రీ
32. నరసింహుని దశా నిప్పును అంసహన్లాను
పచ్చివారికి పుటికూలి గెనకు -
33. ండానుంను దేవరసీమకుం గల పసురము వెయ్య
గొట్టె మేంకకొలు -
34. చులు యిటువంటివి అంమినం గొంనను
సుంఖాలు లేకుంట్టా నిచ్చిరి
35. యీశాననస్తయైన యంత్రపట్టు అచంద్రాక్క
ప్తాయిగా నిచ్చిరి మంగళమహా -
36. శ్రీశీం జేయున్ శాకాజ్ఞే రామచంద్ర జ్వలన శశి
మితే మాగకాష్టాం

37. చనిమ్యాం చంద్రద్యుః కృష్ణవేణ్యాతట కిటి నరసి
పాంత్రగే సంత్రకైలే
38. సంస్థాప్య శ్రీ సృశింహం సుభకలశబైత్రమకాంత్ర
వచ్చిస్తతూయ్యకం చొక్కశ్రీ
39. సింగకొరిస్తదు దవనిత సద్రుత్తతత త్పరో
చూత గ । స్వప్తా ద్విగు -
40. ఇం పుణ్యం పరదత్తానుపాలనం । పరదత్తాపహరణ
స్వదత్తం సి -
41. స్ఫులం భవేత్ ॥

There is another inscription of 51 lines in a slab in the temple of Venugopala-swami of the same village. This inscription is much damaged and the year is also lost. It states that during the rule of Komaragiri Reddi, when Chokkana Singa was the governor, the governor and other persons made gifts of land and duties to Gopinātha Ishwara. The importance and purport of this inscription is the same as above. The inscription runs as follows.

1. శ్రీ శక వరుషంబులు [౧౩]....
2.సంవత్సర అశిజశు....శ్రీ సక....చ
3. జవినుత విఖ్యాత పంచ....విస్తీ....శా
4. ... లబ్ధానేకయుగానలం....నమస్తే
5. చారు చారిత్ర నయ వినయ....గళరున్
6. గ వీరబళాహ్వయ ధమ్మప్రతిష్ఠాపక....శ్వర్ణ
7. గరుడధ్వజ విరాజిత....
8. లలక్ష్మీ వక్షస్థల త్రిభువన....క్రమాభ....
9. భిక....రుం । శ్రీ నా....ండ మూలా....
10. వరుం । అహిశ్చత్ర పింగవి....వప్ర -
11. పంజరరున్ । యకరవికర....
12. కదనప్రచండరున్ । రిపు....మణ్ణ
13. ఒకకారురున్ । మయజి....మణ్ణన్
14. జాభరణరున్ । మాంకాపట్టుబద్ధ....బలా....ని
15. నిర : కందు క్రిడావినోదపరాయ (ఋ) లున్ ।
అయ్యా
16. వళిపురపరాధీశ్వరులున్....రీ....దేవరదివ్య శ్రీ
17. పాదపద్మా రాధకులైన చాలుమూల పుభయనా -
18. నాదేశాల పెక్కండున్ । స్వప్తి శ్రీ (మతుమ)
నుమకు
19. లవాద్ధిక చంద్ర జగనోబ్బగండ కేశాదిరా -
20. య అనియమండలీ కరగండ రూప -

21. నారాయణ కలియుగబెతాళ జగరక్ష -
 22. పాలకుం డగుచుం న అనవతాయరెడ్డిగారి కు -
 23. మారుండు కొమరగిరిరెడ్డింగారు ప్రిధివిరా -
 24. జ్యము సేయుచుండంగాను చొక్కన సిం -
 25. గనంగారు తంగెడ యేలుచు....న్నుకొ -
 26. మరగిరి రెడ్డింగారికిం బుణ్య -
 27. ముగాను చాలుమూల....
 28.తాను తంగె....శ్రీ గోపినాథదేవ -
 29. రకు యిప్పించిన అది....గ్గానీలమల....
 30.న....కముంన్నుగా....ను అ
 31.ధిక ముకు....రితానిల....లవల్పపె....
 32.ంను నూనె....గడిం దవ్వెండుంను తల మో -
 33. పునిద్దెను సాలెండును తమలపాకుల పెఱుకను
 34. అకుంగట్టాను తలమోపున యేంబై అకులు -
 35. న్ను యిచ్చిరి అముతపళకు చొక్కన సింగ -
 36. నంగారు గొంగులపాటను పెట్టిచేను ప....డి....
 37. సాతుపళ్లకు తంగెడను తమనివేశనముచేను
 38. ఉత్తరానం బెట్టించి యిచ్చిన పూవుదోంట ఒక -
 39. టింని । దారి ఉత్తరముతోంటలోను యిచ్చి....
 40. తూర్పుకానూంతెట ఒకటింని । న....
 41. శ్రీ గోపినాథదేవరకు గోపినేనింగారు పింగ -
 42. లి తంగెడ నందకట్టన చేను న ౨ । యిచ్చిరి ।
- అరా -
43. ధనానాం సవేకాషాం విష్ణ్వారాధనం పరం । త -
 44. స్వాత్పరతరం ప్రోక్తం తదీయారాధనం నృప
 45. యితీపం వచనం శృత్వా భారతే పరమాదరాత్ ॥
 46. న్నదత్తాద్విగుణం పుణ్యం పరదత్తానుపాల -
 47. సం పరదత్తాపహరణ న్నదత్తం నిష్పలం భవేత్ ॥
 48. న్నదత్తం పరదత్తం వా యో హరేత వసు -
 49. ంధరాం । ప్రిష్టిపర్వక పకానహస్రాణి విష్టాయా -
 50. ౦ జాయతె క్రిమిః ॥ మంగళమహా
 51. శ్రీ శ్రీ శ్రీ

There is another short inscription of 22 lines in the Garuda stambha of the same temples and this is in Bhava year of Saka 1316 or 1394 A.D. The inscription purports to be an assignment of land for the merit of the king Komaragiri Reddi.

1. న్నస్తి శ్రీ శకవరుషంబు -
2. లు ౧౩౧౬ అగు నేంటి భావనం -
3. పత్సర అధిక శ్రా [వ] ణ శు ౧౧ శు ॥
4. [న్నస్తి] శ్రీమతు మనుమకుల -

5. వార్షిక చంద్ర....జగ ప్పకాగండ కేళా -
6. పిరాయ అనియ మండలి కరగ -
7. ండ్ల రూపనారాయణ కలియు -
8. గబేతాళ జనరక్షపాలక రాయగా -
9. యిగవాళరాయ వే్యాబుజ్జంగ గురు -
10. స్తు కొమరిగిరిరెడ్డింగారు ప్రిధివి రా -
11. జ్యము సేయు చుండంగాను కొమ -
12. రగిరి రెడ్డింగారికి బుణ్య (౦) గాను (వెల్పవ)-
13. ల్లి బంట్లపడాలు [కూ] నా [వ] ౦ గారి అ....
14. న జీతము తోను తంగెడ అ....
15. శ్రీ గోపినాథదేవరకు అముతుపళకు
16. తంగెడ నంధు కట్టు పింగలిపాలాన యిచ్చి -
17. సచేను, పండ్లము న ౧౦ ఆచంద్రస్థా -
18. [యి] గాను ఇద్దిమి మంగళ మహా శ్రీశ్రీ
19. భవనాని - ట్టి తెం....బారాయ అ -
20. నవేతు శ్రీ గోపినాథని చాతు -
21. పడకి సమప్పకంచెను....
22. [కుంట] దక్షిణాన పుత్తరపుంగమ్మున....

There is another inscription of 12 lines on a slab out side the temple of Venugopalaswami. This is most unfortunately heavily mutilated and the lines except for some words are undecipherable and the year is also lost. This refers to a gift of a pandumu of land to Lord by a certain Reddi.

There is a last inscription in the fort of Tangeda. This is also very much damaged and refers to some Khan and states that Pratapa Rudra Gajapathi was ruling. The year is Saka 1431 or 1509 A.D. and is a 16th century grant. Except that the Gajapathi empire extended to this tract, this has no other importance. The inscription refers to Pratapa Rudradeva Gajapathi, as "Mahārājādhirājā, Rājaparamēswara, Vira, Sri Virapratāpa" etc. This inscription is also much mutilated and I give below the first eight lines only.

1. న్నస్తి శ్రీ జయాయుడయ శక -
2. పషకంబులు ౧ ౪ (3) ౧ అగు నేం -
3. టి శుక్ల సంవత్సర మాగళాశర -
4. శు ౭ సో ॥ శ్రీమన్మహారాజా -

5. ఏరొక రాజవంశమునకు -
6. 16 విశ్వప్రతిష్ఠాపర్వము చేపు గజ -
7. (ఎ) తిమహారాజులు వృధివి.
8. (రా) బృహదేయ (స) గాను గజపతి.

Tangedu, which is an out of the way, and unknown place now, contains these

valuable inscriptions. It is a great pity that several have already been mutilated beyond redemption. The other surviving ones too are not well preserved and they deserve attention at the hands of the authorities.

DEPARTMENTAL NOTES: GOVERNMENT OF ANDHRA, EDUCATION AND ENDOWMENTS

Memorandum No. 1310/F/55 10. dated 20. 10. 55.

*Sub:—Hindu Religious and Charitable Endowments—Diversion of surplus funds—
Instruction—issued.*

It has been observed that, of late, the trustees of temples are applying for sanction of donations from the surplus funds, of the institutions towards the maintenance of *schools* and colleges imparting English *education* and for some other purpose which are distantly connected with Hindu Religion, culture etc. Such diversions are permissible under sections 31 (1) and 59 (1) of the Hindu Religious and Charitable Endowments Act only if the institutions concerned have made adequate provision for the purposes referred to in section 70 (2) and also for the arrangements and the training referred to in section 39 (1) of the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act. The Government consider that temple funds should, as far as possible, be appropriated for purposes which are intimately connected with objects of religious institutions concerned such as the development of *bhakti* cult, renovation of temples, promotion of Sanskrit and other Indian languages etc.,

With this object in view, the Government desire that any surplus in the incomes of the institutions may be appropriated as far as possible for any of the following purposes in the following order of priority.

- a. The propagation of the religious tenets of the institutions;
- b. the grant of aid to any other religious institutions which are poor or in needy circumstances or which require renovation.
- c. the establishment and maintenance of educational institutions where instruction in the Hindu religion is imparted to Hindu students there of—
- d. promotion of the study of Indian languages including Sanskrit;
- e. Promotion of the cultivation of Indian arts and architecture,
- f. the establishment and maintenance of a University or college or other institution in which special provisions are made for the study of Hindu religion, philosophy of sastras or for imparting instructions in hindu temple architecture,
- g. the establishment and maintenance of orphanages for Hindu children
- h. the establishment and maintenance of asylums for Hindus suffering from leprosy;
- i. the establishment and maintenance of poor homes for destitute Hindus who are physically disabled and helpless; and
- j. the establishment and maintenance of hospitals and dispensaries for the benefit of Hindus.

The Commissioner is requested to issue suitable instructions to Departmental Officers and temple authorities.

K. SAMBASIVARAO NAIDU,
Deputy Secretary to Government.

RENOWNED TEMPLES IN KURNOOL DISTRICT

S.No.	Name of temple.	Shivaite or Vaishnavaita.	Village & Taluk.	Importance of Antiquity or Sanctity.	Important festival day of the temple.
1.	Sri Mallikarjuna.	Shivaite.	Sri Sailam Nandikotkur Tq.	One of the Antiquated temples One of the Jyothirlingams.	Shivarathri.
2.	Sri Mahanandee- swara.	do	Mahanandi, Nandyal Tq.	Antiquated.	Shivarathri.
3.	Sri Laxminarasimha	Vaishnavaita.	Ahobilam, Sirvel Tq.	Important Vaishnavaita temple.	Brahmotsavam dur- ing Phalguna month.
4.	Sri Laxmi Chenna- kesava.	do	Markapur, Markapur Tq.	do	Brahmotsavam during Vysakha month.
5.	Sri Onkara Sidde- swara.	Shivaite.	Onkaram, Nandyal Tq.	Important Forest temple,	Shivarathri.
6.	Sri Bhogeswara- swami.	do	Gadigarevula Nandyal Tq.	do	do
7.	Sri Bugga Rame- swara.	do	Kalvabugga, Kurnool Tq.	do	do
8.	Sri Umamaheswara- swami.	do	Yaganti, Banaganapalli Tq.	do	do

Sd. G. V. KRISHNAMURTHY,
Assistant Commissioner.

RENOWNED TEMPLES IN VISAKHAPATNAM & SRIKAKULAM DISTRICTS

S. No.	Name of the temple.	Saivaite or Vyakshna- vati.	Village taluk.	Importance of antiquity or sanctity to be noted.	Festivals days of the temple.
1.	Sri Varaha- laxminarasimha swamy temple.	Vaishna- vaita.	Simhachalam Visakhapat- nam Tq.	Architecturally the tem- ple deserves very high praise. There is a perennial spring locally called "Ganga- dhara" on the uphill which provides the numerous pil- grims that flock at the tem- ple with source of water for bathing and fertilizes the fruit gardens belonging to the temple. There is a belief that all those that bathe in this holy water would attain "Moksha or Mukti". 2. The diety is covered with sandal paste through- out the year and only on the third day in the month of Vysakha the sandal paste which covers is removed and nijaswarupa is shown to	Kalyanam festival will be celebrated in the month of April, Chandanayatra will be celebrated on 3rd day, Vysakhamasam of every year.

S. No. Name of the temple.	Saivaite or Vykshnavati.	Village taluk.	Importance of antiquity or sancity to be noted.	Festivals days of the temple.
			devotees. That day is called "chandanayatra".	
2. Ramaswamy temple.	Vaishnavait.	Ramathiratham. VizianagaramTq.	3. This is only the temple in Andhra state where the devotees are allowed to garbhalayam. The peculiarity of the temple is that a big festival on Sivarathri day will be celebrated even though it is Vaishnavait temple.	Sivarathri festival will be conducted in the month of February of every year. 2) Kalyanam festival will be celebrated in the month of February of every year.
3. Brahmalingeswaraswamy temple.	Siva.	Baligattam, Golugonda taluk.	—	Sivarathri festival.
4. Jagannadhaswamy.	Vaishnavait.	Visakha-patnam.	—	Car festival will be conducted in the month of July.
5. Yendalamallikarjunaswamy.	Siva.	Ravivalasa, Tekkali taluk.	—	Karthigam festival will be conducted in November, sivaratri festival fall in February.
6. Someswaraswamy.	do.	Devuni-gumpa, Parvatipur taluk.	This is an ancient temple and it is situated at the place where the two rivers Nagavali and Vamsadara meet.	Karthigam and sivaratri.
7. Kasivisweswara.	do.	Addapusela, Parvatipur.	—	Karthigam.
8. Pothangeswara.	do.	Pothangi, Sompeta taluk.	—	Karthigam and Sivaratri.
9. Satyanarayana.	Vaishnavait.	Parvati-puram.	—	Karthigam Ekadasi in November-Maghasuddhaeka, dasi in February. Sivaratri.
10. Nandikeswara.	Siva.	Bendi, Tekkali Tq.		
11. Sangameswara.	Siva.	Sangam, Palakonda taluk.	This is an ancient temple.	Sivaratri.
12. Mukhalingam.	Siva.	Mukhalingam Patha-patnam.	Mukhalingam is a sacred place situated on the bank of the lovely Vamsadhara river. According to stalapuranam it is said that this temple was installed by eastern Ganga king of Kalinga. A study of the architecture of the temple reveals the interesting story of Ramayana and Mahabharatha.	Sivaratri.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

MAY 1956

ANENT THE TEMPLES
FOR THE TEMPLES
BY THE TEMPLES

(in Andhra State)

“Go deep inside the temple and you will find me there”—MOTHER

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M. A.,
Retired Director, S. V. O. Institute, Tirupati.

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B. A. B. L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept.
Andhra Government, Kurnool.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M. A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras

Sri R. SUBRAHMANYAM, M. A., Ph. D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati

PUBLICATION OFFICE :

“ĀRĀDHANA”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department
(Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Rs. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

వై శాఖము

విషయ సూచిక

పుట

తెనుగు

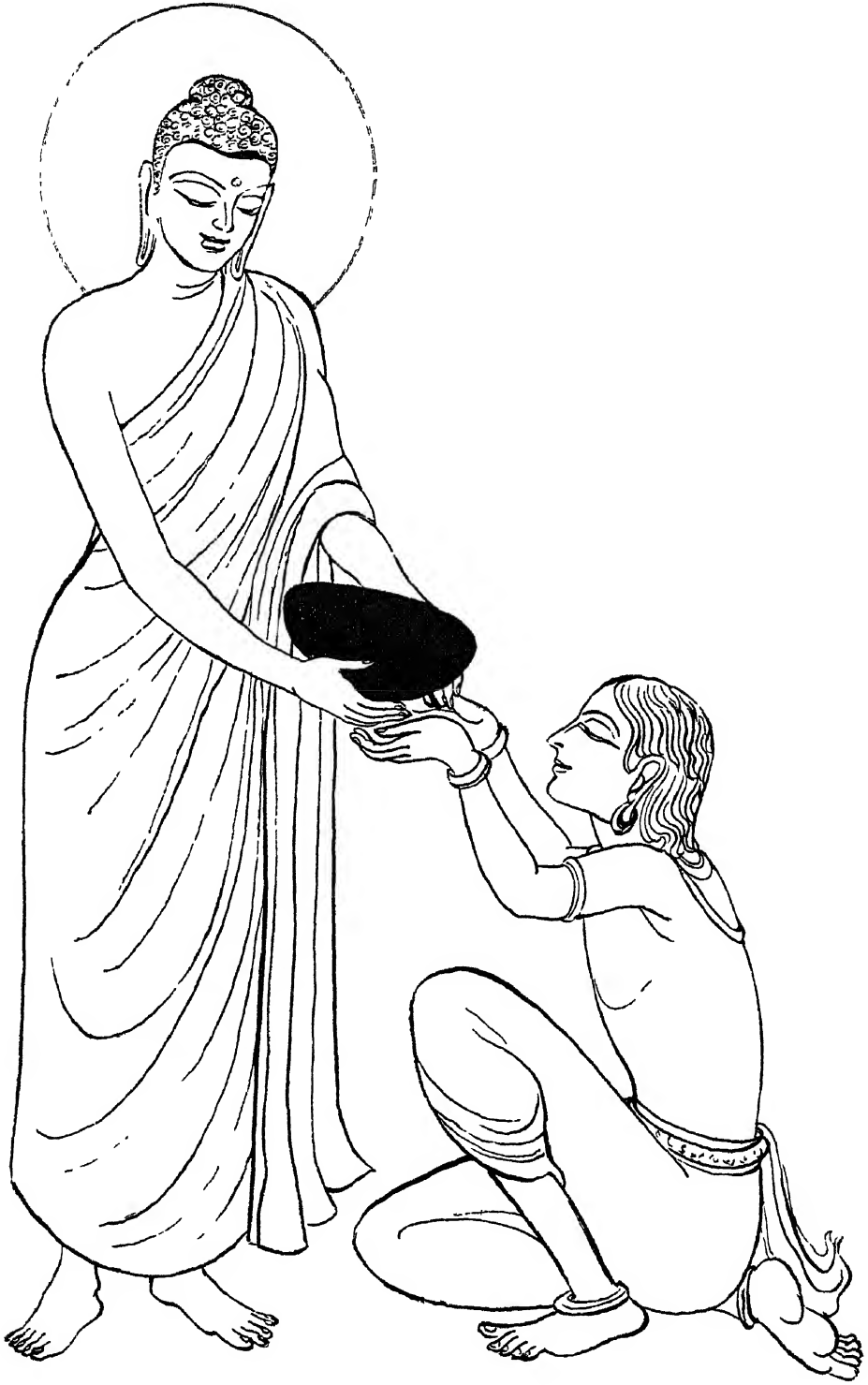
1. చిత్రవివరణము	75
2. బుద్ధభగవానుని సందేశం - డాక్టర్, శ్రీ రాధాకృష్ణ పండితులు	76
3. అన్నవరం పండితపరిషత్పూరంభోపన్యాసము - నచివ శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళిగారు	78
4. దేవాలయములద్వారా ప్రాచీనసంస్కృతి పునఃప్రసరణము. శ్రీ ఆర్. వెంకటరెడ్డిగారు, బి.వి.బి.యల్. కమిషనర్ - హిందూదేవాలయ ధర్మాదాయ పరిపాలనాశాఖ - గుంటూరు	79
5. జగద్గురు శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు - శ్రీ విద్యాశంకర భారతీస్వాములవారు - మచిలీపట్నం	81
6. వార్తలు - అన్నవరం శ్రీ నత్యనారాయణస్వామివారి కళ్యాణమహోత్సవము - పండితనభ. నాట్యవేదము - అన్నవరం పండితపరిషత్తునందుపన్యస్తము - శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మగారు - గుంటూరు	84
7. అర్చకులు - పూజాకార్య నిర్వహణము - పండిత, వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులుగారు	85

CONTENTS

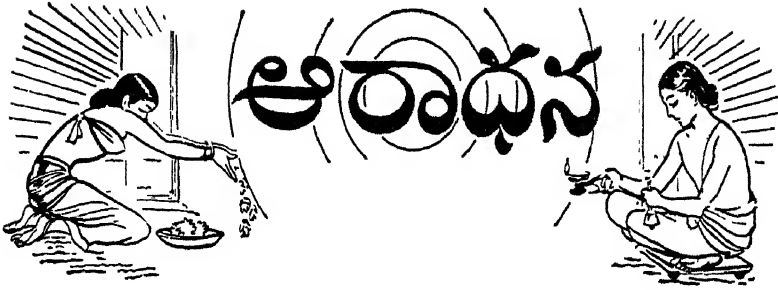
ENGLISH

PAGE

1. A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY. Chapter XI. Early Buddhism by Sri N. Ramesan, M.A., I.A.S., Deputg Secretary, Home Department, Andhra Government, Kurnool.	...	119
2. TEMPLES - XIV: by "Yatharthavadi"	...	128
3. GOD MAN AND CREATION: by Sri Vidyasankara Bharathi Swami, Masulipatam.	...	133
4. ANDHRA ARCHITECTURE: by Sri V. V. Tonpe, M.A., Lecturer Hindu College, Masulipatam.	...	137
5. HINDU IMAGES-I:— by Sri T. N. Srinivasan. M.A., N - Gopalapuram, Mylapore, Madras.	...	143
6. SRISAILAM TEMPLE INSCRIPTION OF ANAVEMA REDDI, by Sri N. Ramesan, M.A., I.A.S.	...	146

గౌతమబుద్ధుడు తన పుత్రుడు రాహులునకు షట్కాండముగా జ్ఞానభిక్షపాత్ర సమగ్రహించుట

సకృ దేవ ప్రసన్నాయ 'త వాస్మీ'తి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము ౨

దుర్ముఖ - వైశాఖము

సంచిక ౫

చిత్ర వివరణము

ఈ వైశాఖము పరమోత్కృష్టమగు మాసము. మహానీయులగు మతప్రవక్తలు ఈ మాసమునం దావిర్భవించిరి. అట్టి మహానీయుల జయంత్యుత్సవములు భారతదేశమునందెల్లెడలను జరుపబడెను. ఆరాధన కూడ ఆ మహానీయుల నారాధించుట కర్తవ్యమును నిర్వహించుటయే యగును. అట్టిమహానీయులగు గౌతమబుద్ధుడు, ఆదిశంకరులు - వీరిని సంస్మరించి కృతకృత్యయగుటయే ఆరాధన యుద్దేశ్యము.

తత్సూచకముగ ముఖచిత్రముగ “ గౌతమబుద్ధుడు కుమారుడగు రాహులునకు పితౄంశముగ జ్ఞాన భిక్షాపాత్ర ననుగ్రహించుట ” ను సూచించు రేఖాచిత్ర మిందు పొందుపరుపబడినది. వెనువెంటనే “ బుద్ధుని యుపదేశములు ” అను రాధాకృష్ణ పండితుల వ్యాసము ప్రకటితమైనది.

శ్రీ రామేశన్ గారిచే రచితమై ఆరాధనపత్రికయందు అనుస్థాతముగా ప్రకటింపబడు “ భారతీయ తత్త్వ విద్యాప్రకాశిక (A Pageant of Indian Philosophy) అను వ్యాసకిరణావళియందు ఏకాదశ కిరణముగా “ ప్రాచీన బౌద్ధమతము ” (Early Buddhism) అను వ్యాసము యావృచ్చికముగా 2500 వ బుద్ధ మహాపరినిర్వాణ జయంతి సూచకముగా ప్రకటితమగుట ప్రశంసనీయము.

ఈమాసమునందే శ్రీమదాది శంకరుల జయంత్యుత్సవము భారతదేశమున జరుపబడెను. తత్సూచకముగనే ఈసంచికయందు “ శిష్య చతుష్టయ సహిత శ్రీ శంకరభగవత్పాదుల చిత్రము ” ప్రకటింపబడినది. మచిలీపట్టణ స్థిత గాయత్రీ పీఠాధిపతులగు శ్రీ విద్యాశంకర భారతీ స్వాములవారిచే రచితమగు శ్రీ శంకరాచార్యులవారి జీవితచరిత్ర సంగ్రహము, శ్లోకములు ప్రకటింపబడినవి.

ఇట్టి వైశాఖమాసమునందు శ్రీ నృసింహజయంతి సందర్భమున మంగళగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయము, స్తంభోచ్ఛవ సరసింహస్వామివారి చిత్రములుకూడ ప్రకటింపబడినవి. మంగళగిరి క్షేత్రమును గురించిన వివరణ “ ఆరాధన పత్రిక - మన్మథ - పౌషమాస సంచికయందు ప్రకటింపబడుటచే తిరిగి ప్రకటింపబడుట పునరుక్తము.

బుద్ధ భగవానుని సందేశం

డా. ఎన్. రాధాకృష్ణన్

ప్రపంచంలో యధార్థమైన హేతువాది అంటూ ఎవరైనా ఉంటే, అయిన బుద్ధ భగవానుడే తప్ప మరొకరు కాదు. పరిశీలన ప్రమాణాన్ని పురస్కరించుకొని ఏదీ సమ్మతించని అయిన వాడు. “పరీక్షాం ఏక్ష్య గ్రాహ్యం ముద్వచో సతు గౌరవాత్” అని అయిన అన్నారు. “నా ప్రవచనాలను పరీక్షించండి; నాయొక గౌరవాన్ని బట్టి ఏదీ సమ్మతండి; తర్కపరీక్షకు, అనుభవ పరీక్షకు నిలిచేదే స్వీకరణయోగ్యం. ఆ పరీక్షకు నిలిచని దానిని తిరస్కరించడమే కర్తవ్యం” అని దీని అర్థం.

ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అంతర్నిహితమై ఉన్న యిద్ది అంతఃకరణలే సత్యానత్య నిర్ణయానికి సమర్థమైన సాధనాలు. అందుచేత అయిన బుద్ధుని ప్రమాణంగా స్వీకరించారు. బుద్ధితో వివేచించి చూడగా, యీ జగత్తులోని నర్వమూ క్షణ భంగురమైనదనీ, అన్ని పస్తువులూ శక్వరమైనవేననీ, అయినను గోచరించింది. తొలిసారి రుక్ష్ణుణ్ణి, వృద్ధుణ్ణి, మృతుణ్ణి చూచి నవ్వుడు, అయిన యీ విధంగా ఆక్రోశం వెలిబుచ్చారు:— “జరామరణ వ్యాధుల నుండి తరించే మార్గం మానవ జాతికి లేదా? ఇవేనా మానవులకు గమ్య స్థానం? జన్మ మృత్యువులను అతిక్రమించిన ఉన్నత పథం మరేదైనా ఉందా? పునరపి జననం, పునరపి మరణం, యితేనా జీవిత సత్యం? మానవ జీవితానికి పరమార్థం ఏమిటి?” దీనికి అయిన జవాబిది- జన్మ మృత్యువులే జీవితపరమార్థ మయేటయితే, శోకమే మానవ జాతికి భాగధేయం. ఇది ఇలా కాకపోబట్టే, జగత్తు పరిణామ శీలమైంది కాబట్టే, విశ్వానికి దుఃఖాన్ని గమ్య స్థానంగా భావించకూడదు. మానవుడు ప్రపంచపు హద్దులనే కాక కాలాన్నికూడా అతిక్రమించ గలడు. ఇందు వల్లనే మానవ జాతికి ప్రస్తుత స్థితి నుండి తరణోపాయం అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ ప్రపంచం అడుగడుగునా శోక భయాలకు అలవాటమైనదిగా భావించ కూడదు. అంతిమ విజయసిద్ధికి తప్పక అవకాశం ఉంది. బుద్ధుడు అంటే ప్రబోధంపొందిన వాడు; ప్రపంచం యొక్క బంధనాల నుండి, సంసార చక్రం నుండి విముక్తుడై నిర్వాణం పొందిన వాడు.

ఇతరులపై కేవలం గౌరవం వల్ల, లేదా విశ్వాసం వల్ల ఏ విషయాన్ని సత్యంగా స్వీకరించకూడదని అయిన బోధించడంలో ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, క్షణభంగురమైన యీ జగత్తు యొక్క అంతరాంతరాలలోకి ప్రతి వ్యక్తి స్వయంగా దృష్టి సారించాలని, మార్పులేని అనంత సత్యాన్ని స్వానుభూతితో గ్రహించాలని. ఈ పరమార్థం “అజాతమైనది; అనన్యతమైనది”. అది అట్టిది కావడం వల్లనే, మానవులు పరిణామ శీలమైన యీ ప్రపంచం నుండి విముక్తి పొంది దేశకాలాతీతమైన అనంత సత్యాన్ని చూరగొనడానికి అవకాశం ఉంది.

ఈ మతంలో మూఢంగా విశ్వసించవలసిన సూత్రాలు గాని సిద్ధాంతాలుగాని ఏమీ లేవు. ప్రపంచ గతిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే, ఈ గమనంలో, ఈ ఘటనాపరం పరలో ఒక నియమం ఉన్నదనీ, కార్యకారణ సంబంధం, లేదా “ప్రతిద్య సముత్పాదం” ఉన్నదనీ, తేలుతుంది. దీనిని బట్టి యీ విశ్వమంతా కేవలం అయోమయమై అర్థరహితమైన కాకతాళీయ నృప్తికాదనీ, అంతా విశృంఖలత, అంతా స్వైర విహరమూ కాదనీ, ప్రపంచాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ నిర్దిష్ట మార్గాన నడిపించే అతీతమైన శక్తి ఏదో ఉందనీ స్పష్టపడుతుంది.

ప్రపంచంలో ధర్మం అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ ధర్మ పథాన్ని అవలంబించడం వల్లనే మానవుని చైతన్యం ప్రబుద్ధమౌతుంది. ‘అనత్’ నుంచి ‘సత్యాన్ని’ ‘మృత్యువు’ నుంచి ‘అమృతత్వాన్ని’ చేరుకోవాలని చెప్పి ఉన్నాం. అయితే దీనికి మార్గమేమిటి? ధర్మాన్ని అనుసరించడం, కృపాపూరితమైన జీవిత-విధానాన్ని అవలంబించడం.

దయా, దమ, దానాలను మానవులు అవలంబించాలని బోధించడానికా అన్నట్లు ఉరుములు ద ద ద అనే ధ్వనులతో ఉరుముతాయని ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడి ఉంది.

బుద్ధుని అష్టనీతి సూత్రాలలో కూడా ఇవే సూత్రాలు నిర్వచించబడ్డాయి. ధర్మానుసరణమే జీవిత సార్థక్యం, అశ్వఘోషమడు యీ విధముగా ఉద్బోధించాడు:— “ప్రసారయ ధర్మధ్వజం; ప్రతూర్య ధర్మశంఖం; ప్రతోదయ

ధర్మ దుందుభిః; ధర్మంకురు, ధర్మంకురు, ధర్మంకురు” అంటే “ధర్మదుందుభిని మ్రోగించు, ధర్మధ్వజాన్ని ఆరొహించు, ధర్మశంఖాన్ని పూరించు, ధర్మాన్ని ఆచరించు” అని అర్థం.

బుద్ధుడు కేవల సిద్ధాంత ప్రచారకుడు కాదు; ఆయనకు సిద్ధాంతాలలో లేశమూ సమ్మతంలేదు. సత్యం అనుభవైక పేద్యం; కేవల తార్కిక పరిశ్రమ ద్వారా సిద్ధించేదికాదు. అధ్యాత్మికమైన అంతర్వృత్తివల్ల మాత్రమే దానిని పొందవచ్చును. “వాక్యార్థజ్ఞానం” వల్ల, నిరంతర ప్రసంగంవల్ల కాక, ప్రత్యక్షజ్ఞానం ద్వారా దానిని సాధించాలి. అందువల్ల “నిర్వాణం” యొక్క స్వరూప స్వభావా లేమి? అని ఆయన నిర్వచించడానికి నిరాకరించాడు. తాను బద్ధముష్టిని కానని స్పష్టంచేశాడు. తాను ఎరిగిన ప్రతిదానినీ తేటతెల్లంగా తెలియ జెప్పడానికి ఆయనకేమీ అభ్యంతరంలేదు. కాని యీ అంతిమ సత్యాన్నికూడా తాను వివరించి చెప్పినట్లయితే, మనం దానిని కేవలం ఆయనమీది గౌరవంతో ముక్కి ముక్కిగా అనుభవజ్ఞానం లేకుండానే స్వీకరించే ప్రమాదం ఉంది. ఈ మహాయాత్రను ఎవరికి వారే సాగించి, కష్టపడి గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాలి. బుద్ధులు మార్గ నిర్దేశకులు మాత్రమే; వారిలో మనం పడవలనిన శ్రమ మనం పడక తప్పదు. కాబట్టి యీ అంతిమ సత్యం యొక్క ఆనుభూతి వ్యక్తిగతమైన సాధన ద్వారానే లభిస్తుంది. ఇది ఇతరులు మనకు అరచేతి వైకుంఠంగా సంపాదించిపెట్టేది

కాదు. మానవులు ధర్మచ్యుతి లేకుండా నిరంతర నైతిక మార్గావలంబులై నిర్వాణాన్ని సాధించాలని ఆయన మతం. కాని అనిర్వాణం ఎట్టిదో మాత్రం ఆయన వెల్లడించడానికి నిరాకరించాడు; పరోక్ష ప్రమాణంవల్ల మనం ఏదైనా ఒక విషయం విశ్వసించినప్పుడు అన్ని యితర విషయాలూ కూడా అదేవిధంగా విశ్వసించి మూఢసమ్మతాలకు బలి కావచ్చును. అందువల్ల సిద్ధాంతాలు, విశ్వాసాలు, పరోక్ష ప్రమాణాలు అంటే ఆయనకు సుతరామూ గిట్టదు.

మధ్యమ మార్గం

కాబట్టి, నహేతుకమైన దృక్పథం ఆపలంబించి, వ్యక్తి గతానుభవం ద్వారా పరమార్థాన్ని సాధించాలని బుద్ధుని మతం. పరిణామశీలమైన యీ జగత్తు అంతరాంతరాలలో మార్పులేని ఒక పరమ సత్యం ఇమిడి ఉందని, ఆయన కనుగొన్నారు. ఈ అనుభూతిని కరతలామలకం చేసుకోడానికి ప్రతి వ్యక్తి ‘మధ్యమ మార్గ’ాన్ని అనుసరించాలని ఆయన బోధించారు. పరమ సత్యమైన యీ ప్రాతిపదిక సూత్రాలను ఎవరూ కాదనడానికి వీలులేదు. కాని అన్ని ఇతర మతాల సిద్ధాంతాల విషయంలో జరిగినట్లే యీ మహనీయమైన బౌద్ధమతం విషయంలో కూడా అభిప్రాయ భేదాలు, పూర్వోత్తర పక్షాలూ బయలుదెరి, విద్వేషం, వైమనస్యం వ్యాప్తి చెందాయి. బౌద్ధమతం భ్రష్టమై, బుద్ధ భగవానుని ప్రతిభావంతమైన ఉపదేశాలు వివాదాల పాలయాయి.

ఓం

ఆనతో మా సద్గమయ ।

తమసో మా జ్యోతిర్గమయ ।

మృత్యోర్మామృతం గమయ ॥

ఓం శాంతి శాంతి శాంతి ॥

ఆన్మవరములో పండిత పరిషత్పూరంభోపన్యాసము

సచివ శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళిగారు,

రెవిన్యూ - దేవాదాయధర్మాదాయ మంత్రిగారు.

భారతరాజ్యము ఆంధ్ర రాష్ట్రము వచ్చిన తరువాత విజ్ఞానమునకు ప్రాముఖ్యం భావిస్తున్నారు. విజ్ఞానవిశేషమును బట్టి చాలా విభాగములు వచ్చినవి. పండిత సభలు ప్రాచీన కాలానగూడా ఉండేవి. ఆయా శాఖలలో కృషి చేసిన అధిజ్ఞుల ప్రజ్ఞప్రకటించుట అవసరం. ఒకప్పుడు ఋషులు నిర్ణయావసరంలో నిర్ణయించేసేవారు. ఇప్పుడు ఋషుల స్థానంలో పండితులుండాలి. నిర్ణయాలు చేయాలి. అందరకూసామరస్యం కూర్చాలి. మన భారత దేశవాసులు కౌషిసధారులకు నిరాడంబరులకు ఋషులకు ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. ఇతర దేశాలలో దారి దొంగలకు ప్రాముఖ్యం వచ్చింది. తపస్యాత్మాగ తపోవసముల కిక్కడ ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ విశేషాలకు మనం వైదొలగరాదు. పాశ్చాత్యులు భిత్తిలై వైదొలగవచ్చు. పాశ్చాత్యులు భౌతిక శోధనానికై పరిషత్తులు చేస్తున్నారు. వారిలోవారు నిశ్చయించిన తత్వమును సచ్చుచెప్పి యితరులకు అందిస్తున్నారు. ఇది యితరులను అవమానించడంకాదు. అట్లే మనంకూడా మనపాండిత్య నిర్ణయాలను లోకానికి అందించాలి. ఏకధారగా మననిర్ణయం సాగించాలి. ప్రజలకుద్దోషించాలి. రాజాధికారం ఉందని దుర్వినియోగం చేయరాదు. ప్రాచీనకాలంలో మనమంత్రులకు ఋషులు బలం ఇచ్చేవారు. ధనబలము అధికార బలము దుర్వినియోగం కాకుండా సన్యాసి, ఋషి, పండితుడు జాగ్రత్తపడాలి. నేటి దినాలలో నాస్తిక్యం వ్యాపిస్తున్నది. బోధకులు నమ్మిపోయారు. రామకృష్ణ వివేకానంద ప్రబోధములు విశ్వమునకుపకారకములయినవి. ఆ శక్తి వారి కేవిధంగా లభించింది? సర్వమూలము బ్రహ్మచర్యము. బ్రహ్మచర్యము కలవాని వాక్కునకు బలంఉంటుంది. దైవస్వరూపశక్తి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో పాశ్చాత్యులు బాల్యావస్థలో ఉన్నారు. భౌతికంగా బ్రహ్మచర్యబలం గుర్తిస్తున్నారు.

మన విజ్ఞానవివాశమునకు ప్రాసమునకు పాశ్చాత్యులు కారణమని అనవలసిన అవసరంలేదు. మనమే కారణము. నాకు వివేకానందబోధ కన్ను తెరిచింది. నేను వైష్ణవుడను; నాబొట్టు చూస్తేనే తెలుస్తుంది; నన్ను అపార్థం చేసి కొనవద్దు. నాకు ఏ వర్గముపై కూడా విద్వేషం లేదు. మన విజ్ఞానప్రాసమును గుర్తించుకొని వికాసమునకై మనం యేకముఖంగా యత్నంచేయాలి. నా అపృష్టంగా దేవాదాయ మంత్రిత్వం వచ్చింది. సేవచేస్తాను; పండిత సభలు ఏర్పరచాలని సంకల్పం ఉంది. కట్టుబాటుతో నియమముతో నిర్ణయముతో యత్నించాలి. ఈ పండితైకమత్యము లేకపోతే మన భావి బాగుపడదు. పరిషత్తు ఏర్పరచి నమైక్యం సాధించండి. నేను సత్యమని విశ్వసించిన దానిని విశదం చేస్తాను. దాపరికం లేదు. పాపపాటు ఉంటే నవరించండి. పరమార్థమునకు విజ్ఞానమునకు యత్నించడానికి నా సాధన నా కున్నది. సత్యమును మరుగుపరచే వారిని చూస్తే నాకు నమ్మకం లేదు. నా భావాలివి. ఎన్నోభేదాలు లోకాన ఉన్నవి. వైష్ణవులు, శైవులు, స్మార్తులు ఇంకా భేదాలతో ఉన్నారు. ఉదారంగా విమర్శించి నిర్ణయాలను సౌశీల్యానికి దోహదమిచ్చే రీతిగా మీరు చూపించాలి.

1. వేదమనగా ఏమి? సముచితంగా నిర్ణయం చేయండి. అనేకులనేకవిధాలుగా వ్యాఖ్య చెప్ప తున్నారు.
2. నాకు వేదము కావలెనని వేదమును అభిలషించే వానికి వేదాధ్యయనం చెప్పాలి; బోధించాలి.
3. గోత్ర నిర్ణయము చేయడమెట్లు?

ఈ విషయాలను విమర్శించండి. పండితులు పరస్పర నిందాపచనాలను సభలో పలుకవలదని మనవి. 'మా ప్రాచీనులకు అగౌరవం రాకుండా యత్నిస్తాను'ని యీ ధర్మకర్తలన్నారు. అది గొప్పమాట. పండితులందరూ లోపాలు రచ్చకు రాకుండా సరిచేయడానికి యత్నించండి. మన పండితులను సత్కరించడం నాకు సమ్మతం, అది నా నిశ్చయం. అది నా భారతీయత !!!

దేవాలయములద్వారా ప్రాచీన సంస్కృతి పునఃప్రవర్తనము

. శ్రీ ఆర్. వెంకటరెడ్డి, బి.ఎ., బి.ఎల్., కమిషనర్

హిందూమత దేవాలయ ధర్మాదాయ పరిపాలనా శాఖ, గుంటూరు. (రేడియో ప్రసంగము)

చారిత్రాత్మకముగా విమర్శించినచో ప్రపంచము నందెల్లెడల మానవసంఘము, సృష్టిలోని వైచిత్ర్యముల ఆరాధనతో మొదలిడి, నియమబద్ధమైన యీ బాహ్యసృష్టికి కారణ భూతమైన ఒక అంత శక్తి, లేదా సృష్టికర్త యుండి తీర వలెననే నిర్ణయమునకు వచ్చినట్లు యేర్పడు చున్నది. ఇది కేవలము తార్కికముగా ఇంద్రియ జ్ఞానము వల్లగాక మహాత్ములు కొందరు నిరంతరం పాననాతపన్సులచే బాహ్యేంద్రి యాతీతమైన తమ స్వానుభవ జ్ఞానము ద్వారా సృష్టికర్త రూపమును ప్రపంచమునకు చాటగలిగిరి. ఆత్మ తత్వపరి శోధనలు భారత దేశములోనే సర్వత్రముఖముగా అతి ప్రాచీన కాలమందే జరపినట్లు ఇప్పటిప్పడు ఖండంతర వాసులందరు గుర్తెరుగు చున్నారు. రామాయణాది మహాగ్రంథములు 5,000 సంవత్సరములకు పూర్వమే ఉండినవని నవీనపరిశోధకులు అంగీకరించుచున్నారు. మన ఉపనిషద్వా జ్ఞయముయొక్క కాలనిర్ణయము చేయ జాలకున్నారు. అపారపెయములైన వేదములకాలము యెవ్వరు నిర్ణయించ గలరు? ఇంతకును, ఇంద్రియాతీతమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మానవజాతికి భారతీయమైన వేదములు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాది హాసములలో విశద పర్చినట్లు ప్రపంచమునందెయితరవాఙ్మయమునను కాన రాదు. ఇంతియే కాదు; మన ప్రాచీన సంస్కృతిని ఆధ్యాత్మికమునే గాక ప్రాపంచికాభ్యుదయమునకు కావలసిన సర్వవిజ్ఞాన శాస్త్రములను కూడ నమాన ప్రతిపత్తిలో నిర్వచించిరి. వేదాంగములైన షట్పాస్త్రములు గూడ తదాదిగా యీ దేశమునందు వర్ధిల్లినవి.

అయితే ఈ వాఙ్మయమంతయును ఆదినుండి దేవ భాషయైన సంస్కృత భాషయందే మన పెద్దలు ప్రచురించిరి. వారు భాషనుగూడ ఆదినుండి అతి జాగ్రత్తతో కట్టుదిట్టము చేసి భావోన్నత్యమునకు తగినస్థాయిలో వేద భాషను కూడ పోషించిరి. అంతయే? భాషకు మూలమైన వ్యాకరణ, శిక్ష, చందస్సులను వేదాంగములుగా పరిగణించి అది నుండి అభివృద్ధి పరచిరి.

భారతీయసంస్కృతి వేదకాలము నాటిది మాత్రము గాదు. ఆ పునాదులపైననే కాలానుగుణ్యముగ విస్తరించబడి సర్వత్రముఖముగ వృద్ధి చెందుచూ వచ్చినది. చారిత్రక కాలము నాటికి కూడ కాళిదాసాది మహాకవులును కొటిల్య, నాగార్జునాది శాస్త్రవేత్తలును, యాజ్ఞవల్క్యది ధర్మ

శాస్త్రనియంతలును, శంకరాది మతకర్తలును అర్హసాంప్రదాయముల ననుసరించి ననాతన సంస్కృతి యొక్క ఔస్పత్యమును హెచ్చించజేసిరి. ఈ మహామహుల యొక్క శక్తిసామర్థ్యములను, అధునికప్రపంచమునందలి విజ్ఞానులందరు నేడు అశ్చర్య చకితులై వేనెళ్లనుగ్గడించుచున్నారు. ఇట్లు చిరకాలార్జితమైన మనసంస్కృతి యంతయూ నేడు సంస్కృత వాఙ్మయబద్ధమై యున్నది. ఇంత విస్తృతమైన జ్ఞాన, విజ్ఞానాభి వృద్ధి మనదేశము పరాధీనము కాబడిన సుమారు వేయి సంవత్సరముల కాలములో అరి కట్టబడడమే కాక దేశప్రజలలో కాలక్రమముగా పరివ్యాప్తము గాక పోయినది. భారత దేశమునకు పునః స్వాతంత్ర్యము లభించిన తర్వాత బహుకాల నము పార్జితమైన యీ ప్రాచీనసంస్కృతి పునరుద్ధరణకు అవశ్యకత, అవకాశము, అకాంక్ష, సర్వత్ర కనిపించుచున్నవి. ఇందులో కృత కృత్యులగుటకు మార్గము లేవి? అనేక విధములున్నవి. కూలంకషములైన ప్రయత్నములు యేక ముఖమున జరిపిన గాని పల్కురు ఆశించు సాఫల్యత కనపడదు. అయినను సులభముగ అందుబాటులో నున్నవి - ప్రప్రథమముగా నిరాటంకముగా ఆచరణయోగ్యమైనవి - ఆసేతుహిమాచల పర్యంతము దేశవ్యాప్తముగా ప్రాచీన సంస్కృతికి చిహ్నములుగా అది నుండి యిప్పటి పరకు నిలిచి యుండినవి - మనదేవాలయములు మతములు - వీటిద్వారానని నా సమ్మకము.

ప్రస్తుతము దేవాలయములలోనే సంస్కృత భాష వినవచ్చుచున్నది. వాటిలో కొలదిచోట్లనైన వేదపారాయణము, వేదపఠనము, మంత్రోచ్ఛారణ నిరవధికముగా జరుగుచున్నది. అగమజ్యోతి శాస్త్రముల పరామర్శ తప్పని సరిగా జరుగుచున్నది. అనాదిగా వంశపరంపరగా వీటిని ఆశ్రయించుకొనియున్న అర్చక వేదపారాయణపతిత్రాది కుటుంబములు కొలదిగనో గొప్పగనో సంస్కృత భాషలో వాఙ్మయమునందును పరిచయము నిలుపుకొన గలిగి యున్నారు. కాలపురుషుడు భారతీయులను యితర విషయములలో తమ ప్రాచీన సంస్కృతికి యెంత దూరము చేయగల్గినను, దేవాలయములకు సంబంధించిన కొలదిమంది నైనను పూర్వభక్తి విశ్వాసములతోనే విడచియున్నాడు. సామాన్యప్రజలలో సహితము అనేకమంది భక్తులు పూర్వ సాంప్రదాయ బద్ధులై, వేదవేదాంగ ధర్మశాస్త్రములం దభి

రుచి గౌరవములను నిలుపుకొని యున్నారు. ఇప్పుటగని గడ్చు దేవాలయములందు వేదాగమసంస్కృత పాఠశాల లు నిర్వహించబడుచునె యున్నవి. కాబట్టి మన ప్రాచీన సంస్కృతి పునరుద్ధరణము ప్రారంభమునకు ఇవియే అర్హ మైన స్థానములు. ఇందు కనుగుణముగ యొక్కవ ఆచారములు రాగల భూస్థితులు, యినాములు, అనేక దేవాలయములకు యిచ్చటకీ వున్నవి. ఇట్టి సదవకాశములను ఉపయోగించుకొనుట యెట్లునునదియే ముఖ్యప్రశ్న.

సంస్కృతి యన ఒకబాటి, లేక సంఘము యొక్క సమిష్టి జీవితములో బహుకాలము ఆచరణలోనున్న పద్ధతుల విశిష్టత. అట్టి విశిష్టపద్ధతులు ఆ సమాహములోని వ్యక్తి జీవితములను ఉత్సాహ తేజఃపూరితములజేసి ఔన్నత్యమునకు తీసుకుపోగలవు. (దీర్ఘకాలపు అనుసరణమున, సంఘపు పద్ధతులు, చర్యలు అనుభవములమున క్రమముగా సంస్కరింపబడి విలక్షణత నొందిన వాటిని ఆ సంఘపు సంస్కృతి యనదగును). మానవ జీవిత పరమావధి సృష్టికర్తయైన పరమేశ్వరుని గుర్తెరుగుటయే యని ప్రపంచములోని అన్నిమతముల ఆదేశము. కాని భారతదేశములో ఆదీనుండి సంఘముయొక్క అన్ని చర్యలనున్ను, ఈశ్వర పరముగా నుండునట్లే నుద్దేశింపబడి శాస్త్రబద్ధము కాబడి యున్నవి. ఒక వాఙ్మయమునేగాక సర్వకళలు, శాస్త్రములు, వ్యక్తి దై నందిన జీవితముకూడ పరమేశ్వర ప్రాప్తిలక్ష్యముతోనే నిర్దేశింప బడియున్నవి. అందు మూలముననే పరమేశ్వరాధానకై యేర్పాలైన దేవాలయములందే ప్రజాహిత నిర్మాణ కార్యక్రమములును కేంద్రీకరించబడినవి. ముఖ్యముగా ఉన్నత సోపానములో జీవాత్మైక్యతకు దారి తీయగల సంగీతము, శిల్పము, నృత్యము, చిత్రలేఖనము మొదలైన లలితకళలకు దేవాలయములందగ్రస్థాన మొనగబడినది.

తన్మయత్వము కలుగజేయు త్యాగరాజ రామదాసాది భక్తుల సంగీత ప్రభావమేమనవచ్చు! పరదేశీయులను సహితము ముగ్ధులను చేయగల శిల్పులయొక్కయు, చిత్రలేఖకులయొక్కయు అద్వితీయ వైపుణ్యము, మనదేవాలయములందే కాననగునుకదా! ఈ కళలన్నియు సంస్కృత భాషలో శాస్త్రబద్ధములై ఇప్పటికిని వున్నవి. ఇవియే గాక సామాన్య మానవజీవితమునకు చైతన్య మొనగి నుత్తేజ పరచగల అనేక యితర అచార వ్యవహారములుకూడ దేవాలయములలో జరుపు నిత్యోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, వార్షికోత్సవ కార్యక్రమములలో నిమిద్భియున్నారు. ఇవియే గదా మనదేశీయ విశిష్ట సంస్కృతులు! కాబట్టి భారతీయ

సంస్కృతి పునరుద్ధరణమునకు ప్రస్తుతము నామమాత్రావ శేషములై యున్న దేవాలయములను పూర్వస్థితికి తీసికొని వచ్చుటయే సులభసాధ్యమైన కార్యమని నా సమ్మతము.

భారతీయ సంస్కృతి చెందుచున్న అభోగతిని గ్రహించియే అవతారమూర్తులైన శ్రీ రామకృష్ణ వివేకానందుల వారు పునరుద్ధరణకు ఆపార ప్రయత్న మొనరించిరి. వారి తత్వమును పూర్ణముగా అవగాహనము చేసుకొనిన గాంధీ మహాత్ముడు, 'మతమువేరు, రాజకీయమువేరు' అను సూత్రము సనుసరించి ప్రపంచమును యుద్ధరంగముగా మార్చుటకు సన్నద్ధులైయున్న పాశ్చాత్యుల ప్రమాదము నుండి మన సంస్కృతికి మూలాధారములైన శాంతి, సత్్యాహింస సూత్రముల సమలులోబెట్టి మన కనులయెదుటనే ప్రపంచమునకు చాటగలిగినాడు. అందువల్లనే మహాత్ముని కార్యక్రమమును త్రికరణబుద్ధిగా నెదిరించి పోరాడిన యూరపు రాజకీయవేత్తలే ఆ కార్యక్రమమునకు ప్రాతిపదికమైన మన సంస్కృతి లోతుపాతులు తెలిసికొనుటకు మన దేశమునకు స్వయముగా యాత్రలు జరుపుకొనుట చూచుచున్నాము. ఆ కారణము చేతనైన అడుగున బడి యున్న మన సంస్కృతిని పూర్వరూపముతో శీఘ్రగతిని బహిర్గతముజేయుట భారతీయులమైన మనయొక్క కనీస మగు కర్తవ్యము. పూజనియులైన రాష్ట్రపతి మొదలు రాష్ట్రమాత్యశేఖరు లనేకులు ఇందులో తమ కర్తవ్యమును నిర్వర్తించుచున్నారు. ఆంధ్రరాష్ట్రములో యీ ప్రయత్నమునకు ప్రాతిపదికముగనే జీర్ణదేవాలయ పునరుద్ధరణకు నిధి నేర్పరచియు, అర్చకులకు దేవాదాయ భూములలో కొంతభాగము స్వాదీనపరచియు, సంస్కృతబోధనాక్రమములో కాలానుగుణ్యమగు మార్పులు చేసియు, దేవాలయ ఆదాయముల వెచ్చించి సంస్కృత పాఠశాలలు, వేదాగమ పఠనాలయములు నెలకొల్పుటయు జరుగుచున్నది మరియు అందులో యొక్కవమందికి ఆ అవకాశము కల్పించు ఉద్దేశముతో ఉచితముగా భోజనవసతులునహా కల్పించబడియున్నవి. అతిదూర దృష్టితో కూడుకున్న ఈ ప్రయత్నముల అంతరోద్దేశములను సానుభూతితో గ్రహించి దేవాలయములకు సంబంధించిన ధర్మకర్తలు అర్చకమహాశయులేగాక భక్తజనసామాన్యముకూడ ఇందులో తమ కర్తవ్యములను సక్రమముగా నిర్వర్తించి నచో దేశీకీర్తిని యినుమడింపజేసి ప్రపంచ శాంతిస్థాపనలో భాగస్వాములు కాగలరని యాశించు చున్నాను.

ఓం తత్ సత్

(రేడియోవారి సౌజన్యముతో)

జగద్గురు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు

శ్రీ విద్యాశంకర భారతీస్వామి

1. జనన కాలము

సృష్టి పుట్టిన దాదిగ నింతటి తెలివిగల వ్యక్తి పుట్టలేదని ప్రపంచములోని బుద్ధిమంతులందరిచేతను కీర్తింపబడి నట్టిన్ని 'జగద్గురు' అనుసార్థక బిరుద విరాజమానులై నట్టిన్ని 'అద్వైతము' అనుఉపనిషత్పాతమును ఉద్ధరించి స్థిరముగ ప్రపంచమున స్థాపించి నట్టిన్ని సాక్షాత్ పరమేశ్వర అవతార మైనట్టిన్ని శంకర భగవత్పాదులవారు వైశాఖ శుక్ల పంచమి పుణ్యదినంబున అవతరించి యుండుటచేత అట్టి మహాపురుషుని ఈ వైశాఖ మాసములో స్మరించుట అందరి కర్తవ్యమై యున్నది.

వీరి జననము 509 బి.సి. మొదలు 788 ఎ.డి. వరకు అనగా 1297 సం॥ల మధ్య కాలములో ప్రేలాడునట్లు వివిధ విమర్శకులు వ్యక్తపరిచినారు. ఈ విమర్శకుల సిద్ధాంతములు చాలా వరకు ఊహగానములే. శంకర చరిత్రను ప్రకటించు గ్రంథము లన్నింటిలోను ప్రాచీన తమమగు (1) బృహచ్చంకర విజయము (2) ప్రాచీన శంకర విజయము అను రెండు గ్రంథములలోను కూడ శంకర జననము కల్పాదినుంచి 2593 సం॥లు అయిన తరువాత అనియు, యుద్ధిష్ఠిరశకము 2631 సంవత్సరములో అనియు నందన సంవత్సర వైశాఖ శుక్లపంచమి భానువారమున పునర్వసు నక్షత్రమున కర్కాటక లగ్నమున అభిజిన్ముహూర్తమున 5 గ్రహములు ఉచ్చలో సుండగా జన్మించిరినియు స్పష్టపడుచున్నది. ఈ కాల నిర్ణయమునకు సరియైనది 509 బి. సి. అయ్యున్నది. వారి నిర్వాణముకూడ ఆ గ్రంథములలో 477 బి. సి. కి సరిఅయిన పత్సరములో వైశాఖశుక్ల ఏకాదశినాడు అని కూడ స్పష్టపడుచున్నది. ఇంకను శ్రీ కామకోటి పీఠపరంపర, పూరిపీఠపరంపర, ద్వారకాపీఠ పరంపర మున్నగునవి కూడ 509 బి.సి. అనియే స్పష్టపరుచుచున్నవి. 788 ఎ.డి. అను కాలమునకు అభినవ శంకరులు అను 36 వ పీఠాధిపతి కామకోటివారి పరంపరలో పరిపాలనచేసి అదిశంకరుల పల్లె దేశమంతటను తిరిగి దిగ్విజయముచేసి అట్టి ప్రతిభను కనుపరిచి యుండుటచేత కొంతమంది వీరే అదిశంకరులు అని పొరబడుటకు అవకాశము కలిగి యుండవచ్చు.

2. శంకరులు బాల్యము, భాష్యరచనము

శ్రీ శంకరులు కేరళదేశములో ప్రఖ్యాత విద్యద్వంశంబున శివగురు ఆర్యాంబల తపోఫలరమిగ జన్మించి 2 సంవత్స

రముల ప్రాయముననే దేశభాషాజ్ఞానమును పొంది 5 వ సంవత్సరమునకు సంస్కృత భాషాపాండిత్యమును గ్రహించి, 5 వ యేట ఉపనీతుడై 7 సం॥లు నిండగానే వేదము లన్నింటిని అధ్యయన మొనర్చి సర్వజ్ఞుడన నొప్పి. విద్యాభ్యాస కాలములో మధుకరముచేయుచూ ఒక కడుబీద స్త్రీ తనకు మధుకరము ఇచ్చుటకునూ తగిన స్థితి లేనందుకు దుఃఖించి ఒక ఉసిరికాయను ఒనంగగా, లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించి శంకరులు అమెకు కనకామలకధారల వర్షమును అమె ఇంటిమీద గురిపించి అమెను కాపాడెను. ఇంకను తాను జన్మించిన కాలటి అగ్రహారములో తమ గృహమునకు పూర్ణానది దూరములో నుండుటచేత, తన తల్లి అక్కడికి వెళ్లలేకపోగా, అమెయందుండు భక్తిచే ఆ నదిని తమ గృహము ప్రక్కకు పారునట్లుచేసినారు. తన 8 వ ఏట ఆయువు పరిసమాప్తి అగునని తెలిసి తురీయాశ్రమస్వీకారముచేత ఆ దేహప్రారబ్ధము తొలగునను నిశ్చయముతో సన్యసింపవలసగా తల్లి అందుకు అనుజ్ఞ నివ్వనందున, ఒక నాడు ఆ నదిలో స్నానము చేయుచుండగా వారిపాదములు ఒక మొసలిపట్టుకొని ఈడ్చుకొనిపోవు సమయమున తల్లి ఒడ్డుననుండి ఏడ్చుచుండగా సన్యాసమునకు అనుజ్ఞ నొసగిన, సన్యసించి, బ్రతుకుదునని చెప్పిరి. ఆ విధముగా తల్లిగారి అనుజ్ఞను గ్రహించి అతుర సన్యాసమును 8 వ ఏట గ్రహించి అచోటినుండి సర్మదా తీరమున గుహలో నున్న శ్రీ గోవింద భగవత్పాదులవారి నన్నిధికి జని అచట 2 సం॥లు ఉండి క్రమసన్యాసమును, జగద్గురు పీఠ పరంపరను స్వీకరించి వారియొద్ద శుశ్రూషచే బ్రహ్మవిద్యారహస్యముల గ్రహించినారు. అక్కడ ఉన్నకాలములో ఒక నాడు సర్మదానది పొంగి వరదవచ్చి గ్రామస్థులకు అపాయము కలుగగా వారి ప్రార్థన సనునరించి అవరదను అంతము అపివేసి వారలను రక్షించినారు. అక్కడినుంచి క్రమేణ ఆ గురువుల అదేశానుసారముగ కాశీకి జనిఅక్కడ 12 వ సం॥ము వరకు ఉండిరి. అక్కడ ఉన్నకాలములో కాశీ విశ్వేశ్వరుడు ఒక అంత్యజుని వేషముతో వీరిని నమించుచగా వారి సంభాషణనుబట్టి వారు విశ్వేశ్వరులని గ్రహించి వారిమీద మునీషాసంచక స్తోత్రమును రచించి వారి అనుగ్రహమునకు బాతులయిరి. తరువాత వారి అదేశానుసారముగ బదరికి జని అచట సరసారాయణుల దర్శించి 4 సం॥లలో అచట భాష్యములను ఇతర గ్రంథములను అన్నింటిని రచించి తిరిగి కాశీకివచ్చి పద్మపాదాది

శిష్యులకు భాష్యములను ప్రచురించుచు చెయుచుండగా బ్రహ్మసూత్రకర్తయగు శ్రీ వ్యాసులవారు వృద్ధబ్రాహ్మణ రూపముతోవచ్చి శంకరులు రచించిన సూత్రభాష్యముమీది 8 రాజులు వాక్యార్థము గావించి శంకరుల ప్రావీణ్యమునకు అమితానందమును బొంది తాము రచించిన సూత్రముల భావము యథార్థముగా భాష్యములో వ్యక్తపరచబడినదని ప్రశంసించి, అప్పటికి 16 సం॥లు నిండి అయ్యుర్దాయము ముగియనుండగా, అద్వైతమత ప్రచారార్థమై తిరిగి 16 సం॥ల అయ్యుర్దాయమును వ్యాసులవారు అనుగ్రహించి అంతర్ధానమైరి.

అప్పటికి వారు రచించినవి, భాష్యత్రయముకాక, 40 ప్రకరణ గ్రంథములు, 74 ఇతర గ్రంథములు, అన్నియు కలసి సుమారు 132 గ్రంథములు ఉన్నవి.

3. దిగ్విజయ యాత్ర, జగద్గురుత్వము

అంతట శ్రీ శంకరులు దుర్ముతఖండన మొనర్చుటకును, ఉపనిషత్సత్యమును అద్వైతమును స్థాపించుటకును దిగ్విజయయాత్ర సాగించిరి. ప్రథమంలో పూర్వమీమాంసా మత ప్రవర్తకులగు కుమారిలభట్టు ప్రయాగలో నున్నారని తెలిసి అచోటికి జనగా వారు తుపాగ్ని ప్రదేశోన్ముఖులై యుండి, వారి శిష్యులగు మండన మిశ్రులవద్దకు వెళ్లమని చెప్పగా మాహిమ్మతీపట్టణమునకు జని మండన మిశ్రునితో 14 దినములు వాక్యార్థము చేసి వారిని జయించిరి. కాని మండన మిశ్రుల భార్య ఉభయభారతి కేవలము సరస్వతీ అవతారమగుటచే, ఆమె తనను గూడ నోడించిన గాని తన భర్తయొక్క పరాజయము పూర్తికాదని చెప్పగా, ఆమెచే వాక్యార్థము 17 దినములు చేసి ఓడంచుగా, ఆమె చివరకు కామశాస్త్రములో ప్రశ్నలనడుగ, శంకరులు సర్వజ్ఞులగుటచే ఆ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పగలిగియు, బ్రహ్మచర్యములో నుండి సన్యసించి యుండుటచే లోకాపవాదకు అవకాశము లేకుండుటకుగాను కొంత కాలము వ్యవధిని ఆమె యొద్ద స్వీకరించి అమరక మహారాజ కళేబరములో పరకాయ ప్రవేశము చేసి, కామశాస్త్ర రహస్యముల గ్రహించి తిరిగి వచ్చి ఉభయభారతికి ప్రత్యుత్తర మిచ్చి ఆమెను గూడ జయించెను. అంతట మండనుడు సన్యసించి సురేశ్వరాచార్యుడు అయెను. అచట నుండి మహారాష్ట్రము జని అచట దుర్ముతముల ఖండించి, ఒక మృత బాలుని బ్రతికించి ఒక మూగ వానిని హస్తమస్తక సంయోగముచే ఆ జన్మనిర్దునిగ చేసి శిష్యునిగ (హస్తామలకుడు) గ్రహించి, శృంగేరికి జని శుక్రాపచే శంకరుల సేవించుచున్న అనందగిరి అను మూడ భక్తుని సంకల్ప దీక్షచేత పండితోత్తమునిగ (తోటకాచార్యుడు) అను గ్రహించి, అట నుండి రామేశ్వరాది క్షేత్రముల దర్శించి ధక్షిణ దేశములో నున్న

సుబ్బతిముల ఖండించి ఆంధ్రదేశములో శ్రీశైలము తరువతి, ద్రాక్షరామము మున్నగు క్షేత్రముల దర్శించి కాపాలిక విరశైవ బౌద్ధాది మతముల ఖండించి, ఓడ్ర దేశము, వంగదేశము, విదర్భదేశములకు వెళ్లి అచట శాక్తేయాది దుర్ముతముల రూపుమాపి, ఇట్లు భరత ఖండ మంతటను పర్యటించి దుర్ముతములను ఖండించి చివరకు సర్వజ్ఞ పీఠాధిరోహణముచేసి సర్వజ్ఞాడను సార్థక బిరుదు మును స్వీకరించి యావద్భారత దేశములో నలుదిశలను నాల్గుపీఠములను ఏర్పరిచి సలుగురు శిష్యులను పీఠాధిపతులుగ చేసి అద్వైత మతమును స్థాపించి తమ అవతారమును చాలించిరి.

శ్రీ శంకరులు ఇతర మతములను ఖండించి అద్వైతమును స్థాపించి సప్తటికి, అద్వైత సిద్ధాంతము ఉత్తమాధికారులకు గాని ఇతరులకు దుర్భాగ్యమై సందున అధికారి తారతమ్యము ననుసరించి ఖండింపబడిన మతములలోని విరుద్ధభాగములను తొలగించి పశ్చాత్తములను గూడ మంప మద్యమాధికారుల నిమిత్తమే స్థాపనచేసినారు. న్యాయ సాంఖ్యాది మతములు గాని, క్రిస్తు మునల్మానాది మతములు గాని అన్నియు ద్వైతమతములే. మోక్షము నిచ్చు చరమ సిద్ధాంతము అద్వైతమే అయినను, మిగతా ద్వైతమతము లన్నియు ఆయా మతములను స్థిరబుద్ధితో ననుసరించు వారిని క్రమముగా సద్దైత్యమునకు చేర్చును గనుక ఆయా మతములన్నింటిని సంస్కరించి నిలప బెట్టుటలో శంకరుల హృదయ వైశాల్యము ఔత్కృష్ట్యము ప్రకటిత మైనవి. శంకర సిద్ధాంతానుయాయులకు ఏ మతమునందును ద్వేషముండదు. ఇతర మతస్తు లందరు తమ మతము ననుసరించు వారికే మోక్షమనియు ఇతరులకు మోక్షము లేదనియు చెప్పుదురు. అందు చేతనే వారందరు ఇతరులను తమ మతములోనికి కలుపుకొనుటకు ప్రయత్నించెదరు. ఒక్క శంకరులు మాత్రమే ఏ మతములో బుట్టినవారు ఆ మతమునే శ్రద్ధాభక్తులతో అనుసరించ వలసిన దనిన్ని అట్లు చేసినయెడలనే ఉత్తమ గతి కలిగి మోక్షమును పొందుదు రనియు వాక్రుచ్చిన మహా పురుషులు; అందు కనే శంకరులు మాత్రమే జగద్గురువులు కాగలిగినారు. అందరికి మోక్షమున్నదని అందరిని అనుగ్రహించి లోక కల్యాణమునకు ఉత్తమమార్గమును నెల కొల్పినారు. వారి ఆదేశాను సారముగ శృంగేరి పీఠ స్వాములగు నృసింహ భారతీయతీంద్రులు, చంద్రశేఖర భారతీయతీంద్రులు, కామకోటి పీఠాధిపతులగు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ యతీంద్రులు, వైష్ణవులను, శైవులను, శాక్తేయులను, క్రిస్తియనులను, మునల్మానులను, పారసీకులను మున్నగు అన్ని ఇతర మతముల వారికి వారివారి స్వధర్మానుష్ఠాన

మునే బొడిచి, బగధురుపులను విడువమును సార్థకము చేసికొని లోకకల్యాణమునకు దోడ్పడినారు.

పరమేశ్వరుని ఉచ్చాస్వన నిశ్శాస్వన రూపముగు వేదములు సృష్టికి బూర్వమే ఉండుట వలన, అట్టి వేదమతము పల్లనే లోకకల్యాణము జరుగ వలెను గనుక అట్టి వేద మతమును ఆ పరమేశ్వరుడే శంకరులుగ అవతరించి

అమానుష ప్రజ్ఞను బాల్యము నుంచీయు కనపరచి 32 సం॥లలో మహద్భుతమగు చర్యలను గావించి లోక శంకరులయిన (శం = సుఖమును, కర = చేయువాడు) సార్థకనాములగు శంకరులను న్మరించి వారు చూపిన మార్గము సనుసరించుట కంటె లోకకల్యాణ మార్గము ఇంకొకటి లేదు.

నర్మే జనా స్సుఖినో భవంతు.

శ్రీ శంకర జగద్గురు జయంతి మహోత్సవః (ది 15-5-56)

శ్రీ గాయత్రీ పీఠాధిపతిభిః శ్రీ విద్యాశంకర భారతి స్వామిభిః

రచితాః శ్లోకాః

1. ఆర్యాంబాగర్భ సంభూతం నుతం శివగురోశ్శివం ।
పూర్ణ తీరేకాలటి స్థంతం వందే శంకరం గురుం ॥
2. సర్వవిద్యాను నిష్ఠాతం బాల్యే సప్తమహాయనే ।
సన్యాసిన మప్తమాభ్యే తం వందే శంకరం గురుం ॥
3. ఆద్వాదశాద్ధియా భక్త్యా గోవిందగురుసేవినం ।
విశ్వేశాను గృహీతం తం వందేహం శంకరం గురుం ॥
4. భాష్యాది గ్రంథకర్తారం శ్రీ బరర్యాం స్వమేధయా ।
ఊన షోడశవర్షం తం వందేహం శంకరం గురుం ॥
5. వ్యాసాను గ్రహపాత్రంచ వాక్యార్ధేన చప్రజ్ఞయా ।
షోడశాబ్ద వయస్కంతం వందేహం శంకరం గురుం ॥
6. వ్యాసవత్తా యుషం బాలం పునష్టోడశమానతః ।
సేవితం పద్మపాదాద్వైః తం వందే శంకరం గురుం ॥
7. గత్వా చాసేతు శీతాద్రిం కృత్వాదుర్మత ఖండనం ।
అద్వైతస్థాపకం ఛీరం తం వందే శంకరం గురుం ॥
8. సర్వజ్ఞపీఠ మారూఢం సర్వజ్ఞ ఇతి విశ్రుతం ।
షణ్ముత స్థాపనాచార్యం తం వందే శంకరం గురుం ॥
9. వేదధర్మ ప్రబోధార్థం చతుర్దిక్షుచ భారతే ।
పీఠ స్థాపన కర్తారం తం వందే శంకరం గురుం ॥
10. వాదిమత్తేభ పంచాస్యం భక్తిసాధ్యం ఘృణాకరం ।
జ్ఞానవైరాగ్య మూర్తించ తం వందే శంకరం గురుం ॥
11. సర్వజ్ఞం శంకరం సాక్షాచ్ఛంకరం లోకశంకరం ।
జగత్ప్రఖ్యాత ఛీమంతం తం వందే దేశికోత్తమం ॥
12. యస్యాను గ్రహమాత్రేణ మూలాఽవిద్యావినశ్యతి ।
జగదురుంతం వందేహం శంకరాచారం సదుగుం ॥

వార్తలు - విశేషములు

శ్రీ అన్నవరం వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి కళ్యాణమహోత్సవము - పండితసభలు

ఈ వైశాఖశుద్ధ ఏకాదశి (తే 20-5-56 దీ) మొదలు వైశాఖపూర్ణిమి (తే 24-5-56 దీ) వరకు శ్రీ స్వామి వారి కళ్యాణమహోత్సవము అత్యంత వైభవముగా జరిగినది - సుమారు 50 వేలమంది యాత్రికులుత్సవములందు పాల్గొనిరి. యాత్రికులకు సదుపాయములన్నియు, ధర్మకర్త గారగు శ్రీ రాజా ఐ. వి. గోపాలరావుగారి పర్యవేక్షణమున, మేనేజరు గారగు శ్రీ దామెర భాస్కరరావుగారు కడుసమర్థముగా నిర్వహించిరి.

22 వ తేదీ సాయంకాలమునకు గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళి గారు కమిషనర్ శ్రీ ఆర్. వెంకట రెడ్డిగారు, డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీ జి. యస్. యస్. రామమూర్తిగారు అన్నవరమునకు విచ్చేసి కళ్యాణమహోత్సవములందు పాల్గొనిరి. 23 వ తేదీ ఉదయం కవితాగోష్ఠి, గాన సభ జరుపబడెను. ఈ సభలకు శ్రీ స్వామివారి ఆస్థాన కవులును, ఆంధ్ర ప్రభుత్వాస్థాన కవులును, అగు కవిసార్వభౌమ, కళాప్రపూర్ణ, శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రిగారధ్యక్షతవహించిరి.

23 వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి 6 గంటల వరకును పండిత పామర రంజకముగా బుర్రకథ జరుపబడెను. 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకును, భరతనాట్యము జరుపబడెను.

ఈ భరత నాట్యము, శ్రీ కమ్మవంశీయురాలు, బెజవాడ వాస్తవ్యులు శ్రీ నర్రా గోపాల కృష్ణయ్యగారి కుమార్తె చిరంజీవి కనకదుర్గాంబదే నిర్వహింపబడెను. ఈమెకు శాస్త్రీయ భరతనాట్యము తాళలయాను కూలంగా అనేక కాల గతులలో ప్రదర్శించుట సహజనిధంగా కనబడినది. అలరింపు మొదలు తిల్లానావరకు మిక్కిలి ఆకర్షణీయంగా ఆధిపత్యము సమర్పించి ఈమె ప్రదర్శించిన భంగిమములు మిక్కిలి రసోద్దీపకములుగా నుండి సహృదయుల హృదయముల నానందింపజేసినవి.

ప్రదర్శనా సంతరమున గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళిగారు మాటలాడుచూ, ఈమె యింత జాల్యముననే నాట్యమునం చెట్టి ప్రావీణ్యమును ప్రదర్శించుట, ఆంధ్ర దేశమున ప్రాచీన కళల యొన్నత్యమును సూచింపు చున్నదనియు, భారతీయ నాట్యమునందింకను ఈమె ప్రావీణ్యమును సంపాదించి ఆంధ్ర దేశమునకు ప్రఖ్యాతి గడింప వలెనని యూహించు చున్నామనియు వక్కాణించి ఈమెకు పరాత్పరుడు ఆయురారోగ్యములను ప్రసాదించుగాక యని ఆశీర్వదించిరి.

24 వ తేదీ ఉదయం 7 గంటలకు పండితసభ ప్రారంభింప బడెను. ఈ సభకు ఆంధ్ర దేశమునుండి సుప్రసిద్ధ పండితులు 60 మందికి పైగా వచ్చిరి. వచ్చినవారిలో శ్రీ శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిలవారు, శ్రీ మాన్ యస్. టి. జి. వరదాచార్యులుగారు, శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మగారు, మొదలగు ప్రముఖవిద్వాంసులు గలరు. స్వస్థివాచనముతో సభ ప్రారంభింప బడినది. శ్రీ మంత్రి వర్యులను సభను ప్రారంభింప వలెనని ధర్మకర్త, శ్రీ గోపాలరావు గార్ధించిరి. శ్రీ మంత్రి వర్యులు తమ మృదుమధుర గంభీర శైలిలో చక్కని ప్రారంభోపన్యాసము నొసగిరి (ఈ యుపన్యాసము వేరుగ ప్రకటింపబడినది) శ్రీ కవిసార్వభౌమ కళాప్రపూర్ణ, శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారిని అధ్యక్షపీఠ మలంకరింప వలెనని శ్రీమాన్ వరదాచార్యులుగారు వచించిరి. శ్రీ శాస్త్రిగారధ్యక్షులుగా నుండి సభాకార్యక్రమమును జయప్రదముగా నిర్వహించిరి. వచ్చిన పండితులలో సుమారు 25 మంది దేవాలయములకు, మతమునకు సంబంధించిన వివిధ విషయముల నుపన్యసించిరి.

సభాకార్యక్రమాసంతరమున కమిషనర్, శ్రీ ఆర్. వెంకటరెడ్డి గారు మంత్రి వర్యులకు కృతజ్ఞతా వందనముల నర్పించి, సభకు విచ్చేసిన పండితులకు ధన్యవాదముల నొసగుచు, దేవాలయముల ద్వారా తమ శాఖజరువబోవు భారతీయ సంస్కృతి పునఃప్రవర్తనమునకు పండితుల సహకార మపేక్షణీయమనియు, దేవదాయ ధర్మాదాయ పరిపాలనా శాఖవారి ప్రయత్నమునందు పండితులు ఉదారహృదయముతో తమకు చేయూత నొసగి భారతీయ సంస్కృతి పునరుజ్జీవన ప్రయత్నమును సఫలముగా జేయవలెనని అర్థించి సభను సమాప్తపరచిరి. పండితులందరికి యధోచితముగ నత్యురము లొసగబడెను.

నాట్య వేదము

జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ

(తే 24-5-56 దిన అన్నవరమునందు పండితసభయం దుపన్యసింపబడినది.)

ప్రణమ్య శిరసా దేవో పితామహమహేశ్వరౌ
నాట్యశాస్త్రం ప్రవక్ష్యామి బ్రహ్మజా యదు దాహ్యతం॥

దేవాలయములందు శిల్పచిత్రములు, వాస్తుతత్వము, మొదలగువానిని విశదము చేయుటకు, నేడు నానా రూపావతారములతోనున్న సాహిత్య విశేషములను పరిష్కరించి సాహిత్య దర్శనము ప్రకాశము చేయుటకు, పాశ్చాత్య ప్రభావఫలముగా మనకు సంక్రమించిన నానారీతి నీతిమతి గతిగీతిగతివిధానములను సంస్కరించి భారతీయతనా పాదించి సంశోధన మొనర్చుటకు, రసమయమయిన స్వాత్మ సంవిదున్మేషమునకును నాట్య వేదముపక్రమింప దలచు కుంటిని. మహాదేవపితామహులు నాట్య సంప్రదాయ ప్రవర్తకులు. భరతుడు నాట్యము తెలిసికొని యారువేల గ్లకముల గ్రంథముగ ముప్పది యారధ్యాయములతో రచించినాడు. అది నాట్య శాస్త్రము; అది నాట్య వేదము. దానిపై శ్రీ మదభినవ గుప్తుడు “అభినవభారతి” నాట్య వివృతి వ్యాఖ్య వ్రాసినాడు. దాని సీనాడెందరేని యభినవులు క్రొత్తకళ్లతో చూడ పలెను. నేను నాట్య వేదము ప్రకాశింతు నంటిని. నా నాట్య వేదము బేయి శ్లోకములు. పూర్వోత్తర సందర్భ విశేషములను కూర్చు కొని అభినవ భారతి భావము చేర్చుకొని నేను నాట్య వేదము సంకలనము చేసెతిని. అది నా నాట్య వేదము....లోక మొకప్పుడు గ్రామ్యధర్మప్రవృత్త మయినది. దేవేంద్రుడు నియమసము కాంక్షించి “క్రీడనీయకమిచ్ఛామః; దృశ్యం శ్రవ్యంచయద్భవేత్” అని బ్రహ్మనడిగినాడు. క్రీడనీయక మపి ప్రీతి నిచ్చును; వ్యుత్పత్తి నిచ్చును. నాట్య వేదము సార్వ వర్తికము. బ్రహ్మ నాల్గువేదములను స్మరించి నాట్య ముద్బోధించెను. “ధర్మ్యం అర్థ్యం యశస్యం, సర్వకర్మాను దర్శకం, చతుర్వేదాంగ సంభవం వేదోపవేద సంబద్ధం” ఇది నాట్య వేదార్థము.

ఏవంవిధ నాట్యము ప్రయోగించుట దేవతలు యోగ్యత కలవారు కారు. భరతపుత్రులు నాట్య శిక్షణము పొంది సమర్థులయినారు; ప్రయోగించినారు. భారతి, సాత్వతి, యారభటి మూడు వృత్తులనే ప్రయోగింపగా “కైశికీవృత్తిని గూడ ప్రయోగింప వలె”నని బ్రహ్మనూచించినాడు. స్త్రీలు లేక కైశికీ ప్రయోగము కుదురదు. పరశివు డొకప్పుడు పార్వతీ దేవితో నృత్యాంగ హారసంపన్నము, రసభావ క్రియాత్మక మయిన కైశికీ ప్రయోగమాచరించెను. అది భావించి బ్రహ్మ యిరువది నలుగు రప్పరః కన్యల నిచ్చినాడు. వారితో నాట్య ప్రయోగమారంభ మయినది. అది దేవ విజయకీర్తనముగా నున్నదని రాక్షసులు కోపము తెచ్చుకొనిరి. అప్పుడు బ్రహ్మ వారిని శాంతింప జేసినాడు. “త్రైలోక్య స్వాస్య సర్వస్య నాట్యం భావాను కీర్తనం - ధర్మ ధర్మప్రవృత్తానాం - హితేష దేశజనసం - సర్వశాస్త్రాణి శిల్పాని కర్మాణి వివిధానిచ - అస్మిన్నాట్వే నమేతాని - న ప్రదీప్సాను కరణం” అని తత్వమును చెప్పినాడు. నేడది యావశ్యకము.

దేవానామసురాజాంచ రాజ్ఞామధకుటుంబినాం
బ్రహ్మర్షీజాంచ విజ్ఞేయం నాట్యం వృత్తాంతదర్శకం

దేవతలసురులు, రాజులు, సంసారులు, విరాగులు, బ్రహ్మర్షులుకూడా నాట్య ప్రవిష్టులు; వారి వృత్తాంతముకూడ నాట్యమున నుండును. శాంతుడయిన నాట్యాచార్యుడు మూడు విధములగు రంగస్థలములందు సమర్థులగు వారిచే ప్రయోగింపజేయు నాట్యమన నెట్టిది?

యోయంస్వభావో లోకస్య సుఖదుఃఖనమన్వితః
సోంగాద్యభినయోపేతో నాట్యమిత్యభిధీయతే

సుఖదుఃఖములు కూడిన లోకస్వభావమె యాంగికాద్యభినయములతో సముపేతముకాగా నాట్యమగును. ఈ నాట్యమును ప్రయోగమునందు కలిపి భరతుడు బ్రహ్మనూచనానుసారమున శివసమక్షమున ప్రదర్శించెను. “నాకును నృప్తికి వచ్చుచున్నది. నానాకరణములతో (108) కూడిన వివిధాంగహారములను (24) పూర్వరంగములో ప్రయోగింపుడు! తండా! నీవు భరతునకు సర్వము చెప్పము?” అనినాడు. తండువంతయు చెప్పినాడు. భరతుడు గుర్తించినాడు.

అర్చితములైదు. సేవతరములైదు. రసేతరములైదు. “సహారసావృతే కశ్యపార్థః” రసాదర చేతస్కృతమున సచేతసునిచేతస్సులొ నితర మేమాత్రముండదు. ఈ మహార్థము నాట్యోపనిషత్తు. వేషధారణములొ ఆహారవిహారములొ స్వరస్రతి సంపద్యాగ్యములొ, భావదోషన సమర్థములయిన, చేష్టాభాషారూపములయిన లాస్యతాండవ ప్రక్రియా సర్వస్వములొ నానావిధములయిన భావసాబాగ్యములొ నిగూఢమయిన భారతీయ సంస్కృతిని నాట్యవేదమావిష్కరించుచున్నది. ప్రభువుల ప్రవృత్తులను పరిశీలించి పరిష్కరించుటకు నాట్యమే యుపకారి. దేవాలయములందలి శిల్పభంగిమలు నానా విధముగా సున్నచిక్కవా! కదామయమున నాట్యము భంగిమలొ నిరూపితమై యుండగా వానియర్థము నేడందరకు విశదముగుటలేదు. భంగిమకు భంగిమకు మధ్యలోగల యంతరమును హస్తపాదాది విన్యాసమును గుర్తించిననె దేవనాట్య మంతయు విశదీకృతమగును. వానినన్నిటి నిది నిరూపించును. ఒక్కొక్క శిల్పదృశ్య మెదుట నిలబడి యా యర్థము సంతతిని స్వాత్మయందు సంక్రమింపజేసికొని కాయకముగా వాచికముగా మానసికముగా నేకాగ్రతను సాదించుకొని దేవాత్మ పాననము సంప్రదాయ పరిశుద్ధముగా నాచరించుటకు నాట్యవేదము సకలార్థముల సందించుచున్నది.

జేజోమయి వాక్కు రూపరూపితమై సాక్షాత్కరించు నాట్యప్రక్రియలొ నున్నది. అది చైతన్యాత్మకమయిన వాణీ విలాసము. మంత్రచైతన్యమును ప్రత్యక్షీకరించుకొని స్వాత్మసంవేషసమున ధన్యత సంపాదించుటకు నాట్యవేద మావిర్భవించినది. దీని స్వరూపవివేకమందించుటకు మారాయుడు శాస్త్రి నాకిచ్చిన వివేకబల ముపకరింప జేసికొనుచున్నాను. ఈ నాట్యవేదము ప్రకాశమగుట కిది సమయము !!!

అర్చకులు - పూజాకార్య నిర్వహణము

పండిత, వేదాంతం విద్రునారాయణాచార్యులు

(ఆన్నవరం పండితసభయం దుపన్యసించినది)

విగ్రహారాధనము జీవికి సులభతరణోపాయమని మహర్షుల నిశ్చితాభిప్రాయము, కనుకనె విగ్రహారాధన ప్రవర్తకులైన మహర్షులు, పడంగులావహీనంత ద్రూపంకల్పయిత్యా, గృహే దేవాయతనేవా విధివత్ప్రతిష్ఠాప్య నిత్యమర్చయన్, తద్విష్టాః పరమం పదంగచ్ఛతి (శ్లో) గృహార్చా గృహమాత్రస్య గ్రామార్చాగ్రామ మాత్రతః। దివ్యదేశార్చనంయత్ర సర్వలోక సుభావహమ్॥ అని చెప్పియున్నారు. ఇట్టి విగ్రహారాధన యజ్ఞనిర్వాహకులు అర్చకులు ; అర్చతి, అర్చయతితివా అర్చకః పూజకుడును, పూజక ప్రతినిధియుకూడ అర్చకశబ్దముచే వ్యవహృతులగుచున్నారు. లోకవ్యవహారమున, పూజక ప్రతినిధికి మాత్రమే అర్చకుడను బేరుగలదు. పూజకుని ప్రధానార్చకుడనియు, పూజక ప్రతినిధిని అప్రధానార్చకుడనియు, నిర్ణయించవలసి యున్నది. పూజకుడు విగ్రహారాధన యజ్ఞమునకు కావలసిన ద్రవ్యమును సేకరించి, పూజక ప్రతినిధికిచ్చుటయు, పూజక ప్రతినిధి మంత్రతంత్రములొ లోపము జరుపక, పూజక ప్రదత్తమైన ద్రవ్యమునంతయు ఆయా యుపచార నమర్చుణమందు భగవానునకు సమర్పించుటయు, పూజక కార్యములు. ఈ రెండు పనులును లోపభూయిష్టముగా నున్నట్లు ప్రభుత్వమువారు గుర్తించి, అర్చకులను సుశీతులనుగాజేయ సంకల్పించినట్లు తలచుచున్నాను. ప్రభు సంకల్పమునకు దైవసహాయము లభించి పూజకులను పూజక ప్రతినిధులను, అన్యోన్య్యాశ్రయముతో మెలగునట్లును, లోక క్షేమమునకు కారణభూతమైన విగ్రహారాధన యజ్ఞమును స్వస్థలోపని వృత్తితో నిర్వర్తించునట్లును జేయుగాకయని సత్య దేవుని బ్రార్థించుచూ విరమించుచున్నాను.

(మం) సత్యసత్య స్థసత్యలోకస్థసత్యస్సంజ నితమాసీత్ । సత్యం సత్యాయ రంహసేసమః ॥

A PAGEANT OF INDIAN PHILOSOPHY

By

SRI N. RAMESAN, M.A., I.A.S.,

Deputy Secretary to Government, Home Department, Kurnool

CHAPTER XI.

EARLY BUDDHISM

The transition, from the thought of the Upanishads to that of Buddhism, is a transition from the unassimilated thought of a series of mystics and seers, to the creed of a single individual. The Upanishads do not cohere into an organic whole, for the reason, that they were not conceived, as embodying the doctrines of one particular system. They are by themselves mystic expressions, giving the shape of language, to the realised truths of seers, who saw truth at its best in moments of inspiration. Any deduction or logical thinking has to be derived from this body of verified truths. On the other hand, Buddhism is a product of a single individual, namely, Gautama Buddha. It is no doubt true, that Buddha by himself did not write any works, and all the literature that we have on Buddhism, is all derived from the canonical literature put down by his disciples after his death. On the other hand, it must be admitted that all these scriptural works, derived their vitality, their authority, and their life-spring, from one source only, namely, the experiences and teachings of Buddha. It is in this, that the difference between the thought of Buddhism and the thought of Upanishads lies. The Upanishads, being the out-pourings of mystic revelations of several seers are capable of any amount of interpretation, depending on the power of thinking of any commentator. On the other hand, Buddhism derives its strength from the teachings of Buddha only, and

hence any system of philosophy that can be derived must be based upon the teachings of one single individual which, by its very nature, is an organic whole. Thus, the systems of Buddhist philosophy have a natural cohesion and revelation which the systems of philosophy derived from the Upanishads lack.

We can discern broadly three general aspects of Buddhism. Firstly, Buddhism is essentially a revolt against the soulless ritual of Brahmanism, which had at the time of Buddha's birth, so degenerated, that the religion of the Spirit and the Soul, was lost in a maze of empty formalism. It was the aim of Buddha to resuscitate the life of the Spirit out of this mire, and in this respect, he can be said to be in line with the tradition of Hinduism, which always produces men, who are able to realise the Truth by direct realisation and thus reorient the philosophy of the Spirit when it gets encrusted with superstitions, beliefs, and dogmas. Secondly Buddhism is essentially a popular, as against, a priestly, religion. Hitherto philosophy and thinking was all reserved for the upper classes, and the masses of the people were more or less shut out from these. On the other hand, Buddha out of his infinite compassion, saw that the problems of life and death were the same, for the humanity as a whole, and hence prescribed a code of ethics, and a body of doctrines, applicable to the common generality of human beings. It is also worthy of note that the language of Buddhism is PALI which is the language of the masses and not Sanskrit which is the language of the elite. Thirdly

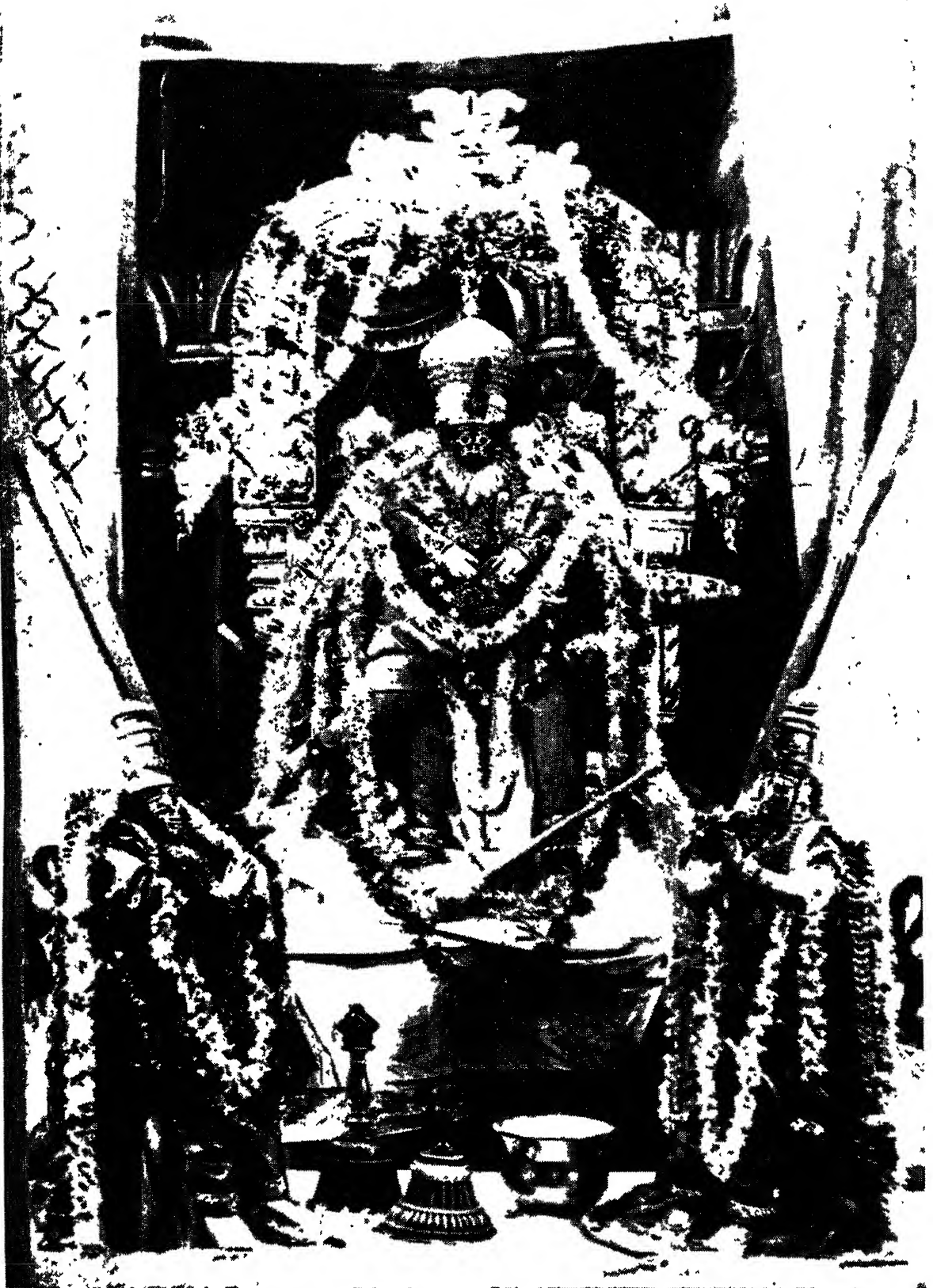
Buddhism is essentially a pragmatic religion. Buddha was not concerned so much about giving out a theory of philosophy, as with showing a way to the people, to emancipate themselves out of their surrounding misery. The theories of knowledge and the stupendous systems of philosophy like those of the Mādhyamikās, the Southrānthikās, the Vybhāshikās and the Yōgāchārās were all a later product of Buddhism and did not come into existence during the lifetime of Buddha. Buddha essentially taught a code of ethics, and a code of morality, by which people could liberate themselves. In later times when this religion became popular, it had to contend against the established Brahmanical religion with its subtle and penetrating systems of dialectical analysis, in order to hold out its own. Buddhism also had to provide a substratum of metaphysics and logical thinking and hence these later systems of Buddhist philosophy developed.

In this respect it is peculiar to see the parallelism between Buddhism and Christianity. Jesus of Nazareth just like the Goutama the Buddha taught simple and elemental truths. These truths being derived out of springs of direct realisation surcharged with the personality of the individual, and hence have a direct and arresting appeal to the persons to whom they are delivered. Many of the dialogues of Buddha can, in their simplicity, directness, vividness and force of appeal be compared to, say, the Sermon on the Mount. In later times after the death of Christ when Christianity had to contend against other orders and maintain its separate nature, they had to evolve a system of metaphysics embodying the ideas of Plato and Aristotle. The subtle dialectic of Christian theology is therefore a later product. In a similar

manner the metaphysics of Buddhism was all due to Nāgasēna or Nāgārjunā and not due to Buddha himself.

This is made clear from the following story narrated in one of Buddhist Suttas. Once Buddha along with his disciples came and sat down under a Simsupa tree during his wanderings. He was discoursing to his disciples upon the truths of life and existence. Suddenly he took from the floor a handful of these Simsupa leaves and asked his disciples to tell him whether the leaves in his hand were all the Simsupa leaves available on earth or whether there were more. The disciples naturally answered that there were surely many more in the world. At this Buddha replied 'As surely do I know more than what I have told you'. Buddha knew many more truths than he made available to his disciples and he felt that there was no practical utility in simply burdening his disciples with too many details. He said "And wherefore my disciples have I not told you that? Because, my disciples, it brings you no profit, it does not conduce to progress, it does not lead to the turning from the earthly, it does not lead to the subjection of all desire, to the cessation of the transitory, to peace, to Knowledge, to illumination and to Nirvana. Therefore have I not declared unto you.' Buddha is also reported to have said in another connection that philosophy purifies none while peace alone does. Thus he was a Pragmatist to the core of his being.

This pragmatism of Buddha has led some scholars to think that he was essentially agnostic. Nirvānā or final liberation, according to Buddha, is mysterious and inconceivable, in as much as, it is a state of consciousness, which is altogether different from all known human categories. As such, Nirvana cannot be described by

ప్రభోద్భవ నరసింహస్వామి—మంగళగిరి

any human being. Similarly, the existence or otherwise of the soul, the existence or otherwise of the self, the existence or otherwise of God, are all problems which will ultimately solve themselves, when one man succeeds in dissolving his individuality and in realising the Supreme. These questions which rack the metaphysical thinkers, will automatically solve themselves when man transcends the limitations of a human personality. Thus, when Buddha was asked to define the self, he kept quiet. Some people have thought that Buddha kept quiet, on this vital problem because he did not know the answer. This cannot be the correct reply, in as much as, Buddha would not have considered himself to be enlightened otherwise. The correct answer is that Buddha being a pragmatist, did not want that man should unnecessarily trouble himself with questions, which by their very nature are unanswerable from the standpoint of human categories, and which problems will automatically solve themselves when man transcends and attains liberation or Nirvāṇa. Thus, when a disciple asked him to define Nirvāṇa, Buddha is said to have replied that if a man is struck by a poisoned-arrow, his first thought should be to rid himself of the arrow and cure himself; and not to question who shot the arrow, from where the arrow came, and what is the motivating power behind etc. etc. Buddha was practical in all his teachings, and his aim was to teach a practical code of ethics and morality. This is a vital factor to be borne in mind, in studying any system of Buddhism.

At the time of Buddha, there were three dominant ideas about Man and God, or between Man and Spirit prevalent in the country. The first was the Karmic theory. This refers not to the popularly known doctrine of Karma but rather to the

religion of sacrifices. It was believed, that if a man scrupulously and meticulously performed all the sacrifices like the Aswamedhā, Vājapeyā, Agnihotrā etc., prescribed in the Vedas, then the results prescribed would automatically accrue. This is a religion of pure Ritualism and formalism and this had a large body of adherents also. The second line of thought prevalent before Buddha came on the scene is the metaphysical notion of the Upanishads by which 'Brahman' is said to be the sole sub-stratum of all Reality and the Atma is said to be identical with it, and that all else are merely illusions due to name or form or Nāmarūpā. In other words, that which permanently abides is alone real and the others are all unreal. The third line of thought was the materialist and nihilist conception that there is nothing at all in morality, that there is no ethics, no abiding reality, and that everything happens by a fortuitous concurrence of circumstances or due to the action and inter-play of unknown cosmic forces. These three lines of thought were playing and inter-playing on each and it is at this juncture that we find Buddha erecting a superstructure of thought which is essentially ethical in character and which led man away from the weal of birth and death. It will be seen that the three main trends of thought at the time of Buddha were really destructive of philosophic speculation in man. The conception of an Absolute Being superlatively motionless and being alone real did not offer any scope for further activity because all else except the Absolute is discarded as unreal. The nihilist philosophy basing everything on Swabhāva or fortuitous circumstances did not also allow any progress in the field of philosophy. Magic and sorcery of sacrifices had of course little that was inviting for

philosophy to blossom. It was in this atmosphere that Buddha came with the force of a fresh wind and swept away all musty notions.

The life of Buddha is well-known to us. Still on account of its eternal charm and beauty one can always recount it once more with some benefit. In the history of the world there is probably no other human scene of delicate and melting emotion than that of Prince Siddhartha discarding his wife who had just given birth to a child and proceeding out into the universe in search not of pelf but of truth. There have been conquerors in the world before and after. There have been great thinkers before and after. There have been ascetics who reduced themselves by austerities of the severest type and attained liberation; but there has never been a case of an ordinary young Prince like Siddhartha who, having been brought up in all the pomp and luxury and beauty of a royal court under the loving care of his parents, renouncing at one stroke his wife and only child just because his delicate soul was troubled by the misery of the world. The actual scene of renunciation with his cousin and wife Yasodhara and son Rahula sleeping in the royal bed-chamber and Siddhartha looking at them in melting tenderness and love, and denying himself the last farewell kiss in order not to wake them up and going out at dead of night on his horse, Kantaka, is probably the most moving and emotional scene in the history of world thought. This has been very finely depicted and delineated in many of the sculptures which we find in Nagarjunakonda and Amaravati. Similarly, the scene when Buddha, after he had become enlightened, is brought face to face with Prince Rahula, his young son, is also a moving one. The Prince Rahula is instructed by

the queen to go and ask of his father his patrimony and Buddha with all the charm and simplicity of an enlightened being places in the hands of his young son, the begging bowl, saying, that, that is all the patrimony which the Prince can expect from his father. This is also a moving scene and one of the master-pieces of Buddhist sculpture. The entire life of Buddha is therefore essentially a human and loving one. His was a tender heart that could not bear evil and suffering and sought to find a way out. Buddhist ethics, morality and pragmatism are all thus derived essentially from his humanity and lovingness. There is probably no other parallel in the world to this.

Goutama, the Buddha was born round about 560 B.C. in the Lumbini grove near the ancient town of Kapilavastu in the now dense terai region of Nepal. The date of Buddha is, a very important and essential one, not merely because Buddha represents a world force of stupendous proportions but also because the entire structure of Indian historical chronology depends upon this. The determination of the date of Buddha is a fascinating problem of Indian history and to its solution are brought the services of canonical literature and epigraphical evidence both in India Ceylon and China. In view of its permanent and abiding interest I discuss below the historical evidence regarding the age of Buddha.

In this connection it must be remembered that Ceylon tradition has it that Buddha was born in 544 B.C. and hence the 2500th Buddha Jayanti falls this year in 1956. But historians have not accepted this date and what is given below is the date as per historical and not traditional evidence. We know from history that Bimbisara and Ajatasatru were Magadhan kings. All Buddhist cano-

nical literature are agreed that Buddha attained MAHAPARINIRVANA or death in the eighth year of the reign of the Magadhan King, Ajatasatru. However, we possess no authentic evidence regarding the age of either Bimbisara or Ajatasatru. In many of the pieces of sculpture that we find in Nagarjunakonda, Ajatasatru was portrayed as going to Buddha along with retinue and paying respects to Buddha. Buddha was in the friendliest terms with all the leading Princes of his time most probably because all the other kings realised that, he was one of their own class, a king by birth, who had found enlightenment. However we have canonical evidence for Buddha's date. In Ceylon are existing the Harivamsa and Deepavamsa, the standard canonical works of Buddhism. These were composed very early in the Christian era and hence may be accepted as authentic. Deepavamsa records that Asoka's coronation was 218 years after the death of Buddha. Therefore if we are able to fix the coronation date of Asoka with a certain amount of accuracy, we can, by adding to it 218, arrive at the date of Buddha's death. Buddha by all accounts and traditions is said to have lived upto the very ripe old age of 80 years and hence if Buddha's death date is known, we can arrive at his birth date also. Thus the problem of the date of Buddha's death, and the date of Asoka's coronation, are interlinked and separated by 218 years if we accept the authenticity of the Deepavamsa chronicle which is accepted on all hands. The question therefore arises as to how we could fix the date of Asoka's coronation first. Here, fortunately, we are on a more firm ground and we have two sources of evidence by which we can, with a certain amount of accuracy fix the date of Asoka's coronation. One is the evidence

of Greek Writers. As is well-known after the invasion by Alexander of the Indus valley, there has been a close intercourse between Greek and Indian thinkers and the evidence of these Greek writers is that Asoka's coronation occurred in 269 B.C.. However, these writers did not have that historical perspective which we have in modern days and hence we cannot accept as conclusive the evidence of these Greek writers, unless it is corroborated by other evidence. Fortunately for us, the corroboration was forthcoming from the internal evidence of Asoka's rock edicts themselves. As is well known, Asoka, after the Kalinga battle, gave up conquest by war and slaughter and took up conquest by love and Dharma and converted his kingdom into a missionary kingdom with the purpose of spreading Buddhism throughout the world. Asoka had set up rock edicts ranging from Gandhara in the North Western Frontier Province to Muski in Hyderabad and Yerragudi in Kurnool district of Andhra wherein he has announced for all time to come the doctrines of Buddhism. In one such rock edict, namely, Rock Edict 13, Asoka refers to his neighbouring kings who were ruling at that time. This 13th Rock Edict is very important as it gives us an idea of the extent of Asoka's empire and also the names of the contemporaries of Asoka. In this edict Asoka mentions "Yona King Antiyoka and behind him were ruling four kings, namely, Turumaya, Antekina, Maka and Alikasundara." These five kings have been identified by historical scholars as the following.

1. Yonaking Antiyoka is the same as Antiochus II, Theos of Syria who is from other evidence known to have ruled from 261-246 B.C.

2. Turumaya of Asoka's inscription is the same as Ptolemy II, Philadelphus of

Egypt who from other evidence is known to have ruled from 285-247 B.C.

3. Antekina of Asoka's inscription is the same as Antigonus Goates of Macedonia who from other evidence is known to have ruled from 276-239 B.C.

4. Maka of Asoka's edict is the same as Magus of Cyrene who is known to have ruled from 300-250 B.C.

5. Alikasundara is the same as Alexander of Corinth who is known to have ruled from 252-244 B.C.

Thus we have five kings who at the date of the inscription of Edict 13 are said to be living and contemporaneous to each other. These five kings are from western history known to have ruled from 261-246 B.C., 285-247 B.C., 276-239 B.C., 300-250 B.C. and 252-244 B.C. Thus if all these five kings are to be contemporaneous and living at a period, then that period must be one which is common to all the five periods given above. We see that Magus of Cyrene ruled from 300-250 B.C. and that Alexander of Corinth ruled from 252-244 B.C. Thus the only year in which both were living together is between 252 and 250 B.C. and this period also falls during the reign of the three kings. Thus, by comparing the reigns of these three kings we arrive at the fact that only in the years between 252-250 B.C. were all the five kings living and reigning contemporaneously. Thus Asoka's Edict 13 which says that these 5 kings were contemporaneous and were living at the time when the edict was inscribed should have been inscribed only in the year between 252-250 B.C. This is a very fortunate and conclusive evidence we have. Now the Rock Edict 13 itself mentions that that Edict was written in the 13th year after Abhisheka or coronation of King Asoka. Thus since we have arrived by other evidence that the date of the edict is

between 252-250 B.C. and since it is in the 13th year after the coronation of Asoka, the coronation of Asoka must have been in the years 265-263 B.C. We find from the evidence of Greek writers that they had stated that the coronation date of Asoka was 269 B.C. Epigraphical evidence brings us nearer 265 B.C. and the difference of four years is explained as due to the difference between the date of accession and the date of coronation of Asoka. Thus accepting 269 B.C. as the date of Asoka's coronation, if we add to this 218 years, as according to Deepavamsa Asoka's coronation took place 218 years after the death of Buddha, we arrive at 487 B.C. as the date of the death of Buddha.

The above data of the death of Buddha, namely, 487, B.C. is also susceptible of verification by another piece of evidence that is forthcoming in China. This evidence is called the evidence of the "Dotted Record of Canton in China." In Canton there was said to be a place where with the passing of each year after the death of Buddha, one dot was placed. This is quite a normal feature even in India of reckoning years by placing a dot for each year. Now this dotted record of Canton was maintained upto 489 A.D. This date is well known to us from other evidence. Now the total number of dots is 975. Thus since the dotted record came to an end in 489 A.D. and at 975 dots corresponding to 975 from 489, at 486 B.C. as the probable date of the death of Buddha. Thus the epigraphical evidence and the Deepavamsa evidence put together give us 487 B.C. and quite independently the dotted record of Canton also gives us the figure 486 B.C. These two entirely independent lines of reasoning producing a common figure cannot be due to any fortuitous accident and hence all scholars are now agreed at

taking 487 B.C. as the date of the Buddha's death. Since Buddha lived according to all traditions up to the ripe old age of 80, adding 80 to 487 we arrive at 567 B.C. as the date of the birth of Buddha.

Goutama the Buddha was known as Siddhartha. His family name was Goutama. His father's name was Suddhodhana and his mother's name was Maya. He was the heir-apparent to the Sakya kingdom and was brought up at Kapilavastu, the capital of the kingdom. His mother died within seven days of his birth and he was brought up by his foster-mother Prajapati Goutami. He was an ordinary Prince but astrologers told his father that if he ever came into contact with evil or disease or death, he would renounce the kingdom. It is stated that an Ascetic called Asita came from the Himalayas in order to see the new born child and as soon as he saw the child, he lamented his own fate that he would not live long enough to listen to the teachings of this worthy teacher and hence enjoined his disciple Nalaka to do so. This Nalaka was later known as Mahakachchayana. As was the custom with the nobility of the land, Siddhartha was brought up in luxury and ease and married his own cousin Baddhakachana or other-wise called as Yasodhara. In the Lalitha Vistara, the name of Buddha's wife is given as Gopa and she is said to be the daughter of Sakyan Dandapani. However, she is generally known as the daughter of Sakyan Suppa Buddha and sister of Devadatta. The marriage was a very happy one and the couple were blessed with a son, Rahula. Quite early in his life, Siddhartha was oppressed by the misery and evil of life and became disgusted with luxury and pleasure. His was a noble soul which yearned after the pleasure of the soul and he became obsessed with the mystery and tragedy of this world. The legendary

story of the 4 signs by which Goutama was stirred to a life of renunciation, viz. an aged man bowed down by years, a sick man scorched by fever, a corpse followed by mourners and a mendicant who was suffering from hunger is well known. Whatever be the reasons, his sensitive nature revolted at the misery and suffering of human life and he was determined to find a solution, if one was at all possible. In his 30th year therefore he decided upon the great step of renunciation which is known Buddhism as 'Maha abhi niskramana.' Leaving his wife and child behind he set out on a dark night into the unknown world being borne by his horse, Kantaka, and followed by his follower Channa. At the end of the long nights journey, he gave away his clothes to Channa, cut off his hair to indicate his renunciation, and donning the miserable garb of a mendicant, went forth into the world thirsting for knowledge and truth. His parting from Channa and his horse Kantaka shedding tears at the departure of his beloved master, is one of the master-pieces of sculpture at Nagarjunakonda.

He wandered long and wide and studied many a system of dialectical philosophy. His sensitive and throbbing soul was not satisfied and at last he reached the city of Vaisali on the outskirts of which lived the teacher Arāda Kālāmā. Here he practised meditation and austerities and reached the seventh stage of meditation called "Akinchanyayatna" i.e., desirelessness or nothingness. From Aswagosha's Buddha Charita we learn that Arada Kalama was a teacher of the Sankhya system. After learning all that he had to learn from Arada Kalama, Siddhartha found that his soul was still not satisfied. He therefore left the teacher and betook himself to another called Rudraka Ramaputra who was living

in the outskirts of Rajagriha. It was on his way to this teacher, at the Pandava hill, that he met the Magadhan king Bimbisara which is portrayed in Buddhist sculptures. Here he practised meditation under Rudraka and reached the highest stage of meditation still he had not attained final liberation. Siddhartha therefore gave up the idea of learning anything from some other person and went by himself all alone for austerities along with five Brahmin friends. Here in a secluded spot in the jungles of Uruvela he gave himself up to fasting and bodily mortifications of the most severe type. He reduced his food to the absolute and barest minimum and practised for nearly 6 years intense ascetic discipline but still he was not satisfied with the results. Truth was yet a problem and not a realisation to him, and life was still an enigma and not an open book. Here his exertions went one day to such an extreme length that he was at the point of death and fainted through sheer exertions. His Brahmin friends then thought that Goutama was dying. At this stage, knowledge dawned upon Siddhartha that truth was not to be had by mortification alone and that life is for living though not for indulgence. The knowledge flashed on him that if any thing is to be achieved, it can be achieved only in a sound mind and a sound mind can function only in a sound body. Siddhartha therefore decided to give up his austerities of six years and began to take normal food. Seeing this his five friends thought that he relapsing and deserted him and Siddhartha was left all alone by himself. It was then that he dragged himself to a seat under the Pipal tree at Urvela when a courtesan by name Sujata came there with milk and food to offer oblation to the tree spirit and gave it instead to Buddha. Buddha was touched this human emotion even of a courtesan and accepted

the food and sat cross-legged in meditation with the resolve not to rise from his seat until he had attained enlightenment.

In his own inimitable phraseology Dr. Radhakrishnan describes this scene of Buddha's enlightenments as follows:

"After full six years of intense ascetic discipline Buddha became convinced of the futility of the method. The emptiness of wealth, the wisdom of the schools, and the austerity of asceticism were all weighed in the balance and found wanting. With a body purified by abstinence, a mind refined by humility and a heart attuned by solitude, he sought wisdom in the wilderness. He turned to God's creation in the world if haply he learned truth from the beauty of the dawn, the glory of the sun and the wealth of Nature and life. He took to meditation and prayer. Legendary accounts speak of the doings of Mārā to distract Buddha's attention and turn him from his purpose, now by violent assaults, now by tempting allurements. Mara did not succeed. Seated under the bow tree on a bed of grass Goutama remained facing the east, steadfast and immovable with his mind fixed to a purpose." "Never from the seat will I stir until I have attained the Supreme and Absolute Wisdom." He spent 7 weeks under the tree. "When the mind grapples with a great and intricate problem, it makes its advances, it secures its positions step by step with but little realisation of the gains it has made, until suddenly with an effect of abrupt illumination it realises its victory. So it would seem it happened to Goutama." In one of his deeply meditative moods, while resting under the tree to which his devout followers gave the name of 'Bodhinanda' or seat of intelligence, a new light broke upon this mind. The object of his quest was in his possession."

The force of his enlightenment was so great that he first of all thought whether it would be worthwhile or possible for him to communicate it to others. But the missionary spirit was so strong in him that at last he made up his mind to preach his doctrine. He first thought of his two teachers Arada Kalama and Rudraka Ramaputra but they had by then died. He then went to his five comrades at the jungle of Urvula who deserted him in his hour of trial and found that they were residing at Rishipattana or Saranath. There he delivered to his sermon. This was done in the deer park and this, the first sermon of Buddha is said to be the "Dharmachakra Pravartana" or setting the wheel of Dharma in motion.

Buddha began as a teacher at Rishipattana and went to Benares and converted Yasa who was a rich Setty's son. From there he went to Rajagriha where he passed 'vassas' or retreats during winter. He succeeded in making a number of converts from the Brahmanical and non-Brahmanical monks called 'Tittiyas' and 'Parivrajakas.' The notable converts were Sariputta and Moudgalyayana, Upali, Ananta Pindika, Kings Bimbisara, Ajatasatru and Munda. Apart from Rajagriha Buddha also visited Gaya, Uruvilva Nalanda and Pataliputra. The religion spread in Kosala where Buddha spent 21 vissas or retreats during winter and delivered the largest number of discourses. King Prasenajit became a devout convert

and so also his queen Mallika. Buddha's favourite resort was the famous Jetavana monastery. During his mission Buddha visited Kapilavastu and converted his son Rahula and foster-mother Prajapati Goutami. At Vaisali one famous courtesan by name Ambapali became his convert and gave her mango-grove to the Sangha. It was at Vaisali that Buddha consented to take in women as nuns at the importunities of his close disciple Ananda. Buddha also visited Kousambi and Veranja near Madura. He did not spend any retreats in Anga, though he dwelt at Champa, Pavana, Assapura and Kajangala. Buddha's last journey was to Kusinara which was the capital of the Mallas. His last convert was Subhadra whom he converted practically on his death-bed. The death of Buddha and his last message and the grief of his disciples is told with telling effect in the Mahapari Nibbana Sutta. The claimants for his relics were numerous. Thus from this brief survey of the tour of Buddha we can conclude that the religion of Buddhism spread during the lifetime of Buddha all over the central belt of India from Kajangala and Champa on the east, to Viranja and Avanti on the west and from Rajagriha and Varanasi to Kousambi, Sravasti and Saketa on the north, as also to the various tribes inhabiting the foot-hills of the Himalayas. With this survey of the background and life of Buddhism, we can now proceed to study the philosophy of Buddhism.

Readers can note that this chapter XI "Early Buddhism" of the series in "A Pageant of Indian Philosophy," curiously falls to come in this May when the 2500th Mahaparinirvana of is Buddha celebrated. Our respectable thanks are to the learned writer for giving a brief life sketch of Buddha in the article.—*Editor.*

TEMPLES - XIV

(Continued from previous article)

By

YATHARTHAVADI

SRI RAMANUJA

THE VEDAMARGA PRATISTHAPANACHARYA
IN THE BHAKTI CULT.

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं ।

एतन् ज्ञानमिति प्रोक्तं अज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥”

“The stability of the knowledge relating to the Atma, which will lead to a clear perception of the ulterior end of the Tatvajnana is alone called “knowledge” and all the rest is “Non-knowledge”.

This is the Lord's statement in the Bhagavat Gita Chapter XIII, Sloka 12. As explained in the Gita itself, the Atma is a permanent entity with a continuity of existence in this life as well as in life-beyond, after the destruction of mortal coil. But what is this life-beyond? Where does the soul go after its leaving the body here? What is immortality? When and by whom was this world created? What is its relationship with its creator? Where is He and What is He? How is the soul to go back to Him? These and other related information are given in the Vedas. The Vedas deal with the ways of happy bodily existence on this material world also to give us proof of the realisability of the facts about the life-beyond told therein. Certain well laid roads have been constructed which lead to it. Some codified methods of existence here are also laid down which will take us to the roads. This world is always undergoing a change. But the roads to the other divine worlds do not change nor these worlds. They are called ‘Vaikuntas’ i.e., “unconditioned worlds”. As long as the Vedas are preserved carefully, the way to these roads can be maintained. God has appointed

certain engineering staff to maintain these roads and they are the Vedamarga pratisthapanacharyas. (वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याः) They are a link between the human souls on this side and God on the other side. They possess the secret knowledge of the paths, maintain the “Airways”, canvass passengers and show them the way to the other immortal world. Their work is to constantly do research in the Vedas, establish the truths in a practicable way and demonstrate to the world by their own practice of it. “आचिनोतिहि शास्त्रार्थान् आचारे स्थापयत्यपि । स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य-उच्यते ॥” and Sri Ramanuja is one of those divine beings who are infrequently sent into this world for the uplift of human souls, rectification and maintainance of the Vedamargas that have become narrow and uncomfortable for travel due to nonuse. Sometimes the engineers have to cut down good trees also on the way, remove impediments for easy travel in order to maintain the roads well. Likewise, the Acharyas had to fight against certain useful but nonvedic elements or side-tracks that have developed and mark out the pathways clearly. The man of the world has got two great handicaps in following the unmarked Vedic path, in the form of Bahyas (बाह्याः) and Kudristis (कुदृष्टिः). One is in the form of luring roads laid outside the path of the Vedas which end in blind alleys, and the other in the form of shortsighted narrow lanes laid by wrong interpretation of the Vedas.

One gentleman asked one of our Acharyas, “which is better of the two”. The teacher replied, “जगद्यस्य काननमृगैः मृगतृष्णिकेष्टोः

कासारसत्त्वनिहतस्य च को विशेषः” Your question is like this, “which death is better for a deer in the forest; to be chased by a lion and killed by it or the deer dying of its own accord by thirst by following the mirage ‘मृगतृष्णिका’”. Hence, it is the duty of the Acharya to mark the path clearly and give the necessary training for the aspirants as to their methods of travel to the divine world. The Hindu religion is built on the rock of the Vedas and the Hindu Dharmas are enunciated for the uplift of these who believe in the life beyond and an immortal world wherein they can exist permanently in ‘Ananda’. For those who do not believe in the existence of the soul, the God who is its master, the divya lokam which is His permanent abode, the Hindu Sastras cannot be of very great help and the Acharyas too have felt their inability to infuse faith in them and the best they could do for them is to pray to God to bless them with the necessary faith. The Bhagavat Gita chapter 16, opens with a list of characters of a Daiveesampath individual who is bound to get the grace of God. Such individual can be saved and guided by the Acharyas. In rare and special cases which become subjects of compassion (दया) of the Acharya the individual gets the grace of God and evolves towards the divine existence.

Thus, a thorough knowledge of the Vedas was the fundamental basis with which our Acharyas started their work and they conducted their researches with a zeal peculiar to themselves, sacrificed everything for the purpose of achieving the elevation of the souls surrounded by Avidya. The famous incident in the life of Sri Ramanuja is his getting on the tower of the Temple at Tirukkotiur from where he made it open to the masses, the secret mantra of Narayana-Ashtakshari-the moksha mantra which he received

from his guru, knowing fully the penalty of revealing the secret of the mantra to anybody else as eternal perdition. He never minded committing the sin of transgression of the Guru's words and getting into hell if only he could save the thousands of suffering souls and send them to heaven relieving them from the bondage of sam-sara. His heart was so large that he could not contain the mantra within himself without using it for the liberation of the human souls. He sincerely believed that the secret of the Vedas was the common property of mankind and he did not see any reason why the knowledge should not be disseminated to all. He was in search of a simple way of carrying the truths of the Vedas to the masses when he discovered that the Alvars (the divine mystic poets and Bhaktas of God) had already brought out the truths of the Vedas in the form of Divyaprabandham in the language of the masses of the Tamil country in beautiful poetry easy to be got by heart and sung to tune so that every man and woman could concentrate on the thoughts about God in the same way as the Vedas had declared. Ramanuja himself was only thinking how to bring out the truths of Vedas in a language clear to the masses. His discovery of the Divya prabandham consisting of four thousand stanzas in Tamil solved his problems to a great extent. The work that remained for him to do was to translate the poems and show to the world and that they were nothing but practical translations of the truths of the Vedas about God. He had by this time planned to bring out an elaborate commentary on the ‘Brahma-sutras’ of Vyasa. Himself being a born Bhakta and finding that nothing could save the masses but the ‘Bhakti cult’, started interpreting all the Vedic and connected literature, the Upanishads, the

Itihasas, Puranas, the Bhagavat Gita and the Brahmasutras too in a line with the Bhakti cult. He found that the Divya-prabandhams also had interpreted and brought out the truths about God in a lucid way in the Bhaktimarga and he thought that was the only way by which the Vedamarga could be brought nearer home to the hearts of the masses and make them love and aspire for the attainment of the truths established in the Vedas. If Bhaktimarga is to be developed in tune with the prabandham of the Alvars and the teachings of our great Vedic Rishis, the need for a fresh commentary of the Bhagavat Gita and the Brahmasutras arose. Sri Ramanuja boldly took up the work and it resulted in the famous 'SRI BHASHYA' and he came to be called as "BHASHYAKAR" after that. The truths already established by Sri Sankara's Advaita had to be retold in a different way, sometimes with a little pruning of Advaitic facts which were jarring to the 'Bhakti' tune, sometimes with a little or drastic modification of the Advaitic statements. The "Jaganmithya" (जगन्मिथ्या) theory could not be made to fall in a line with the Bhakti cult. The world could not be disposed off as complete māya or unreal. It is as much real as God Himself but it is not permanent. It is characterised by continuous change. He took the analogy of the body and the soul of the man and developed his theory that the world consisting of Chit and Achit was the body of God. The 'Achit' or the material part is bound by changes and consequent destruction of form and of shape. The 'Chit' is the jiva samoocha, the sukshma sarira of God through which He communicates and expresses Himself is in-destructible. God is one and He is the 'Iswara'—the master of 'Chit' and 'Achit'. Thus the Chit and Achit became

adjuncts to God as body to the soul. This tatva came to be called therefore 'VISISHTAADWAITA'. This fits in with the Bhakti cult easily without prejudice to the essential tatvas of the Upanishads. The jiva is a separate entity from God. He as a Bhakta wants to be separate and be the cause of enjoyment (भोग्य) for God who is Ananda and desires a permanent relationship to be maintained. God is the Bhokta (भोक्ता), Jiva is Bhojyam (भोज्यं) and the world is the Bhogopakarana (भोगोपकरणं). For this, God should be Saguna, full of agreeable qualities. For establishing this tatva, the Nirguna stutis had to be interpreted in a line with the above theory. That is what Sri Ramanuja did in His "Sri Bhashya". To become a lover of God and continue to be in that state, well reciprocated by the love of God for him is the be—all and end—all of a Bhakta. The Bhakta never wants to become God himself. He wants to become a fit associate, companion and object of love for God.

Every bit of Sri Ramanuja's works and actions was saturated with Bhakthi. He himself developed this Bhakthi, so to say, from the Alvars who through endowed with Divyajnanā, enjoyed God through Bhaktimarga and who finding that the prema could not be fully expressed in their male forms, converted themselves into Nayakis of God and enjoyed him in the Nayaka-Nayakibhavas. All this is not new to the Rishis. The Bhaghavata abounds in this form of prema only, the Alvars took their initiative therefrom and Ramanuja developed it. He not only translated the Divyaprabhandams for the sake of the masses, but also got the poetry pieces dramatised by Bharata Natyas with the help of Vaishnavite Acharyas who were well versed in the art of Bharata Natya. They were called

"Arayers". He instituted a regular Bharata Natya exposition of the Divyaprabhandas in the form of a big festival in Sri Ranganatha's temple which is being conducted every year in the Dhanurmasa. His one subject was to inculcate the Bhakti of the Alvars into the mind of every human being and he took all steps necessary for that. He gathered the most learned of the Vaishnavite Acharyas well versed in the Vedas and Vedangas, established a regular school whose purpose was to propagate this method of Bhakthi. Similar schools were started through out the length and breadth of the country. He appointed 72 Simhasanadhipas whose work should be to disseminate knowledge by this way, generation after generation. The venue of action for this propaganda was always a temple. Hence Ramanuja took as a next forward step in the line, the renovation of all Vaishnavite temples. During his time, the temples inclusive of the great temple at Srirangam had gone out of Vedic method of worship and Sri Ramanuja reconstituted the shrine of Sri Ranganatha, a perfect repository for Bhaktas. In addition to the recital of the Vedic mantras, he instituted the recital of the Divyaprabandhas as an essential part of the daily Aradhana in the temple. All the other temples were expected to follow the ideal conditions established by Ramanuja in the Srirangam temple. He also visited all the divya desas and infused the spirit of Temple worship in the minds of the masses and put them all in the Vedamarga. (It is this work of renovation of the Vaishnavite temples which Ramanuja started which the Hindu Religious Endowment authorities today are trying to extend to all Hindu temples. The authorities are sure to succeed if only the spirit and enthusiasm of Ramanuja is put into force.)

Ramanuja was not a mere Jnani (ज्ञानी) and not a mere Bhakta. He was also a great mystic yogi. But he used his yogic powers for no other purpose except to infuse faith and Bhakti in the minds of the people towards the temples and the God therein. The story of how he made the idol of Krishna amidst the lots of idols collected by the Mohamedan king of Mysore, walk before the Sultan and come and stand on his own lap and how he built a new temple for that Krishna at Melkote (Tirunarayanapuram) Mysore State, is well known.

(May I be pardoned for retelling the story for the sake of those who may not aware of it?)

The story goes thus. Sri Ramanuja was living alone in the forlorn hills of Melkote when he dreamt that Lord Sri Krishna appeared before him and requested him to establish a temple for him at Melkote exactly in the way he had done Sri Ranganatha at Srirangam. Ramanuja replied to the Lord, "Where am I to go for an Utsava vigraha and a moola virat for the purpose?" The Lord said, "There is a beautiful idol of Mine in the collections of the Mohamadan king at Mysore. You go and ask the Sultan to give you that and bring it and establish it here. Regarding the moola vigraha, a few miles away from this place under a particular tree, there is a stone idol of Mine buried at a depth of fifteen feet. You take the help of all the people of the place, dig it out and get that also."

Ramanuja opened his eyes and told the facts of the dream to all the people. They proceeded to the forest, dug at the correct place and to their great enjoyment discovered the stone vigraha of the Lord. They brought it to Melkote and started building the temple. What about the utsava vigraha? How is he to get it

from the Mohamadan king who is a breaker of idols? Ramanuja boldly went to the Sultan and plainly told him about his dream and requested him to give away the Krishna Vighraha from his collections. The Sultan asked Ramanuja to select his idol out of the numerous ones that had been stored in that room. "Ramanuja said," No, my Lord is not in this. Allow me to see if there is any other idol elsewhere in your palace". The Sultan grew practically wild but controlled himself to see the foolhardiness of the Hindu Fakir to the end. He took him through all the apartments. When they came to the apartment of the young daughter of the Sultan, they found a beautiful Vighraha well clothed and decorated with lots of ornaments and placed on a throne. Evidently the young girl loved the idol and was using it as a play doll. Ramanuja said that was the idol he was in search of and asked him to hand it over to him. The Sultan laughed at it and said, "I allowed you to take any idol you want out of the whole lot of collections. My young daughter loves to play with these dolls. So I collected them and kept them instead of breaking them then and there. But now you want the very one which my daughter seems to love most and she had decorated and kept on a throne. I cannot show any more regard for you. You may get out". Ramanuja gave a challenge to the Sultan if he would part with that idol, if the idol would walk from its throne and come and stand on his lap on his calling "Krishna! come to me". The Sultan who was curious to know how this could happen, accepted it. Then Ramanuja sat in yoga pose and exercised his yogic powers and called "Krishna! come to me". To the extreme surprise of the Sultan and his courtiers, the idol got down from the throne, and walked its way dancing and

stood on Sri Ramanuja's lap. The Mohamadans were spell bound. The Sultan handed over the idol to Ramanuja willingly. Ramanuja took the idol to Melkota and established it there to the extreme happiness and joy of the Hindu population. The story further goes that the young daughter of the Sultan gradually began to pine from the separation of her beloved idol which she was worshipping with all love, unable to bear the separation from that Krishna, came to the temple of Melkota, left her mortal coil and rested at the Lord's feet for ever.

Such was Ramanuja's Bhakti and he used all the yogic powers in him for the sake of the Bhakti cult. For him, the idol in the temple was actual God and nothing short of it. He instituted the various worships in the temples as though the Bhaktas were actually in the presence of the Lord of the Universe in Heaven. There are many more incidents in Ramanuja's life that are recorded to show his keen love of humanity and desire to uplift them and bring them into the Bhaktimarga.

It is this temple of Lord Sri Krishna at Melkota which Sri Ramanuja threw open for all the Harijans for three days in the year. During the Brahmotsavam, the last three days, the whole temple is free for the Harijans. It is a sight for Gods to see the Bhakti with which the thousands of Harijans entering the village, dance before the temple in ecstasy, roll on the ground, and through the precincts of the temple, enjoy the darsan of Sri Krishna, and forget their bodily existence totally. You will find the Lord of Bhakti surrounded by real bhaktas then.

Ramanuja's love for the Bhakti cult reached its climax in his Gita Bhashyam which he interpreted as "Bhakti Sas-tram" itself. "अर्जुनप्रोत्साहनव्याजेन, भक्तिशास्त्रं

అవతారయామాశ్చ'. That is what he says in his introduction to the Gita. The opening para of the Gita Bhashyam contains a quintessence of his theories about his conception of the tatva and the Bhakti cult.

In his inimitable Gadyatraya which he wrote in his last days, he makes a surrender unto God Ranganatha and he requests the Lord as follows which is in essence his conception of the parama purushartha.

“పరమక్తిపరజ్ఞానపరమభక్తికృతగర్విపూర్ణనివర్తనిత్యవిశద-
మానన్యప్రయోజనానవధికాతిశయ ప్రయ భగవదుభయోఽహం తథావిధ-

భగవదుభయజనితానవధికాతిశయప్రీతికారితశోభావస్థోచితా-
శోభశోభితైకరతిరూపనిత్యైకకర్తృ భవాని ।”

“Oh Lord, make me your servant—a willing servant not bound by external factors but my own love for service unto You which has developed as a result of my following Your instructions in the Bhāgavat Gita through the yogas of Karma, Jnana, Bhakti, Parabhakti, Para-jnana and Parama Bhakti.”

Sri Ramanuja is a class by himself amongst the Vedic Acharyas of the world.

(To be continued)

GOD, MAN AND CREATION

(Continued from page 108 of April number)

By

SRI VIDYASANKARA BHARATHI SWAMI

So, according to Geetha, the chief means for realisation is knowledge of self, which can be attained by అసన్యధక్తి or ప్రసత్తి or Sanyasam, which, in its turn, can be obtained by (1) Nishkama Swadharma Anushtana, (2) Yoga, (3) Bhakti, and (4) Vairagyam. By following this path, one attains knowledge of self, by which he experiences his identity with Brahman, becomes Jeevanmukta, while in this body and in this world, and then Videha Mukta after the body falls off.

BHAKTAS AND THEIR DAILY CONDUCT

It has been stated above that Sloka 9 of Chapter X of Geetha,

“మచ్చితైః మద్గతప్రాణాః బోధయంతః పరస్పరం ।

కథయంతశ్చమాం నిత్యం తుష్టంతిచ రమంతి చ॥”

describes the daily conduct of Bhaktas and their characteristics. How it describes we shall now see. The meaning of

the sloka in general is that Bhaktas of God keep their minds always in God, live only for the sake of God, and by narrating the stories of God each to the other derive great pleasure, and by discussing within themselves about the nature of God, forget themselves and enjoy even bliss. We shall now try to understand in detail the import of the various ideas contained in that sloka.

మచ్చితైః

First we shall take up the word ‘మచ్చితైః’. Its meaning is those who have their minds always in Me i.e. in God. It is only they that are called Bhaktas in the real sense of the word. Is it possible to have one’s mind *always* in God? Ordinarily it may not be possible; for, as long as you are in the world, it is not possible to keep your mind away from the world; but it is not impossible; for there is the

instance of Gopis of Brindavan who, while living in the world were not of the world. Narada in his Bhakti Sutras, gives the illustration of Gopis only to describe the highest type of Bhakti. We shall now take one or two instances of Brindavan Gopis to understand their type of Bhakti, and how they answer the description 'పచ్చిత్తే' etc.

Our Puranas describe Gopis of Brindavan as Krishna-intoxicated. Their minds were always on Krishna, and never turned to things worldly. His Holiness Sri Karapātra Swamiji once beautifully described them thus—Gopis' minds are so filled with Krishna that there is absolutely no space for any worldly objects to enter them, while our minds are so filled with worldly objects that there is absolutely no space for Krishna to enter them.

The Gopis of Brindavan were living by sale of milk and curds in Mathura, a town close by. The young Gopis were all mad after Krishna, and never attended to their normal domestic avocations. So an old mother-in-law of one such Gopi reprimanded her, and compelled her to go to Mathura with curds and milk for sale and get sale proceeds home. Reluctantly of course, that young Gopi left with a basket of curd pots and milk pots to Mathura; but her mind being always filled with Krishna only, she began crying out 'Govinda, Damodara & Madhava', instead of crying out as 'curd and milk', in the streets of Mathura. Then the wife of Akrūra, heard this cry, and called this Gopi to her house with a view to purchase idols of Krishna, as the cry so implied. Then this Gopi went to that house and opened the basket, and lo—the basket was full of idols of Krishna. Then Akrūra's wife purchased them paying even abnormal price, as she, her husband, and all others in Mathura were longing to

have Darshan of Sri Krishna, but could not go to Brindavan and see Him, lest Kamsa, the king of Mathura, should punish them. These idols were exact photos of Sri Krishna, as they were not of human creation, but were of divine origin. Akrūra, who was then not present at home, afterwards saw those idols, and thus could form an exact picture of Sree Krishna in his mind. Hence it was that he could describe Sri Krishna on his way to Brindavan, when he was sent by Kamsa to bring Krishna for Dhanur-yagam, even though he had not seen Sree Krishna before.

Now the question is, how is it that the curd and milk pots became converted into Krishna idols? Is it physically possible in the nature of things? There is no scope for any doubt at all, as it was a hard fact that they did become converted like that. Now what is the explanation for such a conversion? As observed before, the mind of that Gopi was filled with Krishna only, and not with any worldly objects. Such a mental state can arise only if the mind is purified by Nishkāma Karma, is steadied by Yōga, is full of Bhakti for God, is detached completely from the world on account of Vairāgyam, and thus has become divine by effacement of ego. As stated above, if ego is effaced completely, then what remains is divinity only. It is only the ego that separates you from God; once that ego is effaced, then your mind is divinity itself. Under such circumstances, whatever is uttered becomes true. It is said of great Maharshies that their utterances at once become facts—'వాచమర్థమధాపతి'. That Great Maharshi & Yogi, Soubhari, who was living in a poor hermitage in a forest, when he wanted to enjoy family life, married all the fifty daughters of the king Māndhātā, and at once created fifty grand mansions in that forest by his mere

will. Such instances show that the mind, if purified and steadied, is capable of unlimited powers. If so, where is any wonder that the curd and milk pots became Krishna figures, as a result of the utterances of that Krishna-intoxicated-Gopi, as Govinda, Damodara & Madhava. Such instances can be multiplied; but this single instance will do for the present. This, then, is the import of that word పుచ్చిత్రాణాః in that Sloka.

పుచ్చిత్రాణాః

Then we shall try to understand the word 'పుచ్చిత్రాణాః'. Its meaning is those whose pranas are in Me, i.e. in God; i.e., those who live not for themselves, but for God only. To understand this type of Bhakti, we have again to go to Brindavan only; nowhere else can we find such typical Bhaktas.

Once Krishna, while in Dwaraka, observed in Narada, Rukmini and others, who were His great Bhaktas, a feeling of their consciousness of their great and unmatched devotion to Sri Krishna, and, with a view to remove that ego from them and purify them, pretended illness, and was awfully shivering. Then Narada and others saw Him in that suffering condition and brought all the best possible Doctors then available for treatment; but no one could even diagnose the disease, much less cure it. Then the disease became gradually very serious, and when Narada, Rukmini, and others requested Sri Krishna to show them a way out, He, in a very feeble voice, said that the dust under the feet of a real Bhakta of His, if put in his mouth, would surely cure the disease, and that there was no other medicine. Then the various innumerable Bhaktas, who were attending on Sri Krishna, including Narada and Rukmini, were utterly surprised at this utterance of Sri Krishna, and each was looking at the other, without being able to do any thing. Then they all said to Narada, 'You are a

great Bhakta of Krishna, and so you do well to remove the dust from under your feet, and put it in Krishna's mouth!' But Narada refused saying that it would be a great sin if the dust of his feet were put in his Lord's mouth. Then Rukmini was approached, but she also refused with a similar observation; then all others also refused. If so, what was to become of Krishna's disease? If that medicine were not given, then His disease would increase, and He might even collapse. But such a catastrophe no one present there liked. So they again requested Krishna for a way out. Then He suggested, in a low voice, that the Gopis of Brindavan might also be approached. Then Narada and others felt it beneath their dignity to approach milk vendors and curd sellers who, in their view, were Bhaktas of a very inferior type; but there was no other go; so all there present requested Narada only to go to Brindavan for the purpose. Reluctantly he went, and informed the Gopis about Sri Krishna's serious illness. Then they became completely upset, and, in a way, reprimanded him as to how he could have the presence of mind to leave Sri Krishna in such a serious condition and go over there. When Narada finally informed them of Krishna's suggestion that the dust of the feet of His real Bhakta would cure His disease, they at once removed the dust from under their feet, collected it all in a vessel, and at once rushed to Krishna's place, and put it in His mouth, to the great dismay of Narada, Rukmini, and others. At once Krishna's illness disappeared, and He appeared hale and healthy. Then Narada and others understood Krishna's plot, and from that time onwards looked upon Gopis as far superior to them in Bhakti, and had their ego in that direction effaced.

From this, we should not rush to the conclusion that Narada, Rukmini, and

others are not Bhaktas at all; if they are also Bhaktas, what is the difference between their Bhakti and that of Gopis? Narada and others retained their ego, and considered themselves as separate entities, apart from Sri Krishna, whom they worshipped. That is, they did not keep their minds and pranas in Krishna, but kept them in themselves; hence they do not answer the description 'మచ్చిత్తై మద్గతప్రాణాః'. As for Gopis, they have no Pranas for themselves at all separate from Krishna's Pranas, and they lived for Krishna's sake only and not for themselves. Their ego was completely effaced, and hence it was that they did not consider it a sin to put the dust of their feet in Krishna's mouth. They never considered themselves as having independent existence at all. If Krishna were to lose His Pranas, they would automatically lose their Pranas at once. Their bodies, their minds, and their Pranas were all of Sri Krishan only. This is the highest type of Bhakti which knows no duality, and is known as real Prapatti or అనన్యభక్తి. Thus Rukmini's devotion comes under Bhakti, while that of Gopis comes under Prapatti of the highest order. The above incident thus shows the difference between Bhakti and Prapatti also.

Thus we understand the full import of that word 'మద్గతప్రాణాః', and it is only the Gopis of Brindavana that answer the description contained in 'మద్గతప్రాణాః' also, and they only can be called Bhaktas.

కథయంతశ్చమాం తుష్టంతి, బోధయంతశ్చ
మాంరమంతి

Such Bhaktas whose minds are filled with Sri Krishna only, and who live for Sri Krishna's sake only, spend their time daily by narrating to each other about the great achievements and Leelas of God in the various incarnations, as Rama,

Krishna etc., in the Saguna aspect, and by discussing within themselves about the Nirguna aspect of Brahman, by శ్రవణ, మనన, నిచిన్తాన method. The former is indicated by the word (కథయంతః), and the latter by the word బోధయంతః. The result of such narration (కథయంతః) is they derive great pleasure (తుష్టంతి), and the result of discussing the Tattvic aspect by శ్రవణ & మనన, is they forget themselves, and enjoy bliss (రమంతి). This conduct of Bhaktas indicated in this sloka shows that Bhakti produces knowledge of Brahman first in the Saguna form, and then in the Nirguna form, and then they become Jeevankutas in the end. That such is the result of Bhakti is indicated and confirmed in two other slokas of Geetha—in the sloka following the above sloka i.e., 10th sloka of Chapter X, and 55th sloka of Chapter XVIII. Tenth sloka of Chapter X runs thus:—

‘తేహం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రతిపూర్వకం ।

ఉదామి మద్భియోగం తం యేన మామపరయాంతి తే ॥’

The first word ‘తేహం’ in the above sloka is a pronoun, referring to the Bhaktas described as మచ్చిత్తై మద్గతప్రాణాః. To such Bhaktas, Lord Krishna says, that He will give మద్భియోగం, i.e., knowledge of Brahman, both in the Saguna and Nirguna aspects, by which they attain ‘Me’ i.e., Brahman. Further, 55th sloka in the last chapter,

‘భక్త్యామామభి జానాతి యావాః యశ్చాస్మితత్త్వతః ।

తతో మాంతత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం ॥’

also states that by Bhakti, one knows Me i.e., Brahman, in two ways—‘యావాః’, and ‘యశ్చ’, ‘యావాః’ indicates the Saguna aspect, and the various Leelas performed; and ‘యశ్చ’ indicates the Nirguna aspect; and this kind of knowledge is Tattvic knowledge, as indicated by the words తత్త్వతః both in the 1st half and 2nd half of the sloka. The sloka says that by such

knowledge, one attains Brahman. So it is plain from the above three slokas that అన్యథా produces knowledge of Brahman both in the Saguna and Nirguna aspects, and by such knowledge, one realises his identity with Brahman, and becomes a Jeevanmukta.

So Bhaktas are those whose minds are always in God, and who live for God's sake only and not for themselves, and who have no individuality of their own,

and their daily conduct is they always spend their time in narrating each to the other about the great Leelas of God in the various Avatharas, and in discussing within themselves the Nirguna aspect of God by following the method of శ్రవణ, మనన, and ధ్యాన, and thus they derive great pleasure and finally bliss also, and attain Brahman.

(To be continued)

ANDHRA ARCHITECTURE

By

V. V. TONPE

I. INTRODUCTION

When we define architecture as the science and art of designing and constructing buildings, we give ourselves only a tentative definition of it, as there must be a starting point for us before we can probe into its inner significance. And this, like every other tentative definition, is subject to its limitations. Therefore, when we try to get at the implied significance of architecture, we are to broaden our vision of it. We are not to take it as merely laying brick upon brick and stone upon stone, but we are to develop a sensitive eye for the interesting terms of colour and contour and a sensitive ear for the unheard melodies of stone and structure. We may say that architecture takes into its ambit, poetry, painting, music, dance, drama, religion, and other civilized walks of humanity.

Kinds of Architecture.

Architecture at its best is admixture of the good with the graceful which is the culminating point of a civilization's achieve-

vement in building. As we dig deep into the subject, we are bound to get into touch with the various kinds of architecture. Building houses, bridges and other structures of ordinary utility is known as Civil Architecture. Construction of ships and fortifications are known as naval and military architectures respectively, while building temples and shrines and masks and churches is called ecclesiastical or religious architecture. We shall deal with Andhra architecture in general and the religious architecture of Andhra in particular, in the following chapters.

Andhra Architecture.

The term 'Andhra' is ambiguous. In a geographical sense all art produced on Andhra soil is Andhra. The use of the term, is no doubt misleading and requires clarification. Much of the art work produced on Andhra soil is of foreign origin, and should be considered historically as a local development of the styles of certain foreign schools. This is also the case with Indian art. As Vincent A. Smith pointed

it out, most people in England and America, and many Indians brought up on Western trends of thought, if they think of Indian art, probably think first of the Taj or the lavish Moghal courts of the sixteenth and seventeenth centuries. The architect of the Taj was either a Venetian or a Turk. The spirit that gave it a shape and form was a Muhammadan king's love for his Queen. The Mahal was constructed in the Persian style with a large centre dome and with four smaller domes at the corners, and four minarets towering as sentinels. The Moti Masjid at Agra, the Jami Masjid at Delhi and the spectacular Muhammadan buildings at Bijapur are the result of the Mogul Emperors and their Viceroys utilizing the Hindu genius which created monuments of Hindu architecture at Mudhera, Dabhoi, Khajuraho, Gwalior, and elsewhere, towards the glorifying of Islam. When we call Taj or any other Muslim erection as Indian architecture, it means that we refer to that architecture which is a harmonious blending of various alien styles and influences that have become a part and parcel of the indigenous art. Likewise, when we speak of Andhra architecture, we mean the architecture which is the result of various foreign influences, like the Buddhist, the Jain and the Muslim or other minor influences, on the Hindu architecture within the geographic boundaries of Andhra.

The origin of Architecture

Few historic and monumental evidences bear witness to the origin of architecture. But it may be safely conjectured that architecture had its beginnings when man thought of a permanent dwelling for him. There were times when man ate everything that promised to abate his hunger and roamed about the plains and forests taking shelter under the open sky or the spreading tree or the caving rock. But

as he advanced and developed a rational outlook on life, he had to think of the necessities of existence such as food, shelter, and clothing, which he tried to acquire in his ingenious way. Till then his occupation was chiefly fishing and hunting. He was also a pastor with flocks and herds. He led a nomadic life, and therefore could not afford a permanent dwelling. But before long he took to the finer arts of agriculture and poultry-farming. He developed a social instinct for a family, a group or a tribe. These enforced him to think of a permanent shelter. He seriously felt the pinching need of a home.

The styles and forms of the primitive buildings were the result of Man's adjustment with Nature. The climate and the materials at hand were the determining factors in the art of architecture. Generally the first settlements of Man were on the banks of a river, for water was indispensable, as agriculture and other types of farming demanded it. From the riverbed alluvial clay was available in plenty. It put into the mind of Man that huts could be had with the help of the clay which could be shaped into bricks and baked in the hot sun. Thus the earliest two settlements known to archaeologists, in Chaldaea and Egypt, built rude huts with baked bricks which gave them the necessary shelter from the hot sun.

The next advance in house-building, was in Egypt which was made by the employment of the palm tree trunk as a lintel over the door way to support the wall above, and to cover over the hut and carry the flat roof of earth. To this day this type of hut is to be seen in hot countries like India. Some of the earliest rock-cut tombs at Giza, bear evidence to such constructions, where the actual dwelling of the dead was reproduced in the

tomb. In these constructions, the corners, or quoins of the hut were protected by stems of the *douva* plant, bound together in rolls by the leaves. These in the form of torn rolls, were carried across the top of the wall. Down to the present day the huts of the fellahs are built in the same way. They are surmounted by pigeon-cots, and bear a very strong resemblance to the pylons and the walls of the temples. Thus it can be suggested that in their origin these stone constructions were imitations of unburnt brick structures. So also, the raking sides of the stone walls with their bottoms thicker than their tops, bear a resemblance to the unburnt brick walls. From long exposure, the bricks get hard and become compact but fail to sustain much pressure. So it is necessary to broaden the walls at the bottom than at the top. Without any usef value, these raking sides of the brick walls are adopted in the *mastabas* or tombs sometimes built in unburnt brick and some times in stone.

Building vv. Architecture

Thus having traced out the origin of architecture let us turn to our tentative definition of it once. We said that architecture is the science and art of designing buildings. It is the art of building in such a way as to accord with the principles determined, not merely by the ends the construction is intended to serve, but by high considerations of beauty and form. It is not the art of building well. The end of building as such is to provide accommodation irrespective of appearance. But the end of architecture as an art is to so arrange the plan as to enrich the edifice with beauty, grandeur, unity and strength. So architecture demands the possession by the builder of gifts of imagination and skill which are to so properly mix up in him as to satisfy its principle qualities.

Principles of Architecture.

The principles of architecture have been variously determined by different authorities. Wherever we find it necessary, we shall deal with them in detail in the following chapters. But, here, we shall consider the universal principles of Vitruvius, the only ancient writer on the art of architecture in the West. He said that *Firmitas, Utilitas, Venustas*, (Stability, Utility and Beauty) are the three indispensable requisites of a fine building of architecture. We have seen above, in the case of the abodes of fellahs, that they were devoid of beauty and were not firm and stable. Their main purpose was to serve the immediate wants of those nomads. Later on when stone constructions came into vogue, they had the two principles of stability and utility and as such they were only buildings in spite of their massive dimensions. In Chaldaea itself, the decorative features found in the stage towers which constituted their temples, and broad projecting buttresses, panels and other features, though constructive in aim, formed the decorations of the Assyrian palaces. We may safely call them the architecture of Assyria. Thus, in general, we may call a building an architecture when it satisfies the three principles of Vitruvius.

Indian Architecture: Primitive Stage:

In India, there is not much authentic evidence of building, earlier than Mohenjaddaro. But doubtless, as elsewhere, here also, a wooden period must have preceded the brick and stone period. Even to day we notice in our midst the earliest form of huts in which bamboo and thatch and straw and leaves are used as material for construction.

Indus Valley Civilization: 5,000 Years Ago

Though much guess-work is done in trying to establish the civilization that

preceded the Indus valley civilization, the excavations at Mohenjadaró and Harappa are evidences, beyond doubt, of a very advanced civilization. In many respects the town planning then was far in advance to the modern town planning. The cities, with great baths and drains and sewers, all of baked brick, could not have sprung up over night. It would have taken at least two or three thousand years of progressive development to give a shape to a civilization with well-planned cities to its credit. Few cities in contemporary Egypt or in Mesopotamia could rival Mohenjadaró in architecture or in other walks of civilized life.

The Builders of Mohenjadaró and Harappa

Research has made it possible to determine with some degree of certainty, that the people who constructed the towns and cities of the Indus valley civilization, were Proto Dravidians, though one cannot tell to what particular tribe of the Dravidians they belonged. They were certainly pre-Vedic in origin. They may have descended from the many original neolithic inhabitants of India or they may have come from Central Asia which was the source of most of the emigrations of those days. Whoever they were, the absence of any defence at Mohenjadaró, helps us to rightly conjecture that they were not a warring people. On the other hand the evidence of advanced arts and commerce tell us that theirs was a utilitarian and commercial civilization that loved peace and progress. Not only that, they were enlightened people who could exert the light of reason in making the best use of material power. For their art of living was always guided by the over shadowing faith in the Mother Goddess whom they very often reproduced on objects of worship and utility.

The Main Characteristic of the Mohenjadaró Buildings.

The builders of Mohenjadaró used burnt brick mostly in their constructions. They laid it in mud, or in mud and gypsum mortar combined, so as to strengthen the hearting of walls and the corners of buildings. They used crude brick also which in a later period was used by the Egyptians and the Mesopotamians. The foundations and the terrace-packing were done with it.

The Buildings.

The buildings of Mohenjadaró had massive walls proportionately high and stout. The quality of the foundations of the constructions seemed to indicate the social status of the people who built them. The rich houses had deep foundations while the poorer homes were erected on mounds and high debris. The flooring was made of flat brick or brick on edge, the second type generally being used in bath rooms to withstand the wear and tear.

The people seemed to have a very high sense of hygiene. They provided their homes with doors and windows for the free play of breeze. The bath rooms were perfectly paved and connected with the street drainage. The horizontal drains were made of brick while the vertical ones running down from upper stories, were of *terra cotta*. They had closely fitting spigots and faucet joints, surrounded by brick-work or embedded in thick walls. Rubbish chutes or flues descended from the upper stories through the thick walls into a bin attached below which must have been cleared regularly by scavengers. Even on the street at various points public dust-bins were to be observed.

The roofs, perhaps, were flat and carried on timber planks, often covered by beaten earth and brick or matting for protection.

There were wells in almost all big houses. They were made of burnt brick in a circular fashion and were situated in such a place as to be shared by the inhabitants of the house as well as the people on the street. Even to this day such wells are in vogue. They solve the water problem to a great extent by supplying the poor with water whenever they want. Added to these wells there were great Baths, built entirely of burnt brick and of dimensions 39'3" x 23'2", with the stair case with treads 8" high and 9" wide, surrounded by a paved walk, 15' wide. North of this bath were other bath rooms, designed for the priest or the noble men. In the interior villages of modern India which are not yet fully affected by Western civilization, we detect these great Baths in the midst of rich men's houses. In South India such baths form a part of the temple in which, every devotee is expected to wash his hands and legs and, preferably, have a dip before he enters the *sanctum sanctorum* of the temple for the *darshan* of the God. By so doing he is not only supposed to have purified his body but to have cleansed his mind of all evil thoughts by the touch of holy Ganges, as it is believed that waters of such baths are from that eternal source, and prepared his mind for the elevating thoughts of the Almighty.

Town Planning in Mohenjadaró:

These details form a part of the town planning 5,000 years ago. All the streets run straight and cross others at right angles, thus giving the town or city not only a geometric beauty but other benefits of form and design. None of the houses along the streets seem to encroach upon the road. On the other hand they conform to a uniform pattern and planning. The streets are all aligned from East to West or from North to South so as to have the

benefit of the prevailing winds that come from the North or the West. Smaller streets and lanes run at right angles with the main streets so that the fresh winds of the big streets suck the stagnant air out of the lanes. The width of the streets varied from 11 to 40 ft., the narrowest lane being 4 ft

Till the advent of British rule in India, town planning was almost conducted on the principles of Mohenjadaró. The impact of the West is clearly visible in the Indian towns and cities and it is a blessing, we should say, that the Western culture could not penetrate into the villages, the heart of our culture and civilization so easily. The modern town planning experts would do well to pay attention to our tradition and culture instead of copying the Western civilization which is entirely drawn up on different footings congenial to it.

The Mohenjadaró civilization speaks high of the good civic sense of the people that must have helped the authorities in maintaining such symmetry of form and structure in architecture of those days. Both the governing authority and the people of the times should have moved shoulder to shoulder; otherwise, it would have been quite impossible for those early generations to have achieved such high standard of life.

Vedic Architecture:

The next prevailing influence upon Indian people and their life, that has struck deep roots into their day to day life, is the influence of the Vedic Age. Before the age of the Vedas, the various Dravidian peoples who inhabited Northern India after the Indus Valley Civilization, and the Aryans who came after them, left little trace of building as they were mostly forest tribes. Yet there are some instances where the Aryans seem to have called in the architect, especially for erecting

the "five altars" and the "sacrificial halls".

The altars must have been very simple platforms, made of *kusa* grass and mud. But as the Vedic rights grew complicated, under the influence of Dravidian worship, the forms of the altars became varied and conveyed some symbolical significance.

A description of a hall of sacrifice suggests that it was made of bamboo and of reeds and mats. Perhaps this is the basis of all later temple architecture. This has led to the definition of this period of architecture as the thatched period style. In South India and in Bengal, this style achieved so much importance as to be pictured in the Buddhist monuments of Sanchi and Bharhut.

The Vedas allude to skilled craftsmen who made chariots in wood. In the *Rig Veda* there is a reference to "mansions with a thousand pillars". Confirmation of the use of stone was found in a relic of a much later period. It was also to be had in an inscribed sacrificial stake which was unearthed at Ishapur at Mathura dating to about 144 A.C. Some rock-cut tombs have been discovered at Mennapuram near Tellicherry in Kerala, which bear evidence to Vedic architecture. They are hollow stupas which are hemispherical in shape; and one of them has a slender stone column in the centre. Though not an architectural necessity, this pillar may be an adoption in stone of some of the wooden pillars of the earlier architecture. It is also probable that this cave might

be a rendering in stone of the early hemispherical hut. Monsieur Jouveau Dubreuil's discovery of a hollow cave of hemispherical shape at Bangla Motta North of Cannanore adds strength to the above assumption.

In *Ramayana* and *Mahabharata* there are references to "the abodes of the Gods." The *Ramayana* speaks of "the white washed portals" of temples. The *Mahabharata* describes assembly halls or places. Indraprastha, the capital of the Kurus and the Pandus is described in glorifying terms.

Many old craft books make mention of the qualifications of a city planner of *Sthapati*. He is not only to be an adept in architecture, but mentally sound and morally good. There was even a god of architectures and arts and crafts, called Visvakarma.

All this is of India many centuries before Christ. The art of building had not only developed into architecture but had achieved a very high standard of perfection. To this day architecture in the country is faithful to the spirit of the architecture of ancient India, though much of its external form is forgotten and much more has been added to it, from various other influences, which is a sign of growth. In recent days, however, there seems to be a drift in Indian Architecture which threatens to lead us into ignorance of this wonderful art which made our ancestors what they were.

(To be continued)

“HINDU IMAGES” - I

By

T. N. SRINIVASAN, M. A.

For the past fifteen months, readers of “ARADHANA” have been fed with a rich variegated fare of brilliant articles bringing out the glory magnificence of our ancient temples, more particularly in the Andhra region and the religio-historical importance of many of them. Often five word-pictures of the deities that adorn some of these Temples were presented to its enlightened readers, sometimes accompanied by their photographic reproductions. It is the fitness of things, that the writer of this article desires to present through the pages of “Aradhana,” the significance, origin and evolution of Image-cult in our country and their influence on the temple development, drawing examples as far as possible from the shrines in Andhra country, by a series of articles suitably illustrated.

In almost every place—be it a town or a village, there is one constant feature—the temple. It may be that it is a very small unimposing structure, having a single image or it may be grand magnificent edifices with characteristic gopurams, mandapams and other ornamental structures, dedicated to a well-known deity with numerous minor shrines round about. But in all our temples—small and great there are a variety of images of Gods and Goddesses, in various postures and designs, in several places from the main *sanctum sanctorum*,—the Holy of Holies to the pillar—niches and from the basement to the topmost storey of the gopuram. Even though these images catch the attention of all those who go to temples, very few of them take the interest or trouble to observe them in close quarters and desire to understand the significance of their existence in several pla-

ces. Some go to the extent of feeling that it is only a mode of ornamentation resorted to by the ancient artisans, while others simply by pass them, as they may probably do when they visit a museum, or at art-gallery.

But the existence of several images in distinctive locations is based on religious traditions as laid in our ancient *sastras* and *agamas*, on whose firm tenets, our temples are created and adored. So if a proper understanding of the nature of these images is made, it will enable one to appreciate more and even diligently, the otherwise apparently inordinate assemblage of several icons and images in our temples, both aesthetically and ethically. Such study of images—as it was prevalent in countries other than India—as for example in Greece, Rome and Egypt, was given a foreign name as ‘Iconography’—which term is derived from the Greek word ‘Eikon’ which meant a figure representing a deity or a saint in painting, sculpture, or mosaic. In our country, we call the image as ‘Bera’ ‘Vigraha’ or ‘Archa,’ and this subject is a fascinating one, as it does bridge the symbolic dogmas of religion with artistic creations of fascinating beauty.

It is now worth while to know something about the origin of image-worship in India and the causes that led to its genesis, as a means of adoration of the imperceptable divinity. To be frank, it is not possible to exactly fix the date when this ancient custom began. As we designate anything ancient as *Vedic*, this cult also appears to have originated in that dim-past. There are enough indications—though of a faint nature—to show that some sort of art and

art creation existed even in the Vedic age. The employment of an external object to concentrate the mind upon in the act of meditation in carrying on the practice of *yoga* is in India quite as old as *yoga* itself. Patanjali defines this process of *yoga* as internal and external, the latter meant to symbolic the cult of concentrate objects of worship. Even before Patanjali, whom scholars assign a date as early as second century before Christ, references are made to a great sage named Hiranyagarbha whom commentators of *yoga* consider as the founder of *yoga* doctrine.

Similarly Panini in his grammatical aphorisms mentions that "likenesses not be sold but used for the purposes of livelihood do not take the termination *kan*" (V. 3. 99). The word he uses to indicate an image is given as *pratikriti* in an earlier aphorism. This clear reference indicates that even in the days of this great grammarian, there existed objects of adoration in some form or other.

The earliest evidence of representing the Vedic concept of deities in the form of certain animals gives a dim idea of the beginning of image-cult. Thus the horse is associated with Surya and Agni, and the bull with Indra and Rudra. The animal manifestations of *Prajapati*, are the earliest examples of image worship.

The more significant type of Vedic image was the *Chakra*. Originally it is said that the Vedic priest placed behind the altar of fire—the *homa-kunda*, a disc of fine gold to signify Surya, a prominent Vedic deity. This symbolism was elaborated and adapted in the representations of the *prabha mandalams* of images and in the *chiras-chakras* of the deities themselves, which was done to show the radiance of the cosmic power of the divinities. Later this disc of power and energy became the *Sudarsana*—or the

chakra, which Vishnu wielded, when the cult of Vishnu worship became more significant. Even the Buddhists incorporated the *chakra* in their wheel of life and used its form in the *Dharmachakra*.

Though an elemental conception of the powers of Nature, as visualised by the Vedic deities like Agni, Surya, Varuna, Soma and others, does not require an iconographical representation, there are yet some unmistakable references to images in the Vedic texts. One of the most prominent passage dedicated to Indra, occurs in the tenth stanza of the Hymn 24 of the fourth book of the Rig Veda, which in translation reads :—

"Who for ten millet kine purchaseth from
me this Indra who is mine?
When he hath slain the Vrithras, let the
buyer give him back to me".

This passage gives a clear indication that a symbol appears to have been used to signify Indra. So also there are references about the "*golden purusha*" of the Agni Sayana—which is believed to have been a golden plague shaped in human form, used in the Vedic yagnas. Thus the concept of God in one or more anthropomorphic forms later developed perceptibly and clear references to aesthetic appreciation of forms occur in the later Brahmanas like *Satapatha Brahmana* and sutras like *Grhya Sutras*.

In the days of the Puranas, we find frequent references to temples and deities being worshipped therein, as *kuladevathas*. Both the epics the Ramayana and the Mahabharata have clear references to the existence of images in those days. In the Ramayana, we see reference to temples in Lanka (Yuddha Kanda. 39th Sarga) which indicates that temples existed in South India. In the same Kanda, there is a passage in the Rama Pattabhisheka Sarga that Rama presented the

nunch honoured image of his household-deity—*Kuladhana* to his ally Vibhishana, as a coronation gift, which the Sri Vaishnavites identify as the image of Sri Ranganatha of Srirangam temple.

The same epic also describes in Uttarakanda, that Rama had a golden image of his wife Sita set up for the Aswamedha yagna he was performing since Sita was banished by him—to serve as his queen during the period of the sacrifice.

Similarly there are references in the Mahabharata also—in the Striparva, the blind old king Dhritrashtra zealous of the pavers of the Pandava princes, caught hold of the iron image of Bhima, thinking it was the real Pandava warrior and crushed the same hoping that he had thereby killed the real hero.

References to images and temples increase in the later Puranas, which in one aspect formed the use for the existence of temples—for the several *sthalapuranas*, relating to the presence of deities in temples are drawn from the Puranas and compiled together to indicate the genesis of the Archa form in that temple.

Leaving the literary references to images, it is desirable to direct our attention to actual sculptures and to unmistakable references oceaning in ancient inscriptions.

The oldest piece of sculpture, in South India, definitely Hindu in character, is as far as we know it now, is the Linga at Gudimallam, a village near Renigunta in the Chittoor district of Andhra State. The image is peculiar and is carved out of a stone—with the figure of Rudra in half relief. A detailed description of this will be dealt with later in this series, but it is to be mentioned here that by its facial and

other anatomical characteristics, it may be put down that it belongs to an early period counter puranas with the Bhaurhat sculptures of Northern India—which has been ascribed to the second century before Christ. From this Linga, we may safely conclude that worship of Siva in images is at least as old as the second century B.C.

Then again, the inscription on the *Garudasthamba* at Besnagar states that “Heliodorus, the son of Dion, a Bhagavata who came from Taxila in the reign of the great king Antalkidas set up that *Garudasthamba* in honour of Lord Vasudeva.” For this king referred to in the inscription dates to a period roughly between 175 to 135 before Christ. This is about the earliest known inscription mentioning Vishnu as Vasudeva and from this we are in a position to assert that the worship of Vasudeva in temples in India cannot be later than the 2nd century B.C.

Similarly Udayagiri caves in Orrissa threw some light on ancient iconographical traditions. In a rock-cut temple in that region there is the inscription relating to Vishnu cult, which states that the son of Vishnudasa—Grandson of Chhagala and vassal of the Gupta king Chandragupta II dated the Gupta Era 82 (401—2 A.D.) dedicated the newly rock-cut shrine to Vishnu. In the same place there is another inscription belonging to the same period which indicates that another shrine was excavated for Sambhu—Siva.

These facts clearly show that the two Hindu Cults of Siva and Vishnu were in an advanced condition in the early 4th century A.D., at which date they must have had behind them many centuries of development.

(To be continued)

SRISAILAM INSCRIPTION OF ANAVEMA REDDI

By

SRI N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,

Deputy Secretary to Government, Home Department, Govt. of Andhra, Kurnool.

Srisailam is a well known centre of pilgrimage in Kurnool district. It contains the famous Mallikarjuna temple whose deity is the presiding God of the Chenchu tribes who inhabit the forest area. Hence the God Mallikarjuna is affectionately called also Chenchu Mallayya. The story of the ant-hill and the cow giving milk in a particular place from which the 'Lingakara Murti' of the God was dug out are all well known to be recounted here. Kurnool Dt. with the Tripurantakam and Srisailam temples, is a very famous pilgrimage centre of Saiva worship. Apart from this religious importance, Srisailam and Tripurantakam are two great sources of medeval inscriptions which give us a complete history of the tract during that period.

The inscriptions of Tripurantakam and Srisailam are far too many to be studied, except in detail individually. The first of these inscriptions is a Sanskrit inscription containing 207 lines which is inscribed on the right and left pillars of the Mantapa adjoining the Nandi Mantapa in the temple of Mallikarjuna in Srisailam. This inscription is mostly in Sanskrit and is said to have been composed by Balasaraswathi who was the Court Vidwan attached to the court of Anavema Reddi. This inscription was in Saka 1299 corresponding to Pingala cyclic year. The month is 'Magha' and the 'Thithi' is 'Sukla Panchami'. The day of the week is said to be Wednesday. Saka 1299 corresponds to 1377 A. D. and astronomically it can be worked out that the above 'Thithi' would correspond to January 7th, Wednesday, of A. D. 1378. The above calcu-

lation will be correct only if the 'Thithi' mentioned in the inscription is a mistake for '7'. If, However, the 'Thithi' is 'Sukla Panchami' as started in the inscription, the other details will not tally.

This inscription is of vital importance because for the first time we get in this inscription a complete history of the geneology of the Kondaveedu Reddies up to the time of Anavema Reddi. We also get a complete list of the Birudas which each king was having. These Birudas by themselves may sound to be hyperbolic; but if we carefully analyse them, we can discern from them many interesting historical details regarding the reign of each of these kings.

As is well known, the crucial date in the history of the Deccan is 1323 A. D., corresponding to the fall of Warangal when King Pratapa Rudra, the last of the Kakatiya monarch, who held sway over the entire area, was defeated by the Delhi Sultans. Pratapa Rudra was a great warrior and he had successfully withstood many previous muslim invasions in the north, but in the last great battle he was completely defeated and was also taken prisoner. While he was being led captive to Delhi, he committed suicide on the banks of Narmada, and along with that, the glorious line of Kakatiya hegemony came to a very tragic end. As a direct result of this, the country corresponding to the modern Andhra and Telangana, came under direct moslem feudal rule, and moslem military governors were set up in forests. These people ruled oppressively and extracted practically the entire wealth of the land in the form of taxes so

that ryots were forced out of their holdings. Hindu Dharma was deliberately and wantonly destroyed, as a matter of policy; and desecration of temples and insults to Brahmins was a matter of national policy. The country which was essentially Hindu, was seething with discontent and ere long the standard of revolt was raised. We have already seen in several other issues of Aradhana before, how the Musunuri Chieftains took the lead in this revolt and within a couple of years of the fall of Warangal, brought relief to the coastal area of Andhra Desha. This example was rapidly copied by the other kings also, so that within 2 decades the entire area was rid of moslem rule. The direct result of this was that many local Chieftains, who were governors etc. under the Kakatiyas, assumed full sovereign status and set themselves up as independent rulers. This was the origin of the Kondaveedu Reddi Empire which started with its capital at Addanki in Guntur district.

The chronology and genealogy of the Kondaveedu Reddis is still a matter of doubt. But, by a careful and scientific analysis of the existing evidence, historical, literary and epigraphical, Sri Mallampalli Somasekhara Sarma who has written an exhaustive history of the Reddi Empire, has fixed the chronology etc. as follows:

1. Prolayya Vema ... 1325 A.D.-1353 A.D.
2. Anavota Reddi ... 1353-1364 A.D.
3. Anavema Reddi ... 1364-1386 A.D.
4. Kumaragiri ... 1386-1402 A.D.
5. Peda Komati Vema 1402-1420 A.D.
6. Racha Vema ... 1420-1424 A.D.

Of all these six kings, the most glorious is Anavema Reddi under whom the Kondaveedu Empire flourished and was at its zenith. The present inscription of Srisailam being in 1377 A.D., falls in

Anavema's reign and is historically a very important one.

The inscription itself states that it was composed by Balasaraswati who was a Sanskrit Pandit attached to the court of Anavema. This Balasaraswati is known to us from many other grants of Anavota and Anavema. He was the composer of all the grants of the King and he himself stated that he was the Vidwan of King Anavota and the writer or composer of his Dharma Sasanas. He survived his patron king Anavota and continued in the reign of his brother Anavema. The 'Drujyavaram', 'Ippingallu' and 'Peccani Thandiparru' Copper Plate grants of Anavema and also the present stone epigraph of Srisailam were all the works of Balasaraswati. No other literary work of his is available to us, but judging from the hyperbolic style that has been adopted here and the excellence of some of the phraseology, we can assume that he must have been a great poet and that Anavema was a patron of Sanskrit literature also.

The purport of the inscription is that King Anavema Reddi constructed a 'Veera Mantapa' in the temple of Mallikarjuna on the Srisailam hill. The 'Kārikā' or the promptor of this Dharma was one Mallayya, son of Pancha Bhiksha Ramanaatha. The inscription gives a full genealogy of the Reddis upto Anavema and also gives a complete list of their Birudas. It is interesting to note that in this inscription the Reddis are said to belong to Vellacheri Gotra. This is a very interesting and important point and may, probably, give a clue to the origin of the Reddis.

The importance of this inscription lies in the fact that we can discern many of the exploits of the king, Anavema, by his Birudas in this. As is well-known, Anavota had a son by name Kumaragiri. The

reason why Anavema succeeded Anavota instead of directly Kumaragiri succeeding him, is not clear to us from historical evidence. It is just possible that the political state of the empire at the time of the death of Anavota was such that it was felt that a strong hand was needed at the helm of affairs. A clue for this is furnished by this inscription which gives the following Biruda to Anavema, viz., రాజ్యరమా రమణీస్వయంవరలబ్ధ నాయకసామ్రాజ్య. This phrase means that this king was chosen as such by the sweet damsel of the State. This makes it clear that Anavema was chosen as king after Anavota's death. It is just possible that some of the ministers and Pradhanis might have met in conclave and elected Anavema as King in the place of Kumaragiri, in as much as the latter was a child and the times were so unsettled that a strong man was needed. It is interesting to note that unlike other dynastic troubles, this accession of Anavema to the throne did not produce any bad dynastic results and that Kumaragiri came on his Throne after the time of Anavema.

At the time of Anavema's accession, most of the territories which had been acquired by his predecessors, Prolayya Vema and Anavota, had been lost. Vizianagar Kingdom was a powerful rival to the Kondaveedu empire and the fertile valley of the Pennar and the country to the south of the river Krishna also had passed under their hegemony. The record of Anavema at Srisaillam shows that by 1377 he had fought with Vizianagar empire and won back most of the territories of Kondaveedu.

As stated earlier, the importance of this inscription lies in the fact that we are able to get a clear idea by a careful analysis of the various Birudas which were stated here of the campaigning of

Anavema which he undertook to regain his lost possessions. The first is the Biruda of దివిదుర్గవిభవ or the breaker of the fort of Divi. Divi fort which is Divi taluk of Krishna Dt. is a 'jala durga' i.e., fort surrounded by waters and Anavema's first campaign was to reduce this fortress. Next in importance is the reference in that inscription to the conquest of నిరవద్య ప్రాలు. నిరవద్యప్రాలు is the same as the present Nidadavolu of West Godavari Dt. which was a famous fort of the eastern Chalukyas. After Kulottunga Chola, who was the last great Chola Chalukya monarch, went away to the south, many of these local chieftains asserted their independence and నిరవద్యప్రాలు was an important fort on the way to Kalinga and hence the capture of this fort facilitated easy conquest of the other countries. After this, he reduced several forts like రాజమహేంద్రవర etc. and came upto Simhachelam in Kalinga area. The subjection of Simhachelam is attested to in this record by his Biruda as follows: "సింహ చలాది వింధ్యపాద ప్రతిష్ఠాపిత కీర్తిస్తంభ." i.e., one who planted the pillars of victory in the Vindhya mountains at Simhachelam and other places. This shows that Simhachelam was not the last of the places conquered by Anavema and that he went upto the Vindhya area also. After this northern expedition, he must have turned his attention to the western territories which were subjugated by the Vizianagar kings and the fact that this inscription of Anavema was found in 1377 A.D. shows that by that time Anavema had extended his empire from Srisaillam to the seas and from Kandukuru to Simhachelam.

We also get a good idea of his royal court and his royal pastimes from this inscription. His titles as "పరివితానేకగతి విశేషవారణమార జోహయో" is an interesting one. It shows that the king was well-

acquainted with the different gaits of elephants and the means of killing them. The art of catching elephants and controlling them must have been well-developed. Similarly, the Biruda “ప్రజాపరిచిత చతుర్విదేహియ” also is instructive and shows that Anavema was well-acquainted with statesmanship. As this was probably the last of his inscriptions after all his campaigns were over, he must have felt justified in assuming the title of “విక్రమ పంజర నిగ్రహితరిపు రాజనింహ” i.e., one who imprisoned in the cage of his prowess the lions of enemy kings and also “విజయ కుంజరాలాసనిజకుజ స్తంభనంభృతయశశమండల”

i.e., one who chained the elephants of victory to his shoulders which were the pillars and who adorned himself with the victory so gained. These and other titles and Birudas show clearly that Anavema was a great warrior and was probably the greatest among the Kondaveedu Reddis.

We also see that he must have been a great patron of arts and letters. The fact that he had a poet Balasaraswati who was the composer of his Dharma Sasanas itself is a proof of this. There are many popular stories regarding the king's generosity just as stories are told of the legendary Vikramaditya. One such story is given by Sri Mallampalli Somasekhara Sarma as follows:

An Aruvela Brahmin once went to the court of Anavema and praised him in the following verse:

అనవేమ మహీపాల స్వస్యస్తు తవ వాహ్వే ।
వాహ్వే రిపుదోర్ధ్వ చంద్రమండలాహ్వే ॥

The king was pleased and presented him with 3000 Suvarnas. In the verse the letter “వే” occurs four times in a musical form in the words “అనవేమ, బాహవే, అహవే, రాహవే”. The Brahmin represented that he himself has given నాలుగువేలు as the plural of the letter “వే” is “వేలు” and

he has given four “వేలు” to the King. The idea was that since the Brahmin had given “నాలుగువేలు” to the king in the shape of four “వే” letters, the king should not give any less. The king was pleased at this repartee and ordered 4000 Suvarnas to be given. The Brahmin thereupon stated that though they were quits on account of these still it would be demeaning to the stature of the king to return just what he himself had given to the king. Then the king increased his present to 5000 Suvarnas. On this, the Brahmin stated that he (the Brahmin) himself was as “ఆరువేలు” or six thousand and that it would be beneath his dignity to accept anything less. The king increased his present, therefore, to 6000 or “ఆరువేలు”. The Brahmin still further represented that 6000 was not any present to him as “ఆరువేలు” was his own birthright and that if he is to accept it from a king of the stature of Anavema, it must be something more. The king thereupon increased it to 7000 and the Brahmin lastly contended that the letter ‘7’ was an inauspicious one both to himself and to the king and the king agreeing with him increased it to 8000. Thus, this is a legendary story. Still it serves to illustrate clearly the type of literary figures with which Anavema surrounded himself.

The inscription is in the 14th century Telugu script and is mostly in Sanskrit. On account of its premier importance in giving us a complete and clear idea of the various campaigns of Anavema, I give below the entire inscription in full;

1. స్వస్తి శ్రీ జయభక్త్యదయ శకవరు -
2. పంబులు ౧౨౯౯ ఆగు నేంటి పిం -
3. గళ సంవత్సర మా [పు] శు [శ్ర] బుధవారా - .
4. సను ॥ లీలాద్యూతజితం కళాధరక -
5. శాం మౌళో దృఢం కీళితామాహతుక -
6. ం యుగ మున్నమయ్య భుజయో విశ్లేష -

7. యంత్రా మిధః । పాష్యత్యాః కుచకుం -
8. భపాశ్చక్రయుగళే సాంపయ్యక్ లోలేక్ష -
9. ఋః కాలపక్ష మిందుమోచస విదౌ
10. కాంక్షా నివః పాతు పః ॥ ౧౧ ॥ తమో హ -
11. రేతాం తవ పుష్పవంతౌ రాకాసు పూ -
12. వ్యాక పరశైలబాజౌ
13. రథాంగ లీలా
14. మివ యశాయంతౌ
15. పురా పురారే -
16. ః పృథి వీరధన్య ॥ ౨ ॥
17. [న....మామత్య] కి -
18. రీటరత్నక లికాపుం -
19. జేస కింజల్కి వా -
20. హిన్యా మకరంది భూ -
21. దివిషదాం వేదైస్స -
22. దామోదినః । పాదా -
23. బ్బాదపతారితా మధు -
24. కరశ్రేణీవ లక్ష్మి -
25. పతేః । సాభాగ్యాయ ।
26. మహిభువాం సుమ -
27. నసాం జాత శ్చతుర్థక
28. [వరా] ॥ ౩ ॥ కాలక్రమేణాద బభూవ తస్యాం ప్రాంత -
29. తీశో విబుధార్థసిద్ధ్యై స్వచ్ఛాయయా
30.రాజనా....పయఃపయోథావి -
31. ప పారిజాతః ॥ ౪ ॥ సంక్రామపాత్యన్య శరై విష్వా -
32. భింన్నా యస్యారీచూడా మణయో విచే -
33. లుః । ఆకామతే సంయతి రాజవంశాన్
34. ప్రతాపవహ్నిరివ విస్ఫులింగాః ॥ ౫ ॥ యతీక్ -
35. త్రికలోలమనసా మురగాం గనానా మా -
36. లోకితుం చ ముఖరాగ మనంగమూల్యం
37. నిత్యంచ గీతరచనాం యుగవంస (దృ) -
38. దృష్టం నాగాధిపా న సహతే నయనశ్రుతిత్వ -
39. ౦ ॥ ౬ ॥ పుత్ర స్తన్య భుజావినిజిక్ తరిపుః ప్రాంత -
40. క్షమాధీశ్వరో యస్యోద్గ్ర తరప్రతాప -
41. రవిణా సంతాపితా వైరిణః విందంతే న చ
42. నివృత్తిం జలనిధి [ద్వక్షాపేనాపేమ] చ ఛా -
43. యా వృక్షన్వయం కులేమ సరితాం కూలేమ శైలేమ
44. చ ॥ ౭ ॥ సింధో శ్రీరవ దౌడ్డయాధునిధి జాకతా -
45. ంన్య మాంబాతత స్తస్యాసీ త్పురుషోత్తమన్య
46. దయితాసా చ క్రమేణాత్మజాన్ సా -
47. ద్విరత్న మనూత మాంచ సృపతిం శ్రీవేమ -
48. పృద్వీపతి [౦] దౌడ్డయాధునిధి మంక్ర భూమి -
49. రమ [ణం] శ్రీమల్ల భూవల్లభం ॥ ౮ ॥
50. తే....వతాం గుణనిధి వేమ -
51. మాధీశ్వరో సౌమ్యాది ప్రథమాన [మాన] విరతి
52. ధకాంమకప్రతిష్ఠా గురుః యస్మిన్ శా -
53. సతి పాకశాననని [బే] నవ్వాకం మ -
54. హిమండలీం పుష్కంతం క్రతు -
55. భాగదాన నిరతా
56. భూనిజ్జకరా నిజక
57. రాక ॥ ౯ ॥ స్తంభా -
58. న కీర్తికృతే వృజ -
59. ంత్యకుశలాభూ -
60. మీశ్వరా నశ్వరా -
61. [న్ని] స్వామాన్యకృ -
62. తే వినిమకలమతిః
63. శ్రీవేమ పృథ్వీ
64. పతిః యేన
65. శ్రీగిరిర వ్య] హౌ]
66. బలగిరి [స్సా] పాన -
67. మాగాంకితో
68. విఖ్యాతో రచితౌ ననాతనయశ స్త -
69. ౦ భావలం భూతతే ॥ ౧౦ ॥ ప్రాదాత్
70. [కుండ్] తరంగిణీ ముఖయతః కృ
71. ప్లాంచ గోదావరీం విప్రేభ్యః కిల వేమ -
72. భూతలపతిః సారాగ్రహరా స్తు
73. బహూ [స్మనై] తద్విత్త మ[స్స] రాజసుకరం -
74. నిస్సీమదానా భావో యేన బ్రాహ్మణ
75. జాతిభూతి సులభా....
76. వేమక్షితిశో వృషమేకపాదం ఖంజప్రచార -
77. ౦ కలికాలదోషాక దత్తాగ్రహర ద్విజవేద [శక్త్యా]
78. [విద] క్రమైరస్థలితం కరోతి ॥ ౧౧ ॥ అస్మాత్సుజా -
79. త సుగుణాభిజాతో జాతః క్షితౌ జంగమ -
80. పారిజాతః అన్నప్రభు న్నికత్కృతాన్నదానో
81. విభాతి వైరిప్రమద..... ॥ ౧౨ ॥
82. స్తంభై రూజిత మంగవంచకయుతై
83. రష్ట్రోత్తరత్రింశతో మధ్యై రంగశిలావి -
84. శాల ముపరి ప్రత్యగ్రపద్మాంచితం
85. భద్రాంకం [ము] ఖభద్రతరణయు -
86. తం నద్వారపాలాం [స్తి]రం శ్రీశైలేకృతమ -
87. స్తభూమిపతినా విరాశిరోమండ -
88. పం ॥ ౧౩ ॥ యస్మిన్ [ఖండన్] అస్తమ స్తదననా -

89. చేదోపహారోద్ధ - సృత్యః ప్రాప్తశు-
90. భాంగకా [య] విభవం... [వి]-
91. రాంగణాః || తే పశ్యాత్రివిలోచనాదశ.
92. శుజాః పంచాస్య-
93. జింహ్వించితా ।
94. రాజంతే పునర-
95. స్థమూత్తకాయ-
96. యితీ ప్రా ప్రా]
97.దేవాద్భుతం॥
98. అంన్నవేమనరే-
99. ంద్రస్య విద్వా-
100. ం [న్ను] బాల-
101. నరస్యతీ అకరో
102. దాకరో వాచా [ం]
103. నిమ్మకలం ధమ్మక .
104. శాసనం ॥౧౬॥
105. సంప్రాప్త పాంచ-
106. భిక్షచయ్యకాస్య చరామనాందస్య త-
107. నయో మల్లయనామా ధమ్మకస్యాస్య
108. కారయితా ॥౧౭॥ శ్రీపవకతస్త-
109. లి చెలువగు శ్రీ మల్లికార్జునస్వామిగే-
110. హంగణమున మహనియ్యమగు వీ-
111. రమంట్టపం అనేక స్థవిలసితంబగు పు-
112. ణ్యస్తలి నొప్ప కట్టించి జగనొబ్బగండ్ల-
113. న్న వేమభూవిభుని....శ్వరధమ్మకవిభవ-
114. కీర్తిక నకల దిక్కులునిండి సాంద్రమై అచం-
115. ద్రతారకః స్తితినువిక తనరంజేనే శాంకరాగ-
116. మ మంత్రదీక్షావిభూతి దంచితాచారుం
117. డగుచున్న పంచభిక్షం రామసనుతు
118. ండు నిమ్మవ [ం]కుండు మల్లనాఖ్యుండు
119. శివభక్తమాగకారతుండు॥[1] అన్నవేమయ-
120. రెడ్డింగారు తమ తండ్రి అన్నయరెడ్డిం
121. గారికి పుణ్యముంగా కట్టించే....[మ]-
122. ండపము....
123. మంగళ మహాశ్రీశ్రీ

South Face

- 124 [ఓం] స్వస్తి శ్రీ జయభ్యుదయ శకవరుషం-
125. ఋలు ౧౨౯ [౯] అగు నేంటి పింగళసంతప్తర-
126. మామ శు [శ్ర] బుధవారమునను॥ అథ శ్రీమ-
127. దంసవేమ భూపాలకస్య బిరుదావళి [ః]॥ స్వస్తి
128. సమస్త గుణగణాలంకార చంచుమలయచో-
129. రకార విశ్వవిశ్వం భరాభరణ దక్షదక్షి-

130. ణమజాచండ॥ జగనొబ్బగండ్ల అసయ-
131. మండలీంగండ్ల రాయచకోలుగండ్ల అర్ధికప్ర-
132. త్యక్తిక హేమాద్రిదాసనిరత ప్రజాపరిపాలన-
133. చరితహరణభరణ రూపనారాయణ పి-
134. రనారాయణ యజబలభీమ అపరిమిత భూ-
135. దానవరకురామ అనేక సగరౌపకంత ప్రతిష్ఠా-
136. పిత బహువిధా-
137. రామ సంగడిరక్ష-
138. పాల జగరక్షపాల
139. జగదగోపాల గు-
140. జ్వరితట్టావిభాళ
141. రామారిదుర్గక విభా-
142. శ కరవాళవైసతేయ
143. ఖండిత విమతవ్యాళ
144. దివిబలదుర్గన్ విభాళ
145. అనవరత చత్రానేకా-
146. గ్రహార భూదేవ కారి -
147. తసోమహాన శ్రీ ప -
148. వ్యక్త తాహేబల నిమిత్త -
149. తసోమహాన పంచారా -
150. మప్రతిష్ఠిత గజభుం -
151. టానినాద పద్ధికత కీర్తికాఘ -
152. ంటాగావ కుండినదీన -
153. హ్యజా గౌతమి జలక్రిడానినోచ శ్రీ శైలత్రిపు -
154. రాంత్ర కాహేబల కాశీప్రయాగ గయ -
155. సింహగిరి శ్రీ కూమ్మూక పురుషోత్తమాది -
156. పుణ్యస్థానస్థా పితానేక సుపణక కలశ -
157. రజతహేమపాత్ర పల్లవత్రినేత్ర నిత్యస -
158. రిపాలితనత్య పల్లవాదిత్య దుమ్మకదవైరి -
159. వీరభయంకర బసువనంకర క [లి] కాల -
160. భంజితధమ్మక వృషభావికల సంచారక -
161. రణ చిత్రప్రభావ దుండీనగావ। విక్ర -
162. మపంజర నిగృహిత రిపురాజ సింహ
163. పాండ్యరాయ గజనింహ్వా। బ్రహ్మకుం -
164. డీ కృష్ణవేంజా గౌతమి తీర దత్తానేకాగ్ర -
165. హర అనేక పుణ్యక్షేత్ర సత్ర సంవాదిత -
166. చతుర్విక్ర ధాహర। విజయకుంజ రాలాస ని -
167. జభుజస్తంభనం భృత యశోమండన। అళ -
168. యవర దశిరఃఖండన ప్రజా పరిచితచ -
169. తుర్వికాధోపాయ కౌళాదిరాయ పరపురహ -
170. రణ మృత్యుంజయ సంగ్రామ ధసంజయ -
171. రాజ్యరమా రమణీస్వయం వరలబ్ధ నాయక -

172. సాధాగ్య మహానిర్వాణం ప్రపట్టాపిఁ -
173. క్ష సువృత మహాభాగ్య బహుసహస్రను -
174. పంజాకాన సంకెటత మహాకవిశ్వర ||
175. పూర్వక సముద్రాద్విశ్వర భుససారక -
176. ప్రాచీనాద్విష్ట విస్తారవిరచితా పూర్వక -
177. పసంతవిహర పరిగృహిత నూతనము -
178. నావతార విరచిత బ్రహ్మాండ దానకనకధా -
179. రాదానగో సహస్రదాన కల్పతరుదాన సం -
180. తతనిర్వక తిత్తనర్వక సంతాన సంహవ -
181. లాదివింశ్య పాప్రతి హైవత కిర్తిస్తంభ విజ -
182. యరహా [రి] రంభ నంగరగౌతమి -
183. సలిల [నంగమ] నకల జలదుగ్గ సాధనరము -
184. రామ రాజమహా -
185. ల్ల నిరవశ్య సగరా -
186. పిబ హువిభస్థ -
187. లయగక వర్గవిద్య -
188. నబల రామ సం -
189. గ్రామ సత్ర సంత -

190. ఏకత భూతవేతా -
191. శ కలియుగ భేతా -
192. శ పరిచితానే కగ -
193. తివిశేష దారణ -
194. పూరణోపాయ -
195. చరికానహయ -
196. విశ్వజన హత పవి -
197. త్రచారిత్ర వెల్లచె -
198. రిగిత్ర ఉత్తుంగ -
199. చతురగజ....బలవైరిసేనా సాధక
200. శ్రీ పర్వక తగిరోమణి శ్రీ కుమార గిరిశ్రీ -
201. ముత్రిపురాంతకదేవ చివ్య శ్రీ పాదపద్మరా -
202. ధక వేమభూపాల వంశాంబుధి సంపూ -
203. ల్లకచంద్ర శ్రీ యస్సవేమస రేంద్ర విజయీ -
204. భవ || వేమభూపాలక కారిత సోపాన
205. మహాధికారవక్షస్య రామయదేవస్య
206. సుతే మల్లయనా మాన్యచాధికార -
207. యితా ||

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

JUNE 1956

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M.A., I.A.S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
Retired Director, S V O Institute, Tirupati.

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B.A.B.L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept
Andhra Government, Kurnool*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department,
(Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12 -

PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

జ్యేష్ఠము

విషయ సూచిక

పుట

తెనుగు

1. యజుర్వేద మంత్రము - తాత్పర్యము	87
2. శ్రీ దేవీస్తవరాజము - కవిసార్వభౌమ, శ్రీ శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిలుగారు - ఆంధ్ర ప్రభుత్వాస్థానకవి, రాజమహేంద్రవరము	88
3. శ్రీ నాగేశ్వరాలయము - భొజ్జిల్లిపేట - మచిలీపట్టణము, శ్రీ అవటపల్లె హనుమంతరావుగారు - ధర్మకర్త	90
4. ఉత్సవములు	97
5. నంకీర్తనఫలము - శ్రీ బులుసు వేంకట రమణయ్యగారు, మద్రాసు	98
6. ఉపాసనారహస్యము - జ్యోతిష విద్వాన్, ఆగమ విశారద, శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు, వెల్లటూరు	101
7. భగవదుపచారములు - తత్ప్రయోజనము—పండిత, వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులుగారు, నిజాంపేట, మచిలీపట్నము	105
8. భారతీయధర్మము - “కాశ్యప”	107
9. భ్రమర సంగ్రహము - “ఫణింద్ర”	110
10. దర్శన వీధి - జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మగారు, గుంటూరు	112

CONTENTS

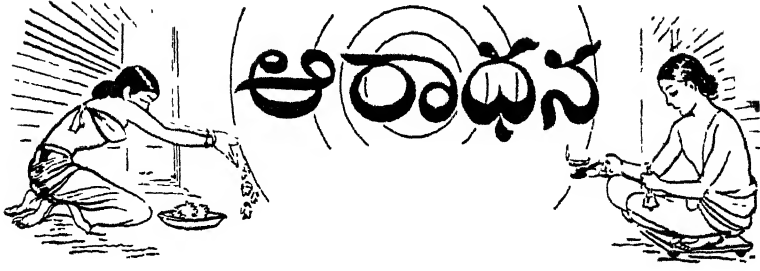
ENGLISH

PAGE

1. ANDHRA ARCHITECTURE: by Sri V. V. Tonpe, M.A., Lecturer, Hindu College, Masulipatam	...	153
2. HINDU IMAGES-2:— by Sri T. N. Srinivasan, M.A., N - Gopalapuram, Mylapore, Madras.	...	162
3. TEMPLES - XV: by “Yatharthavadi”	...	164
4. GEETHA IN ONE SLOKA: by Sri Vidya Sankara Bharati Swami, Gayatripatham, Masulipatam	...	167

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరి - ధ్రువమూర్తి, నాగేశ్వరాలయము - బందరు

నకృ దేవ ప్రపన్నాయ 'త వాస్మి'తి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో యా మ్యేత ప్రతతం మమ ॥

సంపుటము ౨

దుర్ముఖ - జ్యేష్ఠము

సంచిక ౬

ॐ

सा नो देवी सुहवा शमी यच्छतु ।

आ त्वाऽहार्षमन्तरभूः । ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलिः ।
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत् ।

ध्रुवा द्यౌर्ధ్రुవా पृथिवी । ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ।
ध्रुवा ह पर्वता इमे । ध्रुवो राजा विशामयम् ।

इहैवैधि मा व्यथिष्ठाः । पर्वता इवाविचाचलिः ।
इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठ । इह राष्ट्रमु धारय ॥

తౌత్తిరీయ బ్రాహ్మణమ్—ప్రపాఠకమ్ - ౪, అనువాక: ౨.

తా॥ సులభముగా పూజింపనగు నా దేవి మనకు సౌఖ్యమునొసగుగాక !

ఓ రాజా ! ఈ రాజ్యమునకు నిన్ను తీసుకొనివచ్చితిమి. ఈ రాజ్యమునందు స్థిరముగా చలనములేక యుండుము. ప్రజలెల్లరు నిన్ను (రాజునుగా) కోరు చుందురుగాక ! నీపలన యీ రాజ్యము తొలగకుండునుగాక ! పృథివి మున్నగు లోకము లెట్లు స్థిరమైనదో అట్లే ఈ ప్రజారాజ్యాధి పతివగు (నీవు) స్థిరముగ నుండువు గాక ! ఓ రాజా ! ఈ రాజ్యమునందు నీవు ధైర్యముతో నుండుము. ఇంచుకై నను భీతిల్లకుము. పర్యతముపలె స్థిరుడవు కమ్ము ! ఇంద్రుడు స్వర్గమునందెట్లు స్థిరముగ నధిపతియైయుండునో అట్లే నీవును ఈ ప్రజారాజ్యమునందు స్థిరముగా నుండి ఈ రాష్ట్రమునంతటిని అభివృద్ధిపరచుము.

శ్రీరస్తు
శ్రీ దేవీస్తవరాజము

కవిసార్వభౌమ, కళావ్రపూర్ణ, శ్రీ శ్రీ పాద కృష్ణయూర్తి శాస్త్రిగారు,
ఆంధ్ర ప్రభుత్వాస్థానకవి.

కవిరాజ విరాజితవృత్తమ్ ॥ శ్లో॥ జయజయ ! దేవి ! త్రిమూర్తివనాయిత శక్తివిహారిణీ సారగుణై
జయజయ ! దేవి ! నమస్త జగజ్జననంతత పాలనలోలమతి !
జయజయ ! దేవి ! నిరస్తమహముని సంచిత మోరతరాధిచయే
జయజయ ! దేవి ! మహేశ్వర మాసనసారననిత్యనివాసరతే ॥

శిఖరిణీ ॥ శ్లో॥ జగజ్జాలం యస్యాస్సకలమకలంకైస్సకరువైః ।
కటాక్షణపాతైర్భవతి వదతీతి శ్రుతిచయః ।
తతస్యా నర్వేశీ ప్రథితవిభవా వైభవకరీ
మహాశక్తిః పాయాత్మకలసురసంసేవితపదా ॥

శ్లో॥ శ్రీమన్మహాదేవి ! శ్రీ నర్వలౌక కేమంకరి త్వాం నదా నౌమి బాలే !
నర్వేశ్మరి ! శ్యామలే ! కోమలాభే ! మాంరక్ష మాంరక్ష మాంరక్ష మాయే !

కా॥ ఓవారాహ ! మహేశ్వరీ ! భగవతీ ! యోకాళరాత్రీ ! మహా
దేవి ! నర్వచరాచరాత్మక జగద్విస్తారవారంబులున్
నీవే ; నీవలనన్ జనించునవియై నీయందెలినంబులొ
గావంగర్తివి భర్తివీవెకదె దుగ్ధా ! భార్గవీ ! మ్రొక్కెదన్ ॥

తె॥ బ్రహ్మవిష్ణేశ్వరాదులు ప్రత్యహంబు । నర్వమంత్రాధి దేవతాస్థానమవని ।
నిన్నుధ్యానించి పూజిత్రు నిఖిలజనని । నీవె యంతకు దిక్కుని నేనెఱుంగుదు.

చ॥ హరిహరులుల్లసల్లుటకు సర్కుఁడు వహ్నియు వెల్గుచుంటకున్
మరుతుఁడు సంచరించుటకు మానవజాతియు భూతజాతమున్
ఏరుగుటకెల్లవారికిని దిక్కును మొక్కును నీవె యీశ్వరీ
శ్మరివనియుం బరాంబవని స్థాంతమునన్ భజియింతు భక్తిమై ॥

ఈ॥ గారడవాని చేతులనుగల్గిన బొమ్మలువోలె దేవతా
వారమునాడఁజేయుచుఁ బ్రపంచము సట్టి టుత్రిప్సచుండువా
శారియుఁ బద్మసంభవుఁడు శర్వుఁడులొ సగువారులెంకలై ।
చేరి భజించుచుండు నినుఁజిస్మయమూర్తివి నీవు శాంకరీ ॥

స॥ ఏవరాదేవత ప్రాపందియే యద్భు మధుకైటభులఁగూల్చె మాధవుండు
ఏ మహాశక్తి సుత్రాముఁడు సేవించి మును వృత్రసంహారమును బొనర్చె
ఏలోకజనని పూజాలోలుఁడైబ్రహ్మ సర్గముం బొనరించు శక్తిగలిగె
ఏదేవి భజియించి యింతలోఁ ద్రిపురసంహారమొనర్చనై హరుఁడెనంగ

తె॥ అట్టిలోకై కబనని నవాక్షరీమను స్వరూపమహాశక్తి సున్వభావ
భక్తిభావించు భారతవర్షమందు సతతరక్షావిధానము నలుపుపొందె ॥

- మ॥ హరిశీర్షంబుది లక్ష్మిశాపమున హహపుట్టగాఁ ద్రెస్సంగ
హ్వరిగర్భంబునయం దడంగికొనిపోనాత్తిం బ్రపర్తిల్లుని
ర్దురుల్లెక్కినినుఁ జేరివేడ హయశీర్షంబొండు కత్కంధర
పరిభాగంబునఁ బెట్టిమన్నిననినుం బ్రార్థింతుఁ గామేశ్వరీ ॥
- కా॥ ఘోరాఘోధనమందు రాక్షసులతో గోరాడి పోరాడుచుక
గ్రూరుండై మహాషాసురుం డెదురుకోఁ గోయంచుఁ గ్రోధమ్మునక
శారికాసింహముఁజేసి దానిపయిఁ జెల్చుల్చి తత్తచ్చుమూ
వారమ్ముందెగ వేసినట్టి లలితాంబు నిస్సృఁ బ్రార్థించెనక ॥
- సీ॥ చంద్రవంకలతోడ సౌరుమీదెడువేయి శీర్షములుకిరీట చిహ్నతములు
వ్రేలునాల్కలతోఁ గరాళంబులగు రక్తసిక్తముఖంబులు నిస్తుమిఱ
వేయి హస్తంబులు వేయి పాదంబులు వేయి కన్నులుగల విగ్రహంబు
శంఖచక్రగదాని శక్తితోమరభించి వాలాయుధావళివానిఁదాల్చి
- తే॥ పుట్టెపేరదితోమాతె వోలెవ్రేల నీలనీరవకాంతులు గ్రాలమేను
శత్రుభీతిదయగు మహాశక్తికాళి మాకభయమిచ్చి రక్షించుఁగాక మమ్ము ॥
- చ॥ ఆలరగనందగోప కులమందు యశోదకుఁ బుట్టితత్కులం
బులవెలయింపఁజేసి చలముం బలముంగిని కంసమృత్యువై
యిలవయినేయనింగి పయికిగి మెలంగెడునాది శక్తినే
నెలమిభజింతు నెంతయు ననేక విధంబుల విన్నవించుచుక ॥
- చ॥ ఆరుణశరీరకాంతి దెన లంతర మింతయులేక నిండుకోఁ
గరముల నాల్గిటంగళయుఁ గంజము వుస్తకమక్షమాలయుక
బరంగశివాంకనంస్థయయి బాలికవైఖరి భక్తకోటులక
సురుచిరలీల నేల్లిపురనుందరి డెంచమునక భజించెనక.
- సీ॥ చిన్నారి ముంగురుల్ చిందులు ద్రొక్కంగ నుదుటఁ గస్తురిరేఖ గదియఁజేసి
మధుమదవివశయై మంజులవాగ్విలాసమువి స్తరిల్లంగ నలుపుకొనుచు
సదుగొండు తమ్మిపైనిడి రత్నపీఠమునందు నుఖానీసయగుచునుండి
వీణవాయించుచు గాణయైయెడనెడఁ జిలుకల పలుకులు చెపులవినుచు
- తే॥ కలువపేరుధరించి కోమలమయిహరి । నీలమాణిక్యకాంతులు నెఱిసెనంగు
మెయినరుణవస్త్ర మెంతయు మిసిమిమెఱయ । జగములేల్ శ్యామలాదేవి సన్నుతింతు ॥

శ్రీ నాగేశ్వరాలయము

ఖొజ్జిల్లిపేట - మచిలీపట్టణము.

అవతలిపల్లె హనుమంతరావు, ధర్మకర్త.

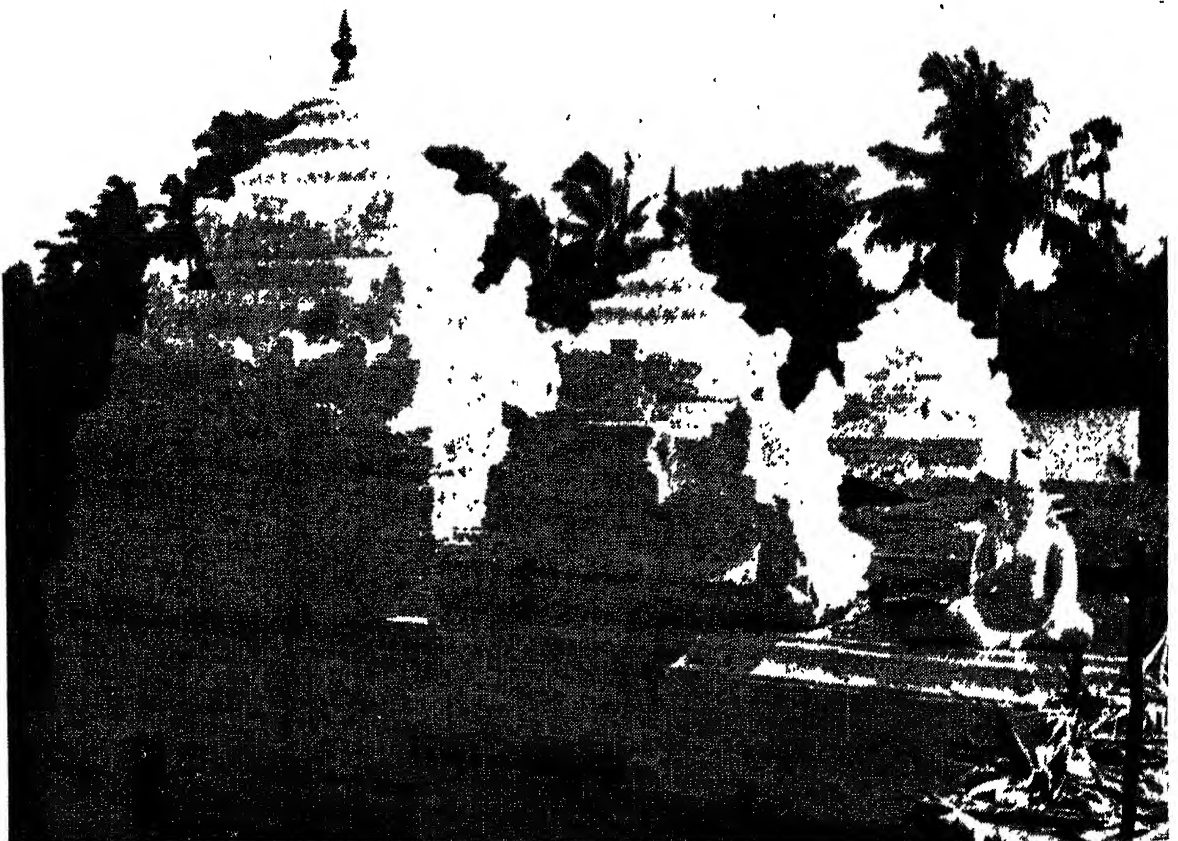
ఆంధ్రదేశమున కృష్ణామండలమునకు ముఖ్యసగరమగు మచిలీపట్టణము ప్రఖ్యాతిపొందిన పురాతన పట్టణ రాజములలో నొకట. మనోజ్ఞములగు సుందరేంద్రాసములు గల దేవాలయములనేకములుండుటచేగాఁబోలు ! దీనికి బృందావనమను నామాంతరముకూడ గల్గెను. ద్రావిడ దేశమున గాంచీపురము వలె రాండ్రదేశమున బహుళదేవళములు గల్గిన పట్టణమిది యొక్కటియే. ఈ పట్టణమున పేటకొకట రెండు చోట్లను 36 దేవాలయములకు పైన గలవు. ఈ పురజనుల యాస్తిక్యత కిది యొక ప్రబల నిదర్శనము. ఏ కొలది దేవాలయములో తప్ప మిగిలిన పన్నియు ఋరాతనములైనవి. దీనిలో ననాది నుండియు పేరెన్నిక గాంచినది శ్రీ నాగేశ్వరాలయము

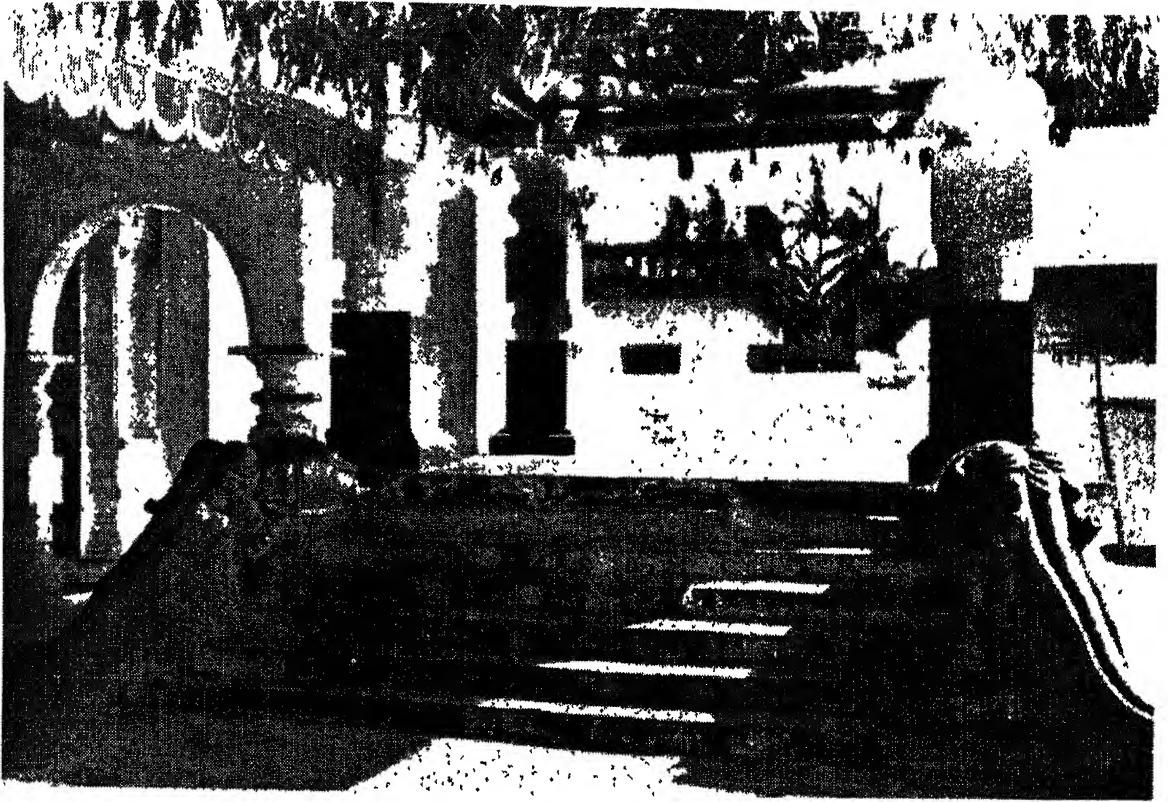
ఇది పట్టణమధ్యస్థమై ఖొజ్జిల్లిపేటలోని రాజవీధినున్నది. ఇందు సుప్రసిద్ధతములైన శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ నాగేశ్వర విగ్రహములు బహుతేజోరంజితములై శక్తిపంతులై నిరంతరాకర్షనీయములై వైభవోపేతములై యున్నవి.

పురాణాత్మకముగగాని చారిత్రకముగగాని ఏని స్థల మాహాత్మ్యమునుగూర్చి యింతవరకే మియు దెలియకున్నను, అవిచ్ఛిన్నవైభవోత్సవములచే సలరారుచు నిత్యకల్యాణము పచ్చితోరణముగా సుండుటయే యీశలా ప్రతిమల యంపహస మాహాత్మ్యమును మహత్తరశక్తియు గలవనుటకు దగిన నిస్సంశయ నిదర్శనము. ఐన నీ లింగమును ప్రతిష్ఠితమౌ న్నయంవ్యక్తమౌ చెప్పఁజాలము; కాని సాంప్రదాయ సిద్ధముగా విసపచ్చి పెద్దల వాక్యములవలన గొంత పూర్వగాఢ తెలియుచున్నది.

సుమారు 200 సంవత్సరముల క్రిందట నిపురమున కొరీరామచంద్ర రావుగారను ఎరమ ఛార్మికుడగు బ్రాహ్మణ జమీందారు గారొకరుండెడి వారట. ఇప్పటి దేవాలయ

నాగేశ్వరాలయము

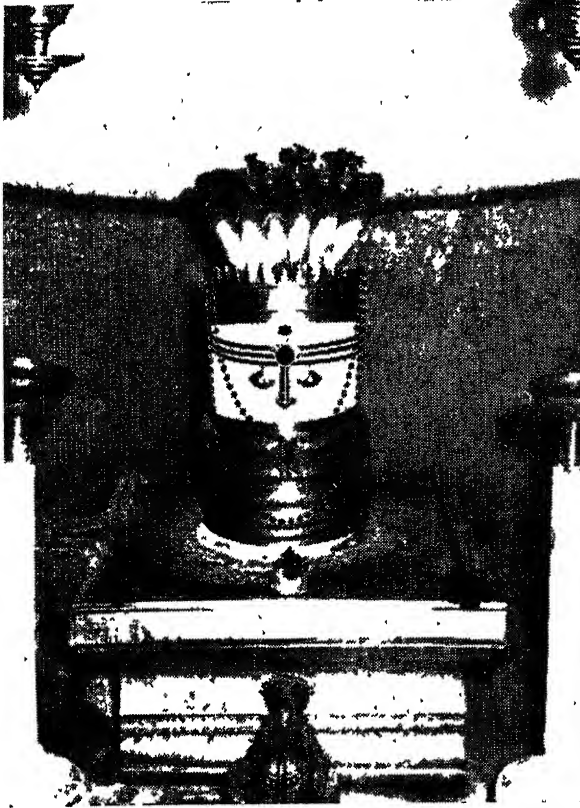

కళ్యాణ మండపము—నాగేశ్వరాలయము.

స్థలమున్న ప్రాంత మాజమించారుగారివంట. అనాడు రక్కిన పావలచేతను క్రూరసర్పముల కిరవగు పెద్దపుట్టల చేతనుఁ జిన్న యరణ్యమునుబోలు తుప్పలచేతను నిండి యుండిన యీ ప్రదేశము పురమధ్య ముందుండి భయావహ ముగా నుండుటచే దీనిని బాగుచేయించి యందొక పుష్ప ద్యాసమును నిర్మించిన బాగుండునని యా జమించారు గారు తన దివానుగారైన బోడపాటి గుర్రాజుపంతులుగారికి తన తలంపెఱింగించి సత్వర కార్యనిర్వహణ కాజ్ఞాపించిరి. శివపూజా ధురంధరుడగు గుర్రాజుపంతులు తన ప్రభు వరేణ్యుని సంకల్పముచేఁ బ్రజలకు కంటకముగానున్న యీ భయంకర ప్రదేశమును పుష్పద్యాసముగా మార్చుట కాసంపించెను, కాని ప్రజాక్షేమం కరమగు దేవక మొండందు నిర్మించిన బాగుండునని తలపోయుచు ప్రభునాజ్ఞ నెఱవేఱు మొదలిడెను. పెచ్చుపెరిగిన ముండ్ల పావలనన్నిటిని సరికించు చుండగాఁ బెనుగుట్టవోలెఁ బెరిగిన పుట్టలొకొక పెద్దసర్పము పరుపెత్తుట గాంచెను. వితత్సర్పనందర్శన మాత్రముననే భయభక్తి భావములు దయించిన గుర్రాజు గారా సర్పమునెట్లు తలగించుటయా? పుట్టనెట్లు త్రవ్వించుటయా? యని చింతా నిమగ్నుడై నాటిరాత్రి గడపి మఱునాటి ప్రాతఃకాలమున కచటికి తిరిగి వచ్చు

నప్పటిక పుట్టదిగజాత పెద్ద దిబ్బగా మారియుండుటయు సర్పబలము లేవియుఁ గాన్పించకుండుటయుఁ గాంచి యాశ్చర్యపకితుడై, తన హృదయ పీరమున పరమేశ్వరుని వెతకు భక్తశిఖామణివోలె నీ శివభక్తుడి మార్పుంతయు పర మేశ్వర మాహాత్మ్యముగా భావించి తదన్వేషణాచిలాపత నా దిబ్బను త్రవ్వించుచుండ సంపాద పెద్ద శిలాలింగము పృగ్గోచరమయ్యెను. తన యన్వేషణము ఫలించెనను మహా సంపదముతో నిండెడియేని పురాతన దేవాలయము జీర్ణమై యుండునోపునా యని యింకను ద్రవ్వించి చూచెను గాని జీర్ణదేవాలయ చిహ్నములేవియుఁ గానరావవయ్యెను. బహు పురాతన కాలముననే శిథిలమై కడుజీర్ణదస్థము నెండి యీ లింగ మొక్కట మాత్రమే నిల్చియున్నదియో? లేక భక్త సంరక్షణార్థమై యవతరించిన న్యాయంవ్యక్తమగు లింగమై యుండునో? యని భావించి దాని నాస్థలమునుండి తొల గించుటకు శంకించి యుచ్చటనే దానిని సుప్రతిష్ఠితమొనర్చి చిన్న పద్మకమాచ్చాదనముగా నిర్మించి తానే నిత్యమాలింగ మున కభిషేకాదు లొసర్చుచు సువ్యాసనిర్మాణ కార్యము లొసర్చుచుండెను.

ఆ దివానుగారికి సునంపన్నురాలును, ధర్మచింతన, దైవ భక్తియుఁగల సోదరిమణి యొకతె యుండెను. ఆమె

శ్రీ నాగేశ్వర లింగము.

దర్శకార్యములకై వినియోగించుట కమితదనముతో కాశీ యాత్ర యొనర్ప నన్నాహ మొనర్చుచుండ, గుర్రాజు గారావెతో నిట్లనెనట. 'సోవరీ! నీవు పరమేశ్వర దర్శనార్థమై కాశికి పోనేల? మన నమక్షముననే మనల తరింప జేయుట కవతరించిన శ్రీ నాగేశ్వరుని భజింపరాదా? నీవు దర్శకార్యములకు వినియోగింపవలెననిన ద్రవ్యముతో స్వామి కొక చిన్నదేవళమును గట్టించిన మేలుగదా!' యని ప్రోత్సహించుచుండెను. ఇంతలో నీ వార్త యహారంతయు ప్రాకుటయేగాక జమీందారుగారి చెవినిగూడఁ బడెను. వెంటనే వారాస్థలమున కేతెంచి యందొక పెద్దలింగము ప్రతిష్ఠింపఁ బడియుండుటయు దాని కాచ్చాదనగా చిన్న దద్దళ మొండు నిర్మింపబడియుండుటయుఁజూచి సాక్షాచ్చివ దర్శనమైనంత యానందమును జెంది తనను తరింపఁజేయుటకే భగవంతుఁ డవతరించినట్లుగా భావించి పుష్పాద్వానమును నిర్మింపవలెననెడి పూర్వసంకల్పమును మార్పుకొని తానే యొక దేవాలయమును కట్టించుటకు నిశ్చయించుకొని వెంటనే దేవాలయ నిర్మాణమున కుపక్రమించి కొనసాగించి ప్రతిష్ఠా మహోత్సవములుకూడ నొనర్చెను. స్వామివారి నిత్య ధూప దీప నైవేద్యముల

కసల్పముగు భూవనతనిగూడ కల్పించియున్నారు. నాట నుండి నేటిపఱకును శ్రీ కొరీరామచంద్రరావుగారికిని శ్రీ బొడపాటి గుర్రాజు పంతులుగారికిని శాశ్వత పుణ్యలోక సుఖనివాసా వాప్తికై యర్చకులు నిత్యము వారల గోత్ర నామములతో నంకల్పాదు లొనర్చుచున్నారు.

ఈ విషయములు కొలఁది మానముల క్రిందటపఱకు జీవించి నహస్రమానజీవియై సుమారుపది సంవత్సరము లీ నాగేశ్వరాలయమున నర్చకుడై యుండిన రాఘరి కృష్ణయ్యగారిపల్ల గ్రహంపబడినవి. వారు, వారి పసతండ్రి గారును పూర్ణ దీక్ష పఠుఁడును నహస్రమాన జీవియు గొప్ప మంత్రవేత్తయు 50 సంవత్సరము లిందర్చుకుండుగానుండి ప్రజలచే ప్రత్యక్ష నాగేశ్వరుఁడుగా భావింపబడిన "కొండ మంచలి అప్పన్న" గారిపల్ల తానీ పృతంత మెఱంగితినని చెప్పుచుండెడివారు. శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారికి నిత్యపూజా కైంకర్యము లొనర్చుటకై నియమింపబడిన ప్రప్రథమార్చకుఁడు కార్య తంత్రజ్ఞుఁడు మంత్రజ్ఞుఁడునగు కొండమంచలి రాజన్నగారివలనఁ తాను తెలిసికొనినట్లు శ్రీ అప్పన్నగారను చుండెడివారట. ఇట్లు క్రమక్రమానుగతముగా పెద్దల వలన వినపచ్చుచున్న యీ యుదంతము లందలి సత్యా

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విగ్రహము.

ముఖమంటపమునందలి నంది విగ్రహము.

సత్యము లెట్లున్నను ససంభావ్యములు మాత్రము కాజాల వనుట నిజము.

స్వయంవ్యక్తమైనను ప్రతిష్ఠిత మైనదైనను శిలాప్రతిమ లయం దాశక్తి భక్తుల సత్సంకల్పమును బట్టియు దీక్ష పరుల మంత్ర తంత్ర జప తపఃప్రాబల్యత సనుసరించుచు సర్పకుల నిత్యక్రమానుష్ఠాన పూజావిధుల కనుగుణము గను, నిత్యసందర్శనాయాత భక్తహృదయాంతరాళముల భగవదాస్తిక్య బుద్ధి యున్నంతపక్షకును, చైతన్యవంతమై క్షేమంకరమై భక్తాభిష్టప్రదమై విరాజిల్లుచుండును. ఇవి లోపించిన నాఁడా శిలాప్రతిమల యందాశక్తులును సన్న గిలి కేవల శిలామాత్రములగును. ఇదియే ప్రతిమారాధనల యందలి రహస్యము.

ఇక దేవాలయ విశిష్టత నొకింత పరికింతము. ఆకర్షిం పఁగల్గినంత గొప్పగా లేకున్నను శాస్త్రబద్ధమైన చిన్న గోపు రమునుదాటి లోని కడుగిడగనే భక్తిభావమును స్ఫురిం పఁజేయు చక్కని విష్ణునాయకుని దివ్యవిగ్రహ మొండు ధ్వజస్తంభమునకు మధ్య గా నుం డి యెట్టివారినినైనను చెయ్యొత్తి నమస్కరింపఁజేయునట్లు ప్రత్యక్షమగును. కుడి వైపున నేత్రాసందకరమై వివిధవర్ణ శోభితమైన కల్యాణ

మండపము గాజు గులోబు అమర్చబడి జనుల నాకర్షించు చుండును ఎడమవైపున చతురస్రమై యిరువైపుల మెట్లు కలిగియున్న చిన్న పుష్కరణి దేవాలయమున కెంతయు శోభను చెచ్చుచున్నది. ఈ కల్యాణమంటపమునుఁ బుష్కరణిని జూడగనే పూర్వ సాంప్రదాయసిద్ధమగు దక్షిణాది దేవాలయము లొకసారి జ్ఞప్తిపథమునకు వచ్చుచు నొకవిధమగు ప్రశాంతభావ ముదయించును. సాధారణముగా ప్రతి దేవాలయమున నొక ధ్వజముండును; గాని యిచట రెండు ధ్వజము లుండు టొక విశేషము. దీనికొక గాఢ గలదు. పూర్వము వానిరెడ్డి వెంట్రాద్రి నాయుడుగారు నూటయేనిమిది గ్రామములలో నూటయేని మిది కిరీధ్వజముల నొకే ముహూర్తమున నెత్తింప సంకల్పించిరట. కాని యేతన్నమూర్తము సమీపించుచున్నను కారణాంతరములచే నిక్కడి ధ్వజము రాకుండుటచే నూరిలోని వైశ్యశిఖామణు లాసుముహూర్తమున కొక ధ్వజ స్తంభమును నప్పటికప్పుడు తెచ్చి ప్రతిష్ఠింప యత్నించు చుండగా వేంకటాద్రి నాయుడు గా రేర్పాటుజేసుకొన్న బంగారుపూతగల్గి యిత్తడితోడుగుతోనున్న ధ్వజము సుముహూర్తమునకు సరియగు నమయమునకే వచ్చెను. అంత

తమతమ దుష్టములనెదురై పట్టుకలలు గల్గి చివరకు పెద్దల నలవాల సమనరించి రెండొద్దుజముల సమముహూర్తమున కెత్తరల.

దేవాలయ ప్రాంగణమంతయు కడపరాళ్ళు పఱుప బడియు చుట్టును నిమెంటుతో చుట్టా చేయబడియు సత్కర్త పరిశుభ్రముగా నుండును. దేవాలయ ముఖ మండపముపై సతి సుందరమై యచ్చెరువొనరించు శిల్ప ప్రావిణ్యముగల్గి జీపకక లుట్టపడునట్లు నిమెంటుతో తయారైన “పార్వతీ పరమేశ్వరులు విష్ణుశర్వరుని ప్రక్క నిడుకొని వృషరాజము ముందుండగా కైలాసమున నిహాసనాసనుడైయున్న “శివ కైలాస” విగ్రహమును వారి కొకప్రక్క పల్లి దేవసేనానమేతుడై మయూరవాహనుడైన సుబ్రహ్మణ్యశర్వర విగ్రహమును వెతొకప్రక్క నిద్ది బుద్ధి సమేతుడైన విద్యాయక విగ్రహమును భక్తుల చిత్తముల నాకర్షించుచు బాహ్యప్రపంచమును మఱిపింపఁ జేయుచుండును. ఇంకొక యడుగు ముందువేయు నప్పటికి బహువిశాలమై మనోహరమై పండలాది జనులు కూర్చుండి పురాణ శ్రవణాదులు జేయుట కనువైన ముఖ మండపముం గాంతుము. ఇయ్యది చక్కని స్తంభముల

ఉత్సవమూర్తులు, వీరభద్రమూర్తి.

తోడను వివిధ దేవతా చిత్రపటములతోడను భక్తుద్బోధకముగా నుండును. ఈ మండపమున కొకమూల కట్టడమున శ్రీ శంకరాచార్య స్వామివారియొక్క పాలరాతి విగ్రహము భక్తుల నానందపరపకల జేయుచుండును. వెతొకమూల కట్టడమున సమగ్రహములు ప్రతిష్ఠింపఁబడి యున్నవి. దేవాలయమున కెడమభాగమున ప్రత్యేకముగ చక్కని దేవళమున క్షేత్రపాలకుఁడుగా శ్రీ కొండరాముడు సీతా సమేతుడై లక్ష్మణ హనుమానులతో నిలచి భక్తాభయ ప్రదులైయున్నట్లు చక్కని శిల్పచాతురితో తయారచేయ బడిన సల్లరాతి విగ్రహములు జీవన్ముక్తులదొలె నలరారు చుండును.

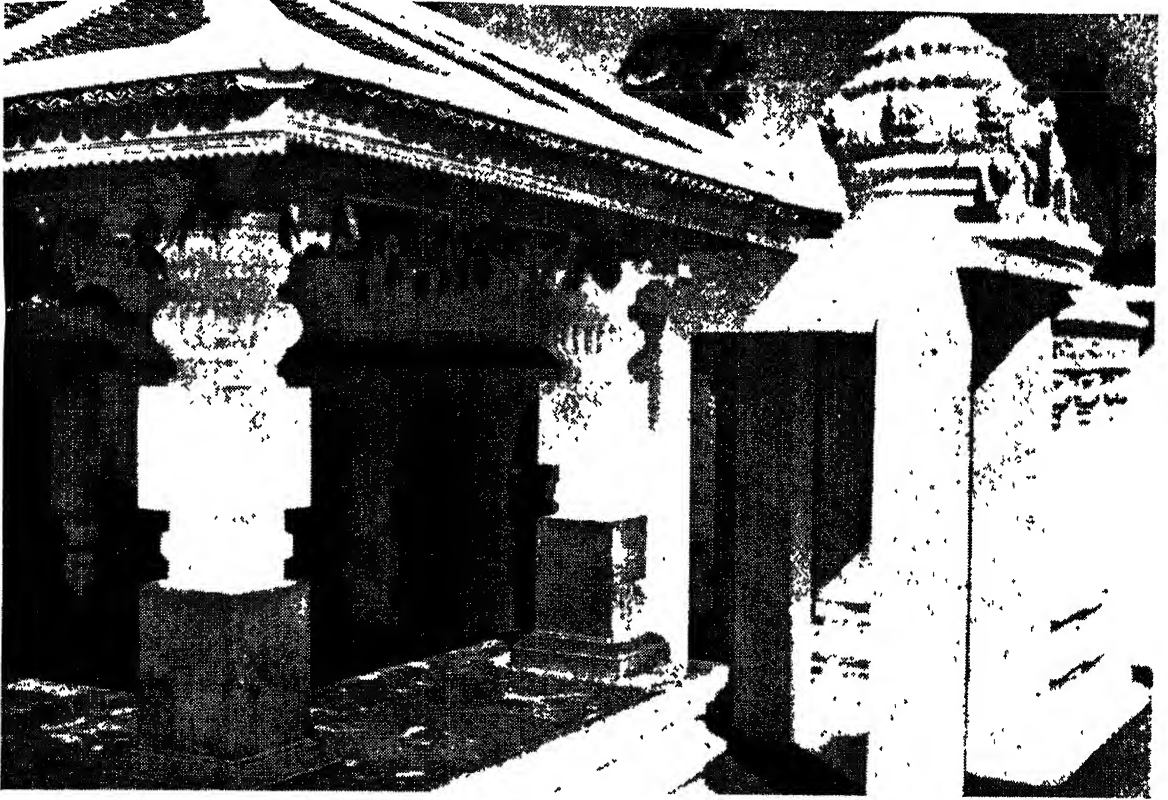
తరువాత సందిమంటపములానికి ప్రవేశింపగనే యున్న తమై విశాలమై వివిధాలంకార త్రివర్ణశోభిత పద్మచిత్రము లార్చ్యభాగమున విరాజిల్లుచు కైలాససందర్శనానందమును గల్గింపజేయును. ఈ మంటప ముఖ్యభాగమున నిగ నిగలాడుచు విశిష్ట శిల్పపై పుణ్యమును వెలార్చుగల సల్లరాతి పెద్ద నంది విగ్రహము లోచనోత్కృష్ట మొనర్చు చుండును.

దీనితరువాత సంతరాలయమున దొకప్రక్క విష్ణుశర్వరుని శిలామూర్తి యున్నది. ఇచ్చట సభిషేకము లొనర్చెడు వారెల్లఁ దొలుత విష్ణుశర్వరపూజ గావించి తదుపరి యభిషేకము లారంభింతురు.

ఇక గర్భాలయమున యెత్తైన పాసుపట్టమును మధ్యలో రెండడుగుల యెత్తును సుమారు రెండడుగుల వ్యాసమును గల సల్లరాతి లింగము, పైభాగమున రుద్రాక్షలతో నిర్మింపబడిన మంటపమంతయు కనుల పండువుగా నుండును.

స్వామివారికి వాసుపార్వ్యమున వెతొక మందిరమున శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దివ్యవిగ్రహ మున్నది. త్రిభంగి మాకృతిని నిలబడి యానందమయియైన తల్లి తన బాలా త్రిపురసుందరీ నామమును సార్థకపరచుచు నంతఃజూఞ నను అనివితీరని యా దివ్యవిగ్రహము నెట్టివారినిన భక్తుఁ డ్నాహముల నొలలాడించునట్లుండును. కుచిన్మితమగ దివ్యకళ ముఖమున తాండవించుచుండును ఇయ్యది చాల శక్తివంతమైనదని యాబాలగోపాలమునకు ధృఢ విశ్వాసము. తమ యభీష్టముల నెఱవేర్చిన తల్లియని కృతజ్ఞతతో నెందరో భక్తు లనుదిన మామెను నందరింక యర్చనాదు లొనర్చుచుందురు.

అమె కెదురుపరునలోనున్న వేణుగదిలో మంచి పశుతనముగల షణ్ముఖుని దివ్యసుందర విగ్రహమున్నది దానివ్రక్కనే వేణొకగదిలో సుత్రరద్వారాధిముఖుడై గంభీరుడైన వీరభద్రుడు కృపాపాణియై నిలబడుచుండును.

క్షేత్రపాలకుడు—శ్రీ కొండరామస్వామి ఆలయము.

ముఖమండపములో స్వామివారికెదురుగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామియు కాలభైరవ విగ్రహములున్నవి. సామాన్యత్రమున కీవలగా చుండిశ్చర మండపమున్నది. భక్తుల యభిరుచుల కనుగుణముగా నిందు నివేశిత వినియోగ శక్త్యాది పంచాయతనముతో వారివారి పరివార దేవతలతో సలరారుచుండుటచే నిది యొక మహాక్షేత్రముగ పరిగణింపవలయున్నది.

ఈ దేవాలయ నిర్మాణ స్వభావముగాని విమాన పరిశిష్టతనుగాని పరిశీలించితేమిని దాక్షిణాత్య దేవాలయ నిర్మాణ సాంప్రదాయమే గోచరించును.

ఇచట భక్తి జ్ఞాన ప్రబోధమొనర్చు నిత్యపురాణ కాలక్షేపములకు ప్రత్యేక విశిష్టత యున్నది.

దేవాలయారణ్యలోనే ప్రత్యేకముగా నొక యాగశాలయు నందులోనే పాకశాలయు గలవు.

ప్రభుభ గజ వ్యాఘ్రాది వాహన ఛత్రచామరాది పరిధవ సామగ్రి నుంచుటకు వేఱుగా వాహనశాలయు గలదు. ఋషి ప్రణీతములగు శాస్త్రగ్రంథము లొక వేయికి లోపుగా గల్గిన యార్చగ్రంథాలయముకూడ గలదు. మత సంబంధములగు మానవక్రికలు భక్తుల జ్ఞానాభివృద్ధికై తెప్పించుచుందురు.

ఉ త్స వా దు లు

సంవత్సరమునవచ్చు ప్రతి పండుగకు సవిషేకార్చనాదు లొనర్చి సాయంకాలములందా పండుగ యొక్క ప్రాముఖ్యతను గూర్చి యుపన్యాసము లిచ్చించబడుచుండును. వీనిలో ముఖ్యముగా నెక్కుడు వైభవముతో నీ క్రింది పండుగలు నుత్సవములు జరుపబడును.

చైత్ర శు ౯. శ్రీరామనవమి: శ్రీ సీతారాముల కల్యాణోత్సవము బహుజనాకర్షకముగా జరుగును.

వైశాఖ శు ౫. శంకరజయంతి:—అచార్య స్వాములవారి యుత్సవమూర్తిని వేదఘోషతోడను దేవతాశములతోడ నూరేగించి తరువాత స్వాములవారి మూర్తి కభిషేకము సహస్రనామార్చనము జరుగును. భక్త ప్రవృత్తుతో సహారాధనము, సాయంకాలము లందైదు దినములు అచార్యస్వాములవారి జీవిత చరిత్రను గూర్చి యుపన్యాసములు, పురాణ కాలక్షేపములు జరుగును.

వైశాఖ శు ౧౦ మొదలు బ ౨ వఱకు:—శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ నాగేశ్వరుల కల్యాణోత్సవము. ఇది యుత్సవము లన్నింటికంటె నెక్కుడు వైభవముతో

10 దినములు జరుగును. కల్పాశ్చోత్సవమును పర్వంప వేలకాలం జనులు పట్టురు. హరికథలు, గాన సభలు, పురాణోపన్యాసము లిత్యాదు లెన్నియో జరుగును. చివరను స్వామివారు వారి పరివార దేవతలతో చారివారి వాహనములపై నూరేగింపు, పసంతోత్సవము సవబృష్ స్నానములతో ముగియును.

ఆశ్వయుజ శు ౧ మొదలు ౯ వరకు :— శరస్వతరాత్రు లత్యంత వైభవముగా శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరికి జేతురు. అప్పుడు లక్షకుంకుమార్చనలు, జవహోమ ములు, కుమారీ పూజలు, సువాసిని పూజలు, సవవిధాలంకారములు పురజనులనెల్ల నాకర్షించు చుండును.

కార్తీకమాసము:—ఈ మాసమంతయు నిత్యాభిషేకముల సంఖ్యాకముగా జరుగుచుండును. ముఖ్యముగా సోమవారము లందును మాసశివరాత్రి యందును సూర్యోపయాచి రాత్రి 10 గంటలవరకు నభిషేకా దులు జరుగును. ఈ మాసమున లక్షపత్రిపూజ, సహస్ర పుటాభిషేకము, అన్నాభిషేకము మొదలై నవి జరుగును. కనులపండువ నొసంగు దీపాలం కరణము లుండును.

పుష్యమాసము :— పసుర్మాసోత్సవములు నెలరోజులు తెల్లవారుచూమున 2½ గంటలు మొదలు ఉపయ మారు గంటలవరకు శ్రీ కోదండరాములకు వివిధా లంకారములు సహస్రనామ పూజలు మేళతాళము లతో జరిపి పాంగలిదద్యోదనాది ప్రసాద వినియో గము లొసర్తురు. ఈ యుత్సవములు భక్తులు రోజున కొక్కొకరు చొప్పున చేయించుచుండురు.

మాఘమాసము :— మహాశివరాత్రి : ఇది యొక్కనాటి యుత్సవమైన సన్నిటికంటె మహానంద ప్రదమై నదై యుండును. అనాడహారాత్రము లభిషే కాచ్ఛనాదులు జరుగుచుండును. ప్రతి శుక్రవారము స్వామివారి గోమాతకు పూజజరుగును.

నిత్యపూజా విధానములు :— ఇచటి అర్చకులు స్మార్త వెలనాడులు. ప్రథమయామమున దేవతామూర్తుల కన్నిటికి స్పృశనము సప్తాత్తర పూజాలంకరణములు జరుగును. ద్వితీయయామమున మూలమూర్తులకు సహస్రనామార్చన - మహానివేదన జరుగును. సాయంకాలము మూలమూర్తులకు స్వస్తివాచన ములతో సహస్రనామార్చన మంగళహారతి మంత్ర పుష్పము స్వస్తి జరుగును.

హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ సహిత శ్రీ కోదండరామస్వామి - ద్రువమూర్తి.

ఉత్సవములు

చైత్రాది మాసము లందాచరింపనగు నిత్యనైమిత్తిక కామ్యాది కృత్యము లనేకములు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములలో వర్ణింపఁ బడియున్నవి. ప్రచురాచారము నొప్పు నైమిత్తికాది కృత్యములను శిష్టాచారాను సారమున నాచరించుటకై తెలిసికొనుట యావశ్యకమగును. ప్రకృతమున ఆరాధన-శ్శ్లోఘమాన పత్రికలో ఆషాఢమాస కృత్యములు కొన్ని వివరింపఁబడు చున్నవి.

ఆషాఢ మాసము - కృత్యములు

1. ఆషాఢ మాసమందేకభుక్తవ్రత మొనర్చిన బహుధన ధాన్యములును బుత్రులును లభించెదరు.

“ఆషాఢ మేకభక్తేన స్థిత్యామాన మతంద్రితః
బహుధాన్యో బహుధనో బహుపుత్రశ్చ జాయతే”

అని భారతము. మధ్యాహ్నమున నొక్కమారే యేకజాతీయ మగునన్నము భుజించుట ఏక భుక్తమగుట.

2. “ఉపాసద్భుగళం చుత్రంలవణా మలకానిచ
ఆషాఢే మాసన ప్రత్యేదాతవ్యాసీహ భక్తితః”

అనువామన పురాణవచనమున నాషాఢమాస మందు వామన ప్రీతికై పాదరక్షలు, చుత్రము, లవణము, ఉసిరిక ఫలములు దానమొనర్పనగును.

3. కర్కటక సంక్రమణము:—ఆషాఢ శుద్ధ ౯ నవమి సోమవారం (16-7-56 తేదీ) ఉదయం గం. 8-54 లకు ప్రవేశము. అంతకు పూర్వమునందే పుణ్యకాలము. ఆషాఢ మందు దక్షిణాయన మనఁబడు కర్కటక సంక్రాంతి సూర్యుడు కర్కటకము నందుఁ బ్రవేశించుటకు ముందు ముప్పది గడియలు పుణ్యకాలము. (i) ప్రాతః కాలమున రెండు గడియలకులోఁగా సంక్రాంతి యైన పైనుండు గడియలే పుణ్యకాలము. పూర్వదినముననే పుణ్యకాలమని కొందఱుందురు. (ii) కర్కటక సంక్రాంతి రాత్రియందైనచోఁ బూర్వదినముననే పుణ్యకాలము. (iii) సూర్యోదయమునకు ముందు మూడు గడియలు ప్రాతస్సంధ్య. అందు కర్కటక సంక్రాంతి యైనచో సంధ్యా సంక్రాంతి యగుటను బరదినమందే పుణ్యకాలమని జ్యోతిశ్శాస్త్రమున విశేషము విధింపఁబడెను.

సంక్రాంతి నమీపము నందున్న గడియలు పుణ్యతమములు. రాత్రియందు సంక్రమణమైన మధ్యాహ్నమునకు బరమందు పుణ్యతమత్వము.

కర్కటక సంక్రమణమును, మకర సంక్రమణమును ఆయనమును సంజ్ఞను వ్యవహరింపఁ బడును.

సంక్రాంతి యందు స్నానదానాది పుణ్యకార్యములు చేయవలెను. “ఘృతధేను ప్రదాసంతు కర్కటే పరిశస్యతే” కర్కటక సంక్రమణ పుణ్యకాలమున ఘృతధేను దానము విహితము సంక్రాంతు లన్నిటి యందును పిండదానము లేకుండఁగ శ్రాద్ధము చేయవలెను. కర్కటక మకరము లందిది నిత్యము. శ్రాద్ధము జరపక తప్పవనుట.

మకర కర్కటకము లందును, మేషతుల సంక్రాంతు లందును ముందు మూడు రాత్రులుగాని యొక రాత్రి గాని యుపవాసముచేసి స్నానదానాది పుణ్యకార్యములు చేయవలయును; చిట్టచివర నుపవాసము సంక్రాంతి ప్రవేశ దినమందుఁగాని పుణ్యకాల మందుఁగాని జరుగవలెను. ఇట్టి యుపవాసము పుత్రవంతులగు గృహస్థులు తప్పఁ దక్కినవారు పాపక్షయమునకై చేయఁదగినది కామ్యమగును. నిత్యముకాదు.

4. రథోత్సవము: ఆషాఢ ౧ మీ సోమవారం 9-7-56 తేదీ—

ఆషాఢ శుక్లద్వితీయ పుష్యమిసక్షత్రముతోఁ గూడినను లేకున్నను శ్రీరామునకు రథోత్సవము.

“ఆషాఢస్యనీతే పక్షే ద్వితీయా పుష్యసంయుతా ।

తస్యాం రథే సమారోప్యరామం వైభవ్రయానహ ।

యాత్రోత్సవం ప్రవర్త్యథ ప్రిణయేత్ ద్విజానోబహూన్”

జగన్నాథ బలరామ సుభద్రలను రథములపై నుంచి ఆషాఢ శుక్లద్వితీయ యందు శ్రీ జగన్నాథపురి యందు జరుగు రథోత్సవము విశ్వవిఖ్యాతము. ప్రాగ్జీనున్న పురుషోత్తమ క్షేత్రమునకు భారతీయులసంఖ్యాకులు ప్రతిపత్న రమున నీ రథోత్సవమునకై యాత్రయొనర్చుదురు. భక్తులు రథోత్సవ ప్రయత్నముగ శ్రీ జగన్నాథ నవరాత్రముల నాచరించుదురు.

5. ఆషాఢ శుక్ల పూర్ణిమ - వ్యాసపూజ : 22-7-56 తేదీ ఆదివారము.

త్రిముహూర్తాధికముగ నుదయ కాలవ్యాపిని యగు పూర్ణిమ వ్యాసపూజకు గ్రహింపఁబడును. (i) ఈ పూర్ణిమయందుఁ జాతుర్మాస్య నివాసమునకు సంకల్పాంగముగ క్షౌరము, వ్యాసపూజ మొదలగు కృత్యములు నన్యానులకు విధింపఁ బడినవి.

(ii) ఆషాఢ పౌర్ణమాసి యందలి విడుల సనుసరించి తమతమ గురువుల సన్నిధిని శిష్యులు గురుపూజ యొనర్చుటయు శిష్టాచారమై యున్నది.

సంకీర్తన ఫలము

బులుసు వేంకటరమణయ్య

భగవత్పాయబృహదును పొందుటకు భక్తి, కర్మ, జ్ఞాన యోగములు ప్రధాన సాధనములని తత్త్వవేత్తల యభిప్రాయము. వీనిలో భక్తిగంటె కర్మయు, వానికంటె జ్ఞానము సుత్రమదులని చాలమంది భావించుచుందురు. కాని జ్ఞాన సంపాదనము సుదుష్కరము. కర్మాచరణము కష్టతరము. సర్వసాధారణముగ భక్తిమార్గ మందరికి నందుబాటులో నున్న పద్ధతి. విజ్ఞులు తరించినట్లే మూఢులు నీ మార్గము నవలంబించి తరింపఁగలరు. అర్థము తెలిసినను, తెలియకున్నను గానామృతము హృదయావచ్ఛక మగునట్లు భగవత్తత్త్వము తెలిసినను, తెలియకున్నను మూఢభక్తి పలనఁగూడ ముక్తిదొందినవారు కలరని మన పురాణేతిహాసములవలనఁ దెలియవచ్చుచున్నది. మఱియు భగవద్దాసు సంకీర్తనమువలనఁ గలుగు ఫల మమెయ మనియు, అయ్యది యెట్టి మోహపాతకములనైనను త్రుటలో నశింపఁజేయుననియుఁ దెలిసికొననగును. దీని కుదాహరణముగా నీక్రింది యుదంతము నరయదుగును.

తెల్లి మహావిష్ణువు వామనావతారమున నున్న కాలమున యక్షిణదేశమునందలి తిరుక్కురుంగుడియను దివ్య స్థలమున వెలసియుండెను. వానికి మూఁడామడల దూరములోఁగల యొక పల్లెలో అంత్య కులజూడగు భక్తాగ్రగణ్యుఁ డొకఁ డుండెను. అతఁడు తన జాతి ధర్మము నిర్వర్తించుచునే పరిశుద్ధ హృదయుడై మనసాతలోని మాణిక్యమువలె నుండెడివాఁడు. అతఁడు ప్రతిదినము తెల్లవాఱుజాముననే లేచి, కాల్యకృత్యములఁ దీర్చుకొని, తోలుచొక్కాను, ఇత్తడి శంఖచక్రములను, తిరుమణిని ధరించి, చిట్టితాళములను, చిన్న వీణను పట్టుకొని, మొగలియాకుల గొడుగువేసికొని కురుంగుడికి వచ్చెడివాఁడు. ఆ దాసరి గుడివెలుపల నిలిచి తన వీణ మీటుచు, చిట్టితాళము వేయుచు శరీరమంతయుఁ జెమట పట్టునట్లు పదిగడియల ప్రాద్దుపఱకును దేవదేవుని స్తుతించెడివాఁడు. ఏదవ గర్భమండపము కడిగిన నీరొక జాతితెట్టెలోఁ జేరఁగా నొక శూద్రునిచేఁ దెప్పించుకొని, యాతీర్థమును గ్రలి, స్వామి ప్రసాదమును సల్పే తెప్పించుకొని తిని తన యూరికి వచ్చి వృత్తిధర్మమును నెఱవేర్చుకొనుచుండెడివాఁడు.

ఇట్లుండ నొకనాటిరాత్రి అతని యింటి ప్రక్కనున్న కోళ్లగూటిలో నొక ఏల్లి ప్రవేశింపఁగా జూచి భయపడి కోళ్లు కూయసాగినవి. కొడికూత విని తెల్లవాఱుజామైనదని భ్రాంతి పడి యా విష్ణుభక్తుఁడు బయలుదేరి దారితప్పి తెల్లవాఱు

నరికి బ్రహ్మరక్షస్సునకు నివాసమగు నొక మఱ్ఱిచెట్టును సమీపించెను. దూరమునుండియే యా చెట్టుపైనున్న భూతమును, చుట్టుప్రక్కల నున్న పీనుగుపెంటలను జూచి తాను దారితప్పివచ్చి గొప్ప యపాయమునఁ జిక్కుకొన్న సంగతిని గ్రహించియు హరిభక్తుఁడు చేయునదిలేక మనమున హరినే ధ్యానించుచు నచటనే నిలిచిపోయెను.

కండకన్నులు కలిగి, పర్వతాకారమున నున్నట్టియు, నాకలిచే బాధపడుచుఁ దిండి లేసందుకు బేతాళికలను బండతిట్లు తిట్టుచున్నట్టియు కుంభజానుండను రక్కసి తేఁడు దూరమునుండియే యీతనింగాంచి పటవృక్షము నుండి యొక్క యురుకురికి దాసరిపైఁ బడెను.

దాసరియు నెండ వానలకొర్పి శ్రమ కలవాటుపడినవాఁడగుటచేఁ గండలు తిరిగి బలవంతుడై యున్నందున జంకక రక్కసితోఁ బోరి వానిని మిక్కిలి యలయించెను; వాని నొక్క తావు తన్ని దాసరి పాతపాపనుండఁగా, నా రక్కసి తన సాయముకొఱకు రాక్షసిగణమును ఏలువఁగా వారు వచ్చి కుంభజానువునకు సాయపడిరి. వీరందఱును దాసరిని బట్టి చెట్టుపద్ద కీడ్చుకొనిపోయిరి. అంత నా రక్కసితేఁడు కోపముతోఁ బండ్లు పటపట కొఱుకుచు 'ఓరీ! నరాదమా! నా పంచప్రాణములు తృప్తిదొందునట్లు నీ శిరోరక్తమును పానముచేసి నీ కలహముగిని నా

యాశలించి బాపుకొందును. నన్నింత బాధించిన నిన్ను మున్నగు ముక్కలుగా కొని చంపినగాని నా కని తీరదని గట్టగా నజుచు, కత్తిని, రక్తము వట్టుటకు బాత్రమును పెట్టుచి యాడుచుకాచుముల కాజ్ఞయిచ్చెను.

అంత దాసరి కొంచెమైనను విచారమును వెల్లడంపక యిట్లని పల్కెను—“ఓ రాత్రించరా! తొంపరపాటుమాని నా మాట వినుము. నేను నీకు భాజనగతాన్నమును; తప్పించుకొని పాఠజాలను. నాకుఁ బ్రాణములపై కఠికయు లేదు. వీలగునంతవఱకును ప్రాణములను రక్షించుకొనుటకు బ్రయత్నింపవలెను. అట్లు యత్నింపక వెంటనే లొంగినచో అత్యుపాధ్యాపాతకము సంభవించును. అందు వలననే నీతో బోరితిని. నీ కాహారముగా నగుటవలన నాకు మువ్విధముల మేలు కలుగును. ఎట్లనఁ—నా హానజన్మము నశించును, నీ కారకలి తీర్చినట్లుగును; దీనివలన ముక్తియు లభించును. నశ్వరమగు దేహమమ్మి పరముఁగఁనుట మేలేకదా! ఇట్టి శిష్యప్రవర్తి యిట్లొనరింపలేదా? ఏ రోగమువల్లనైనను, అగ్ని విషాదులవలననైనను ప్రాణమును విడిచి, తనవును వ్యర్థపుచ్చుటకంటె, కొరి యొకరి కాహారమయి యాతనిని తృప్తిపొందించుట మంచిదికాదా? నే నెట్లును చావ నిర్ధముగ నున్నాను. అది యట్లుంచి యొక్కమాట వినుము. మాకంటె మీకుఁ గరణ, కళేబరాది పాటప మెక్కువ; విజ్ఞాన మధికము. ఇట్టియెడల నీకు పథ్యాపద్య భక్త్యాభక్త్య పేయాపేయ వివేక ముండవలదా? ఇతరులను హంసించి, తస్మాదమున లభించు నాహారము మేలైనదా? హంసించినందులకు ప్రతిఫలమును పురజాసంతరమైన ననుభవించి తీరవలెనుగదా! దయ యుంచి నామాట విని యింకనైన జీవహింసకుఁ బాల్పడకుము. నాకు ‘మంచి’దని తోచినదానిని చెప్పితిని. ని వాలోచించి, తోచినట్లు ప్రవర్తింపుము”

విష్టుభక్తుఁ డిట్లు పల్కఁగా కహాకూనవిస్వ యా రక్కసి యిట్లనెను—

‘ఓ దాసరి! నీ చదువులన్నియు నేకరువుపెట్టి మమ్ము విసిగించి చంపకుము. శ్రుతులను, శాస్త్రములను మేమును జదివెతిమి. మీరు దైవముగాఁ దలంచు సగ్ని నర్వభక్షకుఁడు కాఁడా? హరికి నఖండము, వాహనమునగు గరుడుఁడు తనచేఁ జిక్కిన యమృతమును దేవతలకే యిచ్చివేసి, పాములను దన కాహారముగాఁ గోరుకొనలేదా? అందువలన నమృతమైనను జాత్యన్నముతో నరికాదని తెలియుచున్నది కదా! నీ చదువుల నింక కట్టిపెట్టుము. నీ వెంత ప్రాధేయపడినను నిన్ను విడుచువాఁడను కాను.’

ఇట్లు పలికిన కుంభజానుని మాటలు విని దాసరి “ఓయీ! నిన్ను మోసగించి, అప్పించుకొను నూహ నాకు లేదు; నే నజ్ఞుఁడను; నరుఁడను; అందును హానకులుఁ డను; చావల్యమున నేఁ జిక్కిన మాటల మన్నించి, నా ప్రార్థనము దొక్కదానిని మాత్రము వినుము. ‘సఖ్యము సాప్తపదీన’ మను నానుట ననుసరించి మన యిచ్చునికిని మైత్రి యేర్పఱపడికదా! దయయుంచి నీ మిత్రుని చిన్న కొరిక దొకదానిని చెల్లించుము. ప్రతిదినము నేని నదిపమునఁ గల కురుగుడికిఁ బోయి, యచట విష్టుదేవునిపై కీర్తనలుపాఠ్య, స్తుతించి వచ్చుచుందును; ఇది నా నియమము. దీని నీదినమునఁగూడ జరుగనిమ్ము. నాయీ తుది కొరెను నెఱవేర్చుము. శీఘ్రముగ నేదోయి హరిని కీర్తించి పచ్చెదను; నా మాట నమ్మి నన్ను విడువుము” అని పలికెను.

కుంభజానుఁ డంత దాసరి చెక్కిలపయి పెల్లఁగా కొట్టి ‘చక్కని మాట పలికినావోయీ! అడవిలోఁ దెరవాట్లు కొట్టి కొట్టి నిన్ను మొన్ననేగదా హరిభక్తుండవైనావు! మాకు నచ్చఁజెప్పి కట్టుఁతాడు కొఱికి పాతిపాఠజాచుచున్నావా! ఛే! నీతెలివి మెచ్చుకొందగినదే! కాని యొక్కటి వినుము. ఏ ప్రాణి నీమాటలు విని నోటిలోఁబడిన యాహారమును విడుచును? తప్పించుకొని పాయిన యే ప్రాణి తిరిగి శత్రువునోటఁ గోరి పడును? ఈ లేనిపాని మాటల నింక కట్టిపెట్టుము” అని యనెను.

దాసరి యెన్ని శపథములు చేసినను రక్కసి విడక పోయెను. కాని తుదకు దాసరి “ఓ సక్తంచరా! జగదుత్పత్తి స్థితిలయములకుఁ బరాత్పరుఁడగు మహావిష్ణువే కారణము కదా! నీచే విడువఁబున నేను తిరిగి నీవద్దకు రానియెడల—అ మహావిష్ణువుకంటె గొప్ప దేవుఁ డున్నాఁడను పాతకి నగుదు” నని పల్కఁగా సమ్మిక కల్గి రక్కసి యాతని సంపెను.

హరిభక్తుఁడును మిక్కిలి యానందముతో వేగముగా కురుగుడికిఁబోయి తనివెతితిఁ దేవదేవునిపైఁ గీర్తనలు పాఠి, జన్మము తరించినదని తలచి యధారీతిని తీర్థప్రసాదములను స్వీకరించి కుంభజానునివద్దకు వచ్చెను. ‘దాసరి తిరిగి వచ్చునో? రాడో?’ యను సంధేహమునఁ గొట్టు మిట్టాడుచుఁ దన్ను తాను నిందించుకొనుచున్న రక్కసి కీతని రాక మిక్కిలి యచ్చెరువును కల్గించెను. అడిన మాట తప్పనివారు లొకమున నెవ్వరును లేరనియు, సత్య వాక్య పాలనమున దాసరికి దాసరియే సాటియనియుఁ గుంభజానుఁడు దాసరిని వేనోళ్లఁ బొగడెను. కుంభజానుని గొప్ప కృపా కటాక్షముననే తాను ధన్యతఁ గాంచినట్లును, నిరాటంకముగ వ్రతము నెఱవేఱినట్లును పల్కి దాసరి రక్కసిని గొనియాడసాగెను.

ఇట్లు పరస్పరస్తుతులు కొంతసేపు కొనసాగినపిమ్మట దానరి “ఓ రక్షణాదా! ఎక్కువ యాకలిచే నీకడుపు సక నకలాడుచున్నను, దయతలచి నన్ను బంపితివి. నే నిచటినుండి వెళ్లిసప్పటివలె నా యవయవము లన్నియు నున్నచో లేదో చూచికొనుము. దయయుంచి నన్ను భక్షించి నీకడుపు చిచ్చు తీర్చుకొనుము” అని రక్కసిని మిక్కిలి సమీపంపగా నతఁడు దూరదూరముగా తొలగెనేగాని తాకఁడాయెను. కుంభజానుఁడు ‘ఓభక్తావతంసమా! నే నెంతకాలమునుండియో నరమాంసమును భక్షించి శరీర మును పోషించుకొనుచు పాపముల నార్జించుచుంటిని. ఎవ్వఁడైన నొక మునిగాని, వ్రతగాని వచ్చి సన్నుద్ధ రింపఁడా?—యని యెదురుచూచుచుండఁగా, నా భాగ్యము వలన నేఁడు నీవు వచ్చితివి. అట్టి నీవు సన్నుద్ధరింపక యిట్లు పలుక్కుట భావ్యమా? మీవంటి భాగవతులు మా వంటి పాపాత్ములను బవిశ్రులను చేయుటయేకదా ధర్మము? ఇదివఱకు జరిగినదానిని మనస్సులో నుంచు కొనక నన్ను దయతోఁ జూడుము; నీవు దయఁజూచినచో నా పాపపంకిలము నశించును. మునులను జంపిన ఘంటా కర్ణుకంటె నే నెక్కుడు పాపము చేయలేదు. అట్టి ఘంటా కర్ణు ననుగ్రహించి భగవంతుఁడున్నతపదవి నొనఁగెను గదా! అంతకంటె నెక్కుడుగా భాగ వతులును పశ్చాత్తప్తులగు పాపాత్ముల నుద్ధ రించినారుకదా! నీవు నల్లె నన్నుద్ధరింపుము’ అనెను.

అంత ‘నీ రాక్షసత్వ మెట్లు నివృత్తమగునో తెల్పు’మని దానరి యడుగఁగా కుంభజానుఁ డిట్లనెను—

‘నా వృత్తాంతమును వినుము. గత జన్మ మున నేను సోమశర్మయను బ్రాహ్మణుఁడను. చోళదేశ నివాసిని; పదునాల్గు విద్యలు నేర్చి యుఁ బెద్దలను ధిక్కరించుచుంటిని. ఓడియు జయించితిని గర్వించి పల్కుచుండితిని. మధురకుఁబోయి ధనాశచే బాపపాతములును, నింద్యములునగు కర్మల నాచరించి సంపాదిం చిన ధనమును వడ్డికిచ్చుచు నెక్కువగాఁ గూడఁబెట్టి, యింటికి మఱలి వచ్చుచుండఁగా, నా ప్రయాణమును గనిపెట్టి యొక దొంగ తోడిప్రయాణికునివలె వెంటనంటి, తప్ప దారిని బట్టించి యొక యడవిలోనికిఁ దీసికొనిపోయెను. అచటఁ గిరాతులును, కొందఱు చండాలురును వాఁడితూపులేయుచు నాతోఁబాటున్న ప్రయాణికులను, నన్ను దోచుకొనిరి. వారిలో కాకశ్మశ్రుఁ డనువాఁడు నాకుఁ బరిచితుఁ డొకఁడుండఁగా ‘నిన్ను నే

నెఱుంగకపోలేదు; నీ పని పట్టించెదను లెమ్ము’ అని పలికితిని. అతఁడు నన్ను చావఁగొట్టి పోయెను. నాకుఁ బ్రాణావసానమయమున వాని వికారపురూపే కన్నులఁ గట్టుటవలన—నా పాపఫలితము తోడుగా—ఈ రాక్షస జన్మ కలిగినది. నాకుఁ బూర్వజన్మ జ్ఞానముమాత్రము కలదు.

నేను తరించుట కొక్కటే మార్గము; నీవీ చిసముస భగవంతునిఁ గీర్తించిన గానముయొక్క ఫలము నాకిమ్ము! దానివలన నాయీ వికృతరూపము పోవును’

ఆ మాట విని దానరి యిట్లనెను—‘ఓయీ! మన మెన్నో జన్మము లెత్తుచున్నాము. వేలకొలఁదియున్న నా శరీరములలో నిది యొక్కటి! దీనికయి నా గానఫలము నీయఁజాలను. నీవిక బేతాళప్రశ్నలు వేయక సన్నార గింపుము.’

పిదప రక్కసి సగము ఫలమైనను, లేదా నాల్గవంతు ఫలమునైనను ఈయవలెనని ప్రార్థించెను. దానరి దానికి నంగీకరించలేదు. తుదకుఁ గడపటి పాట ఫలమునైన నిచ్చినఁ జాలుననియు, దాని నిచ్చువఱకును కాళ్లు విడువ ననియుఁ గుంభజానుఁడు పట్టుపట్టఁగా దానరి కరుణించి

చివరిపాట యొక్క ఫలమును మాత్ర మిచ్చుటకు సమ్మ తించెను. ఆమాత్రపు ఫలమునకే కుంభజానుని వికార రూపము నశించినది. అతని పాపసంచయము పటాపంచ లైనది. గొప్ప తేజస్సుగల దేహముతో నాతఁడు పరమ పవిత్రుఁడగు విష్ణుభక్తుఁడై నంబాదువాసను పేరుగల దానరిని మిగుల స్తుతించెను. పిదప భగవంతుని స్తుతించి,

సంసారమున విరక్తుడై తీర్థయాత్రలను సేవించి పరమ నిర్వృతిని బొందెను.

ఒక్క పాటయొక్క ఫలమువలననే కుంభజానుని రాక్షసత్వము సశించునప్పుడు—నదా భగవంతుని సంకీర్తనము చేయుచుండు దాసరికి గల పుణ్య మెంతయో గణనా తీతము కదా! కావున, నిశ్చలమైన మనస్సుతో భగవత్సంకీర్తన మొనర్చిన అమేయమగు ఫలము కలుగుననుటలో వింత యేమున్నది!

(అముక్తమాల్యద సనుసరించి)

“కలౌ సంకీర్తనా న్ముక్తిః” అను సూక్తి కుదాహరణముగ నీ యుపాఖ్యాన మిందు పొందుపరుపబడినది.

ఉ పా స నా ర హ స్య ము

జ్యోతిష విద్వాన్, అగమవిశారద, తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి

(మన్మథ - ఫాల్గుణ మాస సంచిక తరువాయి)

7

సమయమత ప్రతిపాదక శివశక్తి సంపుటాత్మక షడ్వింశతత్వరూప నిర్గుణ బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును బొంది యుక్తిగాంచుటకు ముందు నగుణ రూపమగు మూర్తులయందు మంత్రశక్తిని సమీకరించి ఆ మూర్తులను ఆగమశాస్త్రోక్త రీత్యా మంత్ర యంత్ర జప పూజాదులతో అర్చించి సాధకుడు తనకును మూర్తియందు నన్నిహితమైన దేవునకును అవినాభావమును సాధించుకొనుటకు నగుణోపాసనము విధింపబడియున్నది. నగుణోపాసనమందు దేవతలు వేరు వేరుగా ఆయుధవర్ణ విశేషములతో అనేకములుగా శాస్త్రములయందు వర్ణింపబడి యున్నారు. ఇట్లు వర్ణింపబడిన దేవతా పూజవలన శాస్త్ర సుఖ శరీర శేజోబలములు అభివృద్ధియగుటయేగాక నిర్గుణ బ్రహ్మతత్వము తెలియుటయు ఏకత్వమును పొందుటయును ముఖ్యప్రయోజనములు.

వస్తుతః బ్రహ్మ సర్వగతుడు సర్వజ్ఞుడు అశరీరి; అట్టి బ్రహ్మయే సర్వబ్రహ్మాండములకు అధిపాత అయినప్పటికిని ఆశరీరియు సర్వజ్ఞుడు అగు బ్రహ్మసర్వదా సంసార రూపమగు బాధలకు సుఖదుఃఖములకు అతీతుడు, అట్టి

పరమాత్మను సామాన్యులగు మానవులు యెట్లు చూడగలరు? తెలుసుకొనగలరు? కావున అట్టి జీవులయందు కరుణించి శివుడు నగుణరూపమును కల్పించి ఆగమశాస్త్రములద్వారా సాధకుడు నిర్గుణ బ్రహ్మమును పొందుటకు అనుగ్రహించి యున్నాడు—

చిన్మయస్యాఽప్రమేయస్య నిష్కలస్యా శరీరిణః

సాధకానాం హితార్థాయ బ్రహ్మణో రూపకల్పనా ॥

ఇట్లు కల్పింపబడిన దేవతలు అసంఖ్యాకములుగా నున్నారు. వారిని గురించి విచారితము. అద్వైత మతమందు దేవుడు ఒక్కఁడు (బ్రహ్మ) తంత్రములయందు-శివుడు శక్తియని యిద్దరుగా చెప్పబడినది. పురాణములయందు బ్రహ్మ-విష్ణు-రుద్రుడు స్వస్థి-స్థితి-సంహారములకు కారకులుగా ముగ్గురని చెప్పబడినది. ఋగ్వేదమందు-ఇంద్రుడు, మిత్రుడు, వరుణుడు, అగ్ని యని దేవతలు నలుగురుగా చెప్పబడియున్నారు. (ఇంద్రంమిత్రం వరుణ మగ్ని మాహుః. (చూ-ఋగ్వేదం-) స్మృతికర్తలగు ఋషులు తమ అహ్నికములయందు శివుడు - విష్ణువు - గణపతి - శక్తి - సూర్యుడు అని అయిదుగురుగా చెప్పియున్నారు. శతపథ

బ్రాహ్మణానుసారము పురుషులు 8 రుద్రులు 11 ఆదిత్యులు 12 ఇంద్రుడు ప్రజాపతి అని దేవతలు 33 గురుగా వర్ణించబడినది. వైదికయుజ్ఞానుస్థానములయందు ఇంద్రాగ్నులు, మిత్రాపర్యాయులు, సామిడు, వ్యావృద్ధి, అగ్నిరులు, ఉపస్థులు, బృహస్పతి, ప్రజాపతి మొదలగు 11 గురు దేవతలు ప్రధానముగా చెప్పబడియున్నారు. మరియొక చోడు లోకమందు 11 గురున్నా అంతరిక్షమందు 11 గురున్నా భూమియందు 11 గురున్నా మొత్తము 33 గురుగా దేవతలు వర్ణింపబడియున్నారు. ఐతరేయ బ్రాహ్మణమందు సామవులు 33 గురు అసోమవులు 33 గురు మొత్తము 66 గురుగా వర్ణింపబడినారు; వీరిలో సామవులు - అసగా మనువులు 8 రుద్రులు 11 ఆదిత్యులు 12 ఇంద్రుడు ప్రజాపతి 33 గురు. అసోమవులు అసగా ప్రయాజదేవతలు 11 గురు అనూయాజ దేవతలు 11 గురు ఉపయాజ దేవతలు 11 గురు మొత్తము 33 గురు. మరియొకచోట దేవతలు మూడువల మూడువందల ముప్పది తొమ్మిదిగా చెప్పబడియున్నది. (బుక:-త్రీణిసహస్రాణి త్రీణితాత్రింశ చ్చదేవానవచానవర్తన్ 3-1-9-9) మరియు భారతీయ తత్వదమన దేవతలు ముప్పదిమూడుకోట్లుగా వర్ణింపబడియున్నారు:

సహార విబుధాః సర్వేస్వానాం స్వానాంగణైస్సహ।

తైర్లోకైతే త్రయస్త్రింశత్కృటి సంఖ్యతయాభవన్ ॥

(పవ్యపురా - ఉత్తరఖం.) ఇట్లు వర్ణించుటలో ముఖ్యాది ప్రాయముబ్రహ్మాండమందుగల సమస్త చరాచరములున్న దేవతారూపములుగా తెలియుటయు యీ సమస్తమునకు అధిష్ఠానముగు బ్రహ్మము ఒక్కటి అనియును అదేవమును గుర్తించుటకేగాని వెరుగాదు.

దీప్యంతశతిదేవాః—అను పుత్రత్వత్రివలస ప్రకాశ మానముగలవారు దేవతలు; ఇట్టి అనంతముగు దేవతలలో ముఖ్యముగా పురాణకర్తలగు వ్యాసునివలనను అధ్యాచార్యులగు శ్రీ శంకరులవలననూ పంచదేవతా ఉపాసనము ప్రాధాన్యముగా చెప్పబడియున్నది; పంచదేవతలనగా- శివ, విష్ణు, శక్తి, గణపతి, సూర్యులు. బ్రహ్మాండమందు అనేక దేవతలుండగా యీ పంచదేవతేపాసనము మాత్రమే విల చెప్పబడినది అని సందేహము కలుగకపోదు. అట్టి సంశయ మునకు సమాధానము యిట్టిది:- ఉపనిషత్తులయందు ఉపక్రమమున అసగా నృప్తిలో “తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశస్సంభూతః । ఆకాశద్వాయాః” ఇట్లు చెప్పబడినది బ్రహ్మమునుండి పంచభూతములు ఉత్పన్నమైనవి, పంచ భూతములతో నిర్మితమైనది బ్రహ్మాండము; మూర్త అమూర్త రూపములగు పంచభూతములయొక్క స్వరూపములే సర్వ దేవతలు; అశరీర బ్రహ్మయొక్క రూపములే పంచభూత

ములు; సమూర్తములగు పంచభూతములను ఉపాసించుట వలన బ్రహ్మను తెలుసుకొనుటకు అవకాశము గల్గును. కనుకనే పంచభూతములకు అదివతులగు పంచదేవతలను ఉపాసించుట ముఖ్యమని శాస్త్రములు వచించియున్నవి.

ఆకాశస్యాదిపావీష్ణుః అగ్నేశ్చైవమహేశ్వరీ ।

వాయోస్సూర్యఃఽతేరీశః జీవనస్యగణాదిపః ॥ ఇట్లు

ఆకాశభూతమునకు అధిపతి విష్ణువు, వాయుభూతమునకు సూర్యుడు, అగ్నిభూతమునకు శక్తి, జలభూతమునకు గణపతి, పృథివీ భూతమునకు ఈశ్వరుడు అదిదేవతలు. ఇట్లు యీ దేవతలు భూతాత్మకులై నిర్గుణ బ్రహ్మమును బోధింపుచున్నారు. ఈ నామములద్వారాగూడ నిర్గుణ బ్రహ్మమే గెచరింపుచున్నది. ఎట్లనగా:- విష్ణుః (విశ్వం వ్యాప్నోతి ఇతి విష్ణుః; సర్వత్ర వ్యాపించినవాడుగాన విష్ణు, శివః-(శాస్త్రత్వాచ్చివః, శాస్త్రుడుగనుక-కళ్యాణమును యిచ్చు వాడుగాన శివుడు) గణేశః-(గణానాంప్రాణినాం ఈశః గణేశః- సర్వప్రాణిగణములకు అధిపతి) సూర్యః-(సూరిత ప్రేరయతివ్యాపారేషు ఇతి సూర్యః- సమస్త భూతములను ప్రేరేపించువాడుగాన సూర్యుడు) శక్తిః-(సామర్థ్యాచ్చక్తిః సామర్థ్యముగలది గనుక శక్తి) ఇట్లు వైచాతువులనుబట్టి గూడ యీ నామములు బ్రహ్మమందే నిరూపితములై యున్నవి. అందువలన యితర దేవతలకంటె యీ పంచ దేవతే పాసనము ముఖ్యమని తెలియుచున్నది. ఈ పంచ దేవతలు ప్రధానముగు శక్తియందు - అసగా శ్రీ చక్ర మందు అంతర్భావము కలవియై యున్నవి. ఈ దేవతలే శరీరమందు చక్రాధిష్ఠానము గలిగియున్నారు. మూలాధార మందు గణపతియును స్వాధిష్ఠానమందు శివుడును మణిపూరమందు విష్ణువును అనూహితమందు సూర్యుడును విశుద్ధియందు శక్తియును అధిష్ఠానములై యున్నారు; వీరే ఆజ్ఞా చక్రమందు శివశక్త్యాత్మకులై యును సమిష్టి బ్రహ్మరూపముగా ననూప్రార మందును ఉండుట వలన యీ పంచదేవతార్చనము సమిష్టి బ్రహ్మయొక్క ఉపాసనమే అగుచున్నది. ఈ పంచ దేవతలే ప్రణవ మందుగల భాగములగు అ. ఉ. మ. అర్థమాత్ర బిందు రూపములై (అసగా అ. బ్రహ్మరూపుడుగు గణపతియు, ఉ. విష్ణువును మ. రుద్రుడును అర్థమాత్ర సూర్యరూప మును బిందు శక్తిరూపమును అయి సద్యోజాతాది పంచ బ్రహ్మరూపులై నృప్తి, స్థితి, సంహార, తిరోధాన అను గ్రహములను పంచకృత్యములకు అధిపతులై సమిష్టి బ్రహ్మాండ ప్రణవరూపులై యున్నారు. కావున యీ పంచ దేవతేపాసనము ప్రణవేపాసనమై నిర్గుణ బ్రహ్మమును పొందించునదై యున్నది. ఈ పంచదేవతలే గాయత్రి ముఖరూపములై అవయవరూపులై గూడ నున్నా

బ్రాహ్మరూపముగ గాయత్రి అగ్నిదేవతాత్మకమై ముఖమందు అగ్నియు శిరోభాగమందు బ్రహ్మయు హృదయమందు విష్ణువు శిఖయందు శివుడు నేత్రములందు సూర్యుడును గలిగి పంచభూత స్వరూపమై త్రిసంధ్యలయందును వేదత్రయమంత్రములచే స్తుతించబడుచు పరబ్రహ్మరూపమై యలరారుచున్నది; గాన పంచదేవతాపాన సముపలన వేదమాతయగు గాయత్రిని ఉపాసించి సజ్జగును. గాయత్రి అనగా “గాయ స్తంత్రాయతే యస్మాత్ గాయత్రిత్యుదీనియతే” ఉపాసించిన వారిని రక్షించును (తనలో చేర్చుకొనును) గనుక గాయత్రియని చెప్పబడుచున్నది.

నకలుడగు నవాశివునియొక్క తత్త్వమునుండి ఆభివ్యక్తములై శివశక్త్యాత్మకములై న యిరువదినాల్గు తత్త్వములు యిరువదినాల్గు ఆక్షరములై అగ్ని, సూర్య, సోమ, అధిష్ఠానములగు మూడుపాదములు ఋగ్వజాస్సామ వేదరూపములై గాయత్రి ఛందస్సుచే ఆచ్ఛాదించబడి తురీయాఖ్యమగు చంద్రకాఖండరూప శ్రీ విద్యాత్మకమగు శిరోమంత్రముతోగూడి గాయత్రి ఉపాసనము సామయిక ప్రతిపాదకమైననిర్గుణబ్రహ్మయొక్క నగుణోపాసనముగాని వేరుగాదు.

ఇట్లు నిర్గుణబ్రహ్మ ప్రతిపాదకమైన నగుణ బ్రహ్మ పానసము ఐహిక సౌఖ్య ప్రతిపాదకమును నిర్గుణ బ్రహ్మను పొందించునదియును గాన నగుణోపాసనము ముఖ్యమైయున్నది. నగుణ బ్రహ్మపానసమును గురించి బృహన్నారదీయ పురాణమున నిట్లు చెప్పబడి యున్నది—

శివపూజాపరేవాఽ విష్ణుపూజాపరేఽపి వా ।
యత్రతీవ్రత తత్రైశ్చ లక్ష్మీః సర్వార్థే దేవతాః ॥
మనోహరైశ్చ గంధైశ్చ పుష్పైశ్చ సుమనోహరైః
అభ్యర్చ్య విష్ణుమిశంవా తత్త్వత్సారావ్య తాంప్రజేతే ॥

అనుటవలన నగుజార్చనమువలన తత్త్వదేవతారూపమును తాను పొంది అభేదజ్ఞానము గలుగును; గనుక నగుణపూజ అపసరయైయున్నది. నగుణపూజయందు మూర్తికల్పనా దేవతాన్యాస బహుపూజలు ముఖ్యములు; ఈ మూర్తికల్పనాదులు విగ్రహము, యంత్రము, కలశము, స్తోత్రము, హృదయము, అగ్ని, ఉదకము, సూర్యమండలము—దీనియందు అన్నిటియందునుగూడ మంత్ర శక్తివలన సంస్కరించి పూజించవచ్చును. విశేషించి నేత్రపర్వమునకై విగ్రహపూజ ముఖ్యము.

“వివిధ దేవతార్చ్యేన యేనగృహ్యతే తద్విగ్రహం”
అనుటవలన సర్వదేవతలకొరకు దేనిని గ్రహింతుమో అది విగ్రహము. అట్టి విగ్రహములను నిర్మాణముచేయుటకు ముఖ్య ధాతువులు తంత్రములయందు యిట్లు చెప్పబడి యున్నవి—

శైలజా లోహజావా రత్నజావాఽపమరూపా ।
మృణ్మయజాచేతి మనైతాః ప్రతిమాః పరికిర్తితాః ॥

రాయి, లోహము, రత్నము, కొయ్య, మట్టి—యా ఐదు రకముల ధాతువులతో విగ్రహములను నిర్మించుట ముఖ్యము; వీనిలో శిలామూర్తి సర్వకొరికలకు, వాయుమూర్తి సర్వ సుఖములకు, స్వర్ణమూర్తి భుక్తిమమకలకు, రజతమూర్తి స్వర్గసుఖమును, తామ్రమూర్తి ఆయువును, కంచుమూర్తి అపత్తుల పాగొట్టునదియు, నృచికాది రత్నమూర్తులు సర్వ సుఖములకు, మృణ్మయమూర్తి సర్వదౌర్గమ్యములకు యిచ్చునని తంత్రములయందు వివరించబడి యున్నది. ఇట్లమూర్తులు శిల్పకాస్త్ర ప్రమాణమును అనుసరించి మనోహరముగా చేయబడినవై ఆచార్యప్రయుక్త మంత్రశక్తివలన చైతన్యమునుబొంది సావకునిచే అర్చింపబడి సర్వ మదోరథములు యిచ్చునవి అయివున్నవి.

ఇట్టి మూర్తులయందు మంత్రశక్తిని సమీకరించుట శక్తిపాత మనబడును; శక్తిపాతమనగా ఆధారకుండమందు కుండలీనిశక్తి కలవని పూర్వము చెప్పబడినది. ఆ కుండలీనిశక్తిని ప్రాణాయామాదులద్వారా ఉత్థానము చేయుటయే శక్తిచాలనము. ఈ శక్తిచాలన మగుసప్తడు ఆధారాదిషట్పాదముల నుండి వాయువుచే ప్రేరింప బడి ప్రాణాగ్ని సంయోగము వలన శబ్దమును పుట్టించి ఆక్షరాత్మకమై నాభిహృదయ కంఠ ముఖముల నుండి మాత్రరూపమై వెలువడు చున్నది. ఇట్లు మహావేదవల్ల బయలు వెడలిన చైతన్యాత్మక శబ్దశక్తిని అచేతనమగు మూర్తులలో గల అధిష్ఠాన చైతన్యమున ప్రవేశపెట్టుటయే శక్తిపాత మనబడును. దీనిని ప్రాణప్రతిష్ఠయని చెప్పదురు. ఆచార్యుడు మంత్రమును ఉచ్చరించుచు పక్షిజాననము యొక్క అంగుళ్ళగ్రములచే (కుండలీనిశక్తిని చాలనము చేసి మనస్సును మంత్రమును ఏకముచేసి) మూర్తిని తాకుటయే శక్తిపాతము. ఇట్టి శక్తిసంపాతము ద్వారా మూర్తులు చేతనమును బొంది అర్చనా యోగ్యములగును. మంత్ర మనగా -

మకారం మసనం చైవ త్రకారం త్రాణముచ్యతే ।
మసనత్రాణధర్మత్వాన్మంత్ర మిత్యగ్నిధీయతే ॥

ఈ మంత్రముల యొక్క పట్టుకను గురించి శ్రుతి యాక్రమముగా వర్ణించి యున్నది.

మం॥ వాగైవరాచ్య వ్యాకృతాపవృత్తే దేవా ఇంద్రమబ్రువన్మిమాన్మోవాచం వ్యాకుర్విత్....తస్మాది యంవ్యాకృతా వాగుద్యతే ॥ యజు-కాం - 6

పూర్వము యీ వాక్యము రూపమగు వేదశాస్త్రాది నకల మంత్ర నముదాయము అవ్యక్తమై పరారూపమగు శబ్దమై యుండగా దేవతలు యీ శబ్దమును వేరువేరుగా వ్యాక

రించుట అనుసరమున యింద్రుని యొద్దకు హయి పరా
యామగు వాక్కుల వ్యాకరించుమని కౌరగా యింద్రుడు
దేవతలను పరమపాదమున. 'వాయువునకు నాకు కలసి సోమ
పానమును యజ్ఞముల యందు యిచ్చిన యెడల మేమిష్ట
రము గూడి వాక్కులను వ్యాకరింప జేయుదు, మనిచెప్పగా
అట్లయగునని దేవతలు సమ్మతించి ఇంద్ర వాయువ
పాత్రతో సోమపానమును కల్పించగా యింద్రవాయు
వులు ఉభయులు యీ వాక్కులను విస్తరింపజేసిరి.
(చూ.వి.భా)

ప్రాణాపి రూపమగు ఇంద్రుడు కుండలినీ రూపముతో
ఆధారమందు గల అగ్నిలో ప్రవేశించి వాయువుచేత ప్రేరే
పించబడినవాడై ఆధారాదిషట్పక్షములలో సంచారము
చేయుచు పర్యాకృతిని బొంది క్రమముగా వైఖరీ రూప
మగు మంత్ర జాతమును వెలువరించెను; కావున
ఇంద్రవాయువులై మనన త్రాణరూపమగు మంత్రములై
యున్నారు. ఈ మనన త్రాణరూపువే శివశక్తులై వాగర్థ
ములై అవినాభావము గలవారై యున్నారు. ఇట్టి శివ
శక్త్యాత్మక మంత్రములతో శిలాది మూర్తుల యందు శక్తి
పాతము చేయగా మంత్రము మంత్రశక్తి మూర్తుల యందు
సన్నిహితమై శివశక్త్యాత్మకమై అర్చనా యోగ్యమగు దేవతలై
యలరారు చున్నారు. ఇట్లుప్రాణప్రతిష్ఠాది సంస్కారము
లచే సంస్కరించి న్యాసవిశేషములచే దేవతా రూపములను
అవయవములను కల్పించి సర్వాంగ శోభితములగు
మూర్తులను ఆర్చావిశేషములచే అర్చించ వలయును.
శివార్చన యందు శ్రీ కంఠాది మాతృకన్యాసమును,
విష్ణుర్చనయందు కేశ వాచిన్యాసమును గణేశపూజ
యందు శక్తిగణేశన్యాసమును సూర్యపూజయందు
హంసన్యాసమును శక్తి పూజయందు మహాషాడాన్యాస
మును సామాన్యముగా సర్వదేవతా పూజలయందు అంత
ర్మాతృక బహిర్మాతృక ప్రణవకళామాతృక న్యాసము
లును, మరియు మూర్తి పంజరన్యాసాది న్యాసములతో
దేవత్వము స్థిరముగావింప వలయును. ఇట్లు న్యాసముల
ద్వారా అవయవకల్పనమును సర్వత్ర బ్రహ్మ భావనయు
కలిగి సాధకునకు తనకునుమూర్తిని అవినాభావము
గలుగునని భావము. ఈ న్యాసభేదములు అర్చనా సంపర్క
మున వివరింపబడును.

శివశక్త్యాత్మకమగు మాతృకలు (మంత్రములకు ప్రకృతి
భూతములగు) అకారాదిహకారాంతము పంచాశద్వర్ణము
లును పంచాశత్ శక్తి శివులుగా పంచాశత్ అవయవముల
యందు భావనముచేయుచు స్పృశించుటయే న్యాసమన
బడును. ఈ న్యాసములవలన సర్వత్ర శివశక్తులయొక్క
సంయోగమగు భగవత్తత్వము గోచరమగుచు అవినా
భావమును తెలియపరచును. మొదటి మాతృక "అ",
చివరమాతృక "హ"; ఈ రెండు శివశక్తులు కలసి "అహ"
బిందుయుక్తమై "అహం" అని "అహమనగా నేనని" నేనే
పరిపూర్ణమగు లక్ష్మీ బ్రహ్మకు వాచ్యమగు అక్షర బ్రహ్మ
మనియు తెలియుటకుగాను యీ సగుణోపాసనమందు
న్యాసాదులు చెప్పబడియున్నవి. ఈ విధముగా న్యాసాదుల
వలన సంస్కరింపబడిన దేవతకును తనకును అభేదము
కలుగుటకై అ దేవతా మంత్రములను జపింప వల
యును; అనగా అ కల్పితమూర్తిని తన హృదయమున
భావించుచు ఎల్లప్పుడు తద్రూపమునే చింతనచేయుచు
మంత్రమును ఉచ్చరించుటయే జపమనబడును—

జన్మాంతర సహస్రేషు కృతపాపప్రణాశనాత్

పరదేవ ప్రకాశాచ్చజపఃకర్మభిధీయతే॥ అనేక జన్మ
ములయందు తాను చేసిన పాపమును పోగొట్టి (పాపమనగా
అభేదజ్ఞానము లేకపోవుట) దేవతా ప్రకాశనము కలిగించు
నది (అభేదమును గుర్తించునది) గాన జపమనిగూడ
చెప్పబడుచున్నది.

ఇట్లు సాధకుడు ఇష్టదేవతయొక్క మంత్రమును
జపించుటకు ముందు యోగుగృహగు గురువును విచారించి
వారి సన్నిధికిచేరి క్రమముగా దీక్షనుబొంది జపించవల
యును; గురువులేక పుస్తకములయందు లిఖితాదిమంత్ర
ములను జపించిన సాధకుడు సత్పుణమును పొందలేక
పోవుటయేగాక దుష్ఫలితములనుగూడ పొందును—

పుస్తకాల్లిఖితో మంత్రో యేన సుందరి జప్యతే

స తన్య జాయతే నిద్విహనిరేప పదేపదె॥ ఇతి శివోక్తిః.

"తద్విజ్ఞానార్థం సగురుమేవాభిగచ్ఛేత్సమిత్యాణింశోక్తియం
బ్రహ్మన్యషం" అనుటవలన సాధకుడు మంత్రదీక్షను పొందు
టకు వేదవేదాంగములను తెలిసి దీక్షితుడై బ్రహ్మన్యష గలిగి
ఋణాత్రయముక్తుడగు గురువును సమీపించి ప్రార్థించ
వలయును.

(సశేషము)

భగవదుపచారములు - తత్వయోజనము

పండిత, వేదాంతం విప్రనారాయణాచార్యులు
కృష్ణజిల్లా రెలిజియస్ ఇన్ స్ట్రక్టర్, నిజాంపేట, మచిలీపట్టణము.

తాంబూలదానము యిరువదియేడవది. (ఖం॥) ఘృతాత్పరి విచక్రమ ఇతి పాండరవిపరీపత్రం వజ్రమస సారంబు సుక్తిక్షరయుతం ముఖవాసం దద్వాత్. (మం॥) ఘృతాత్పరి మండకవాప్సు స్నేహ స్వర్వాధికస్సర్వధత్తేమ శర్వః! నచేతనశ్చేతయతే స్వశక్త్యా ఏకోలోకాన్ గర్భవ త్పాతునర్వాన్. (పదం) ఘృతాత్, పరి, మండః, ఇవ, అప్పు, స్నేహః, నర్వాధికః, నర్వధత్తేమ, శర్వః, సః, చేతనః, చేతయతే, స్వశక్త్యా, ఏకః, లోకాన్, గర్భవత్, పాతు, నర్వాన్, (నమస్తయము) నర్వాధికః = సర్వేభ్యో లోకధారకేభ్యో అధికతమః, శర్వః = స్థాణుః, అచలస్వభావ ఇత్యర్థః! నర్వధత్తేమ = సర్వధారేమ, లింగవ్యత్యయ శ్చాంఽసః, అప్పు, ఇమాన్లోకాన్, చతుర్దశాత్మకాని, భువ నాని, చేతనః = చైతన్యయుక్తః, స్వశక్త్యా = స్వీయబలేన, ఏకపత్ = ఏకఏవ, చేతయతే, సః = పరమాత్మానారాయణః ఘృతాత్పరి, ఘృతోర్ధ్వభాగే, నిష్పన్నః, స్నేహః = స్నిగ్ధః, మండః = రసః, గర్భః, ద్విత్రియాగ్నే ప్రదమా. గర్భమివ, పాతు - రక్షతు, (మం॥) విచక్రమే పృథివీ మేష ఏతామ్ క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనుషేషశస్యన్! ధృవాసో అన్యకీరయో జనాన ఉరుక్షితిగం సుజనిమాచకార ॥ (పదం) విచక్రమే, పృథివీం, ఏషః, ఏతామ్, క్షేత్రాయ, విష్ణుః, మనుషే, దశ స్యన్, ధృవాసః, అన్య, కీరయః, జనాసః, ఉరుక్షితిం, సుజనిం, అచకార, (నమస్తయము) ఏషః విష్ణుః ఏతామ్ పృథివీమ్ = పృథివ్యపలక్షితమిదం లోకత్రయమ్, విచక్ర మే = విశేషేణ పాదై రాక్రాంతవాన్, కింకుర్వన్, మనుషే = మనుష్యాణామ్, క్షేత్రాయ = నివాసార్థమ్, దశస్యన్ = ప్రదా తుమిచ్చన్॥ అన్యవిష్ణోః, కీరయోజనాసః = కీర్తిపరాజనాః, ధృవాసః = స్థిరాభవంతి, నవిష్ణుః పునః, సుజనిమా = శోభ నేన వామనరూపేణజన్మనా యుక్తః ఉరుక్షితిమ్ = విస్తీర్ణం స్థానమ్, ప్రాణీనాం నివాసాయచకార.

తాత్పర్యము: స్వేతర నమస్త వస్తువిలక్షణానంత జ్ఞానా నందైక స్వరూపియైన ఏ దేవదేవు డీ సాగరజలమం దఖిల లోకములను నిలిపినవాడై చైతన్యవంతముగా చేయుచు న్నాడే ఆ రమాకాంతుడే నేతిపై తేరిన రసపదార్థము అకాల గర్భరక్షణము చేయునట్టి లోకమును రక్షించుగాక! బలి బంధనార్థమై విక్రమించిన వామనుడు లోకముల నన్నిటని మూడడుగులలో నాకమించి స్వపదభక్తుల నివాసముకొరకై విస్తీర్ణమైన వానినిగాజెనెనో, అట్టి మహామహిమ వంతునకు

తాంబూల దానముచేయుచున్నాడు. మూడే నమర్చింపబడిన తాంబూలమును స్వీకరించి (గ్లో॥) భవ్య పానీయ దోబ్యానా మన్యేషామపిదానతః! శ్వేతద్వీపే తత్త్వద్విపే చసంతి సుఖ నస్పదా! బహునాత్రకిముక్తేన వాసుదేవార్థ మాదరాత్! దదాతి వస్తుదాసం యస్మాసం ప్రాప్నోతిచేష్టితమ్! కర్మణాం మార్జనాదీనాం ఫలభోగా దసంతరమ్! కర్మ శేషైః పునర్జన్మ కర్మానుగుణయోనిమ్! ఉత్కృష్టాస్త్వేవ బోక్తారోలభంతే సుఖినస్పదా॥ అనుసట్ట ఆగమశాస్త్రాది తఫలమును మా కనుగ్రహింపు మనియు భావము. బల్కపచారము యిరువది ఎనిమిదవది. ద్వావింశద్వజ్జముల కంఠెను విగ్రహారాధన యజ్ఞము మానవునకు సులభ తరణోపాయమని ఆగమశాస్త్ర సంహితాకారుల నిర్ణితాభి ప్రాయము. కనుకనే, మరీచిమహర్షి “నమారాధనం చతు ర్విధం. జపహుతార్చన ధ్యానాది భేదేన; తేష్యర్చనసంస్కార్య సాధనం; అర్చనంనామ గృహదేవాయతనేవా వైదికేన మార్గేణ ప్రతిమాదిమపూజనం; తదారాధనేన సంసారార్థ వనిమగ్నోజీవాత్మా పరమాత్మానం నారాయణం చశ్యతి; సోష్యపు నరావృత్తికం శాశ్వతం దివ్యలోకం ప్రాప్యతి; పశ్చాత్కృతకృత్యభవతి.” అనిచెప్పిరి. అదియును అర్చన మనియు, పూజనమనియు, శాంతికమనియు, పాప్తిక మనియు, నాల్గువిధములుగానున్నది. వీనియందు పాప్తి కార్చనము ముఖ్యమనిచెప్పిరి. బల్కంతముగా చేయబడు అర్చనమునకు పాప్తికార్చన మనిపేరు. (గ్లో॥) నివేద్యాంఽతేతు దేవస్య తత్త్వియాణాం బలింఽచేత్ ॥ అలయగత ప్రధాన దేవతకు హవిర్చివేదనము చేసినప్పుడు, పరిషద్వేదతలలో బలి కాంక్షలగువారికి బలి ప్రదానము చేయుట బల్క పచారమని చెప్పబడుచున్నది. దీనినే బలిహరణమనియు, బలిప్రదానమనియు వ్యవహరించుచున్నారు. (గ్లో॥) బలిం ప్రవర్తతే యస్మాత్తస్మాచ్ఛ లిరితిస్మృత! దేవానాంచ నృణాంచైవబలిం యస్మాత్ప్ర వర్తతే! తస్మాద్భులిప్రదా నంతు. సర్వలోక సుభావహమ్ ॥ బలిదానము బలిప్రదాత కును, బలిస్వీకారము చేసిన దేవతకునుకూడ శారీరిక, మానసిక బలముల నభివృద్ధి జెందించునని తెలియు చున్నది. (గ్లో॥) దేవానిసర్గరిపవే మనుష్యేషు భవన్త్యపి! ఆరాధనేన దేవస్య చోపకర్మన్తే మానవాన్! దేవాన్ భావ యతానేనతేదేవా భావయన్తువః! పరస్పరం భావయతః శ్రేయః పరమవాప్యథ! ఇష్టాన్ భోగాన్ హితేదేవాదాన్యంతే

యజ్ఞభావితాః । తైర్వత్సప్రవాదైర్హ్యయోయం క్షేప్తేనవివ
సః ॥ మనుజులు దేవతాను గ్రహమును పొందుటకు
దేవతారాధించువలెననియు, దేవమత్తమైన ఐశ్వర్య మను
భవించుచు, దేవతలకు బాగస్వామ్యమియనివారు యస్య
ప్రాయులనియు, దేవతారాధనము చేయుటచే కామిత్యము
లన్నియు సిద్ధించుననియు పై క్లృకములకు తాత్పర్యము.
బల్యవసానముగా చేయబడు అర్చనమునకు “పాష్టి
కార్చన” మని చెప్పియుంచుమి. ఇందుది కాలబేదము
చేతను, ప్రమాణ బేదముచేతను, మూడువిధములుగా
నున్నది. (క్లృ॥) ఉత్తమంతు త్రిసంధ్యాయాం మధ్యమంతు
ద్విసంధ్యకమ్ । అదమంత్వైక సంధ్యాయాం బలికాలవిధిః
స్మృతః ॥ ఉత్తమపక్షమందు ప్రాతర్మధ్యాహ్న సాయం
కాలములందును, మధ్యమ పక్షమందు ప్రాతర్మధ్యాహ్న
కాలములందును, అదమపక్షమందు మధ్యాహ్న కాలమందు
మాత్రమే బలిదానము చేయుట కాలభేదముచే కల్గిన పక్ష
త్రయ భేదము. ఇక ప్రమాణబేదముచే కల్గిన పక్షత్రయ
మెట్లన (క్లృ॥) ఉత్తమం కబళంప్రాక్తం మధ్యమం ముష్టి
మాత్రకం । అదమం చాహుతిః ప్రాక్తం త్రివిధంబలి
లక్షణమ్ ॥ ఈ పాష్టికార్చనము చేయించుటకు అర్థికస్తో
మతయు, అధికాధిక పూజక ప్రతినిధుల సంఖ్యయు,
అవశ్యకములు. కాలత్రయమందును, పాష్టికార్చనము
జరిపించుటకు ఒక్కొక్క దేవతమందు యిరువురు పూజక
ప్రతినిధులును ఒక్కొక్క పూజకప్రతినిధికి హేసముగా ఒక
పరిచారకుడును, ఒక పాచకుడును, నియమింపబడవలసి
యుండును.

బలిద్రవ్యము ‘పరివారాజాం ద్విప్రస్తైః తండులైశ్చరుం
పాచయేత్’ అనుటచే ప్రస్తద్వయ పరిమితమైన తండుల
పాకము బలిద్రవ్యముగా నిర్ణయింపబడు చున్నది. ప్రస్త
మన అర్థశేరనియు, సాలయనియు వ్యవహరము. బలి
కాంక్షలగు పరిపద్ధేవతలు పట్టత్రంశత్సంఖ్యాకులుగా
నున్నారు. వీరికందఱకు మధ్యమపక్షత్రయణము చేసి
బలిదానము చేయవలెనన్న ప్రస్తద్వయ పరిమిత తండుల
పాకమావశ్యకము. బల్యంతముగా నిత్యార్చనము జరుపు
చున్న కొన్నిస్థానములందు ప్రస్తపరిమిత మైన ద్రవ్యమిచ్చి
బాలభోగముతో కూడ సరిపెట్ట వలసినదనియు భోజ్యానన
మందలి హేమకార్య మందు పూటకు నూట ముప్పది
నాలుగుహతులు వేయవలసియుండ ఒక తులము
నేతితో ఈ అహుతులన్నియు సరిపెట్టవలసినదనియు
దేవస్థానపాలకులు చెప్పచున్నట్లు తెలియుచున్నది.
‘విత్తశాత్రం సకారయేత్.’ విత్తానుసరణముగా వైభవము
జరుపుట శాస్త్రకారుల మతము. దేవస్థానపు నికరాదాయము
పదివేలకు పైబడి యున్నచో బల్యంతముగాగల పాష్టికార్చ

నము జరుపుట సుశకమగును. పై నుదహరించిన లోపము
లను దేవస్థానపాలకులు సుహృద్భావముతో సరిదిద్ది సర్వ
లోక శుభావహమైన విగ్రహారాధనయజ్ఞమును సక్రమ
ముగా నెరవేర్చించుటకు ఇందు మూలముగా కొరబడు
చున్నారు. ఈ బలిదానము యాత్రాససమందు చేయబడు
చున్నది.

యాత్రాసనం సంకల్ప్య ధ్వజపతాకాది పరిచ్ఛదైః పరి
వృతం బలిచేరమగ్రే కృత్వా ప్రదక్షిణ పురస్సరం మణికాచి
ద్వారపాలేభ్యః శ్రీ భూతాద్యన పాయిభ్యో, దిగ్దేవతాభ్యో,
విమానపాలేభ్యో, మహాభూతాంతం ప్రణవాది సమోదైస
తత్తన్నామ్నా పూర్వముదకం, పుష్పం, బలిముదకంచ
దద్యాత్ । బలికాలే చత్వారణ్మహారా విహితాః । తేయం
పుష్పం బలిరాధావశ్యేతి । యేభూతా ఇతి బలిపీఠస్య దక్షిణ
భాగే భూతయక్ష పిశాచనాగేభ్యోబలి శేపం నిర్వపతి ॥

తా॥ ధ్వజపతాకాదిపరిచ్ఛదములతో, బలిచేరమును
ముందిడుకొని ప్రదక్షిణ పురస్సరముగా ప్రధానద్వార
పాలకుడైన మణికుడు మొదలు ముప్పది యార్గురుదేవ
తలకు వారివారి నామము ప్రణవపురస్సరము సమోంతము
సగు సట్లుచ్చరించుచు, తేయము, (నిరు) పుష్పము, బలి,
తేయము అను నాలుగు ఉపచారములతో ఉపచరించ
వలసి యున్నది. బలిశేపమును, భూత, యక్ష, రాక్షస,
పిశాచ నాగులను వారలకు ‘యే భూతా’ అను మంత్ర
ముచ్చరించుచు బలిపీఠము వద్ద నుంచ వలెనని శాస్త్రాను
శాసనము. (మం) యే భూతాః ప్రచరంతి దివానక్తం బలి
మిచ్ఛంతో వితుదన్యప్రేష్యాః । తేద్యోబలిం పుష్టికామోహ
రామి మయి పుష్టింపుష్టిపతిర్దధాతు, (ప్ర) యే, భూతాః,
ప్రచరంతి, దివా, నక్తం, బలిం । ఇచ్ఛంతః । వితుదన్య ।
ప్రేష్యాః । తేభ్యః । బలిం । పుష్టికామః । హరామి । మయి ।
పుష్టిం । పుష్టిపతిః । దధాతు । (సమన్వయము) వితుదన్య =
విశేషణ తుదతి పాటనః ప్రాణినః పీడయతితి వితుదః,
శ్శశానవాసీ భగవాన్కాలాగ్నిరుద్రః । తన్యప్రేష్యాః = ప్రేష
ణీయాః భృత్యా ఇతియావత్ । యేభూతాః = గ్రహవిశేషాః ।
బలిం = అహార మిచ్ఛంతస్సంతోదివానక్తం ప్రచరంతి ।
తేభ్యః పుష్టికా మోహం । బలిందహమి । పుష్టిపతిః = ధన
ధాన్యాది పోషకః మయి పుష్టిం = ధనధాన్యాది పోషం
దధాతు = స్థాపయతు (తా) శ్శశాన వానియైన కాలాగ్నిరుద్రు
నిచే బంపబడి అహారార్థమై రాత్రింబవలును తిరుగాడు
చున్న గ్రహవిశేషులకు పుష్టికాముడనైన నేను అహార
మిచ్చు చున్నాను. ధనధాన్యాది పతియైన భగవంతుడు
నాయందనుగ్రహచిత్తుడై ధనధాన్యాభి వృద్ధినిచ్చుగాక !
ప్రణామోపచారము ఇరువది తొమ్మిదవది. ప్రకర్షణ సమ
నము (మిక్కిలి లొంగుబాటు) ప్రణామమనబడుచునది

(గ్ల) భగవాన్మే పరోనిత్య మహాప్రత్య వరస్సదా। ఇతి భాద్రాసమః ప్రాత్రః నమనః కారణం హినః (తా) పథ్యజ్ఞే శ్వర్యసంపన్నుడైన నర్వేశ్వరుడు నా కన్న గొప్పవాడను భావముతో జీవి తత్పాదపంకేరుహమందు మ్రోలుట ప్రణామము. ఈ నమనము వాఙ్మనః కాయకృతమైనచో పరిపూర్ణము. పరిపూర్ణసమన్క్రమితో శరణాగతుడైన జీవిని భక్తవత్సలుడైన భగవానుడు భక్తానుకంపాజనితవాత్సల్యాతి లేకముతో గభీరసంసార సాగరమునుండి దరిచేర్చి అపునరావృత్తిక శాశ్వత దివ్యలోకమును బొందించుచున్నాడు. (గ్ల) మామేవ యేప్రపద్యంతే మాయామేతాంత

రంతిలే। మత్ప్రపద్యంత్యమేవైకం ప్రపద్యంతే పరాయణమ్। ఉద్ధరిష్యామ్యహం దేవి సంసారా త్వరయమేవతా॥ ఇత్యాది భగవద్వాక్యములచొని పరపార్థమును ఆయ్యాదియే. ఈ ప్రణామము మన్త్రిష్కమనియు, సంపుటమనియు, ప్రహ్లాంగమనియు, పంచాంగమనియు, యంతాంగమనియు ఐదు విధములుగా నున్నది. పూజాపసానమందీ పంచప్రణామములను విష్ణుసూక్తముతో చేయవలసినదని శాస్త్రకారులమతము. వీని వివరము రాబోవు వ్యాసములో వివరింతుము.

భారతీయ ధర్మము

“ కా శ్లో ప ”

పర్యాయ ధర్మేశ్వరాయ ధర్మపతయే

ధర్మ సంభవాయ గోవిందాయ నమోనమః ॥

ధర్మసంస్థాపన మొనరించి లోకకల్యాణము గూర్చువాడు గోవిందుడు. యుక్తాయుక్త విచారణ మొనరించి పరమార్థము సాధించువాడు మానవుడు. ఉన్నదానిని పోగొట్టుకొనక కాపాడుకొని పూర్ణప్రయోజనమందు వాడు వివేకి. క్షణభంగురమయిన పాంచభౌతికశరీరములో నిలిచియున్న జీవుడు సచ్చిదానందుడు. కూపమున బడిన పాత్రను బైకిలాగునది రజ్జుఖండము. దేహాత్మభ్రాంతిచే సంసారసాగరమున మునిగిన జీవుని ఉద్ధరించునది ధర్మము. ధర్మావతారునివలె ధర్మము అనంతము, సర్వతోముఖము, సాధనసాధ్య రూపము, అమృతయ నిశ్చేయ సకరము, ఏకైకశరణ్యము.

ధర్మవిశ్వస్య జగతః ప్రతిష్ఠా :—

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండము లన్నియు ధర్మనిబద్ధములై సృష్టిస్థితిలయముల నందుచున్నవి. సూర్యచంద్రాదులేమి, భూరాదిలోకములేమి, కృతాది యుగములేమి, దృశ్యాదృశ్య జ్ఞాతాజ్ఞాతశక్తి సంతతులేమి—ధర్మభీతిచేతనే, స్వస్వనియత మార్గంబుల నతిక్రమింపక, పరమార్గంబుల ప్రవేశింపక, అనంతకాలమున నిరవధిక యాత్రసాగించుచున్నవి. దేశకాలాద్యన వచ్చిన్నమై సర్వమునకు ధారకము, పోషకమునై, సత్యమై, స్వతంత్రమై విభాసించునదియే ధర్మము.

ధారణాత్ ధర్మమిత్యాహుః ధర్మేధారయతే ప్రజాః :—

కార్యకారణ సంబంధమును సంరక్షించుచు నియతకాలమున కార్యమును కారణముతో జేర్చగలశక్తి ధర్మమునకు గల అనంతశక్తులలో నత్యుత్తమము. భ్రాంతివశమున దేహమే తానని సంసార విషచక్రమున జిక్కుకొన్న జీవుని యజ్ఞానము దొలగించి స్వస్వరూపసాక్షాత్కార పూర్వకమైన పూర్ణపురుషత్వమననగు మోక్షమును సమకూర్చునది ఆద్య పురుషార్థము.

యదైవకించ మనురవదత్ తద్భేషజమ్ :—

అప్రవాక్యము ప్రమాణము. శ్రుతిస్మృతుల కన్న జీవకోటి కాస్తతమములు మృగ్యములు. తనసంతతి పరిపూర్ణాభ్యుదయము నాశించి రాజర్షివరేణ్యుడయిన మనువు దివ్య తపస్సునూతగా గొని, ఆచరణయోగ్యము లయిన పెక్కు ధర్మముల నిర్దేశించెను. శ్రుతి సమ్మతమయిన మనుస్మృతి మనుజులకెల్లఱకు శిరోధార్యము, పరమలక్ష్యము.

అహింసా సత్యమస్త్రైయంశౌచమిన్ద్రి యనిగ్రహః

ఏతత్సామానికం ధర్మమ్ :—

దేశకాల జాతిమతాది భేదము లెన్నియున్నను మానవ మాత్రులెల్లఱు తమమానవత్వము నిలుపుకొనుటకు అలవజుచుకొనవలసిన లక్షణములు—అహింస, సత్యము, అస్ట్రైయము, బాహ్యభ్యంతర శౌచము, ఇన్ద్రియనిగ్రహము. ఇదియే మానవ మతములోని ప్రధానసూత్రములు, సర్వ మతసాధారణ లక్షణములు. వీని యునికి లోకములకు శ్రీ

రామరక్ష; వీనియభావము భూతకోటికి అకాలప్రళయము. ఇవి యెంత అపేక్షనీయములో అంత దుర్లభములు; వ్రాత కోతలలో ఎంత దారాళముగ దొరుకునో అచారానుష్ఠానములలో అంత అగోచరములగును.

అహంసాపరమో దుర్మః:—

ధర్మలక్షణము అహంస: అధర్మలక్షణము హంస: మనో వాక్కాయములలో నేయుక్కదానిచేనైన విభూతమునకైన హానికలిగించుట హంస. హంస కూడదని యెలుగెత్తి చాటుట సులభము. త్రికరణ శుద్ధిగ అహంసనుపాటించుట ఊహకం దని విషయము. తానువేరు, లోకమువేరు, తననుబోప బోగముల కొఱతే నృప్తియంతయు నేర్పడి యున్నదని నిశ్చయించు కొన్న అత్యుద్రోహి అహంసాప్రసంగము కర్ల కఠోరము, ఉన్నతప్రలాపము, అగ్రాహ్యము.

సర్వంఖల్విచంబ్రహ్మ - బ్రహ్మహమస్మి :—

పరిపూర్ణమానమైన సకలప్రపంచమునకు నదిష్ఠానమగు బ్రహ్మమునేనే. నా అంతర్భాగములే ఈ చరాచర భూత రాసులు:-అని నిస్సందేహముగ ముక్తకంఠముతో హెచ్చింప జాలినవాడు భారతీయ విజ్ఞానియొక్కడే. తత్త్వరహస్యములను జీర్ణించుకొన్న తపస్విద్ధునకు అహంస అక్షరశః అచరణసాధ్యమే యగును. కాని అ యనిధారాప్రతము నాచరింపగలిగిన నమర్తులేరీ! నక్షత్రములను గుఱిగా బెట్టుకొన్న విలుకాడు వానిని గొట్టలేక పోయినను, బహు దూరస్థలక్ష్యములను సాధింపగలడు. సర్వాత్మత్వమును సిద్ధాంతరీతిగనైన అవగాహనము చేసికొని పరహింసా పరాయణమయిన ఆధునిక నిరంకుశ వీరలోకమునకు హితోపదేశము చేయగలవారు భారతీయులొక్కరే.

స్వయంతీర్థః పరాన్ తారయేత్ :—

ఉపదేశ గ్రహణమునకు యోగ్యతగలవారు బాలికా బాలకులు మాత్రమే. ప్రాథమ్యమునైన పట్ల నీయోగ్యత సందేహాస్పదము. నిష్కలంక పృథయులగు భారతీయ బాలికా బాలకులకి దివ్యసందేశము సందజేయ వలసిన బాధ్యత ప్రస్తుతము ప్రభుత్వము మీదను విజ్ఞులొకము పైనను గలదనుట సాహసముగా నేరదు. అణుశస్త్రాస్త్ర మారణ హోమము నాపగల నమర్తుడు తపోనిష్ఠాగరిష్ఠుడైన తత్త్వవేత్తయొక్కడే.

ధిగ్బలం క్షత్రియ బలమ్!

ఏకేనబ్రహ్మదండేన సర్వాస్త్రాణిహతానివై:—

భౌతిక బలములనుకొండలను పిండి గొట్టగల శక్తి తపో బలమును వజ్రాయుధమునకు మాత్రమేగలదు. స్వార్థము కొఱకుగాక లోకసంగ్రహము కొఱకు జీవితక్షేత్రము నహించు తపోధనుల యుపదేశములను త్రోసిరాజనిననాడు సంభవించు ఫలములు కరతలామలకములు.

అద్రోహేనైవ యాతానం - అల్పద్రోహేణవాపునః

యావృత్తిః తాంసమాప్తాయ విప్రోజీవేదనాపది ||

యథార్థదర్శనులు కరుణాసముద్రులునగు మహర్షులు కలియుగ ప్రబావమును, మానవుల దౌర్బల్యమును గమనించి సులభతరమార్గమును నిరూపించిరి, భూతములయెడ నెట్టిద్రోహమును తలపెట్టకుండుట సర్వోత్తమము. అది సాధ్యముగానినాడు అల్పతమమగు హింసను మాత్రమే యాశించు వృత్తి సవలంబించుట మధ్యమము. అపద్ధర్మములు అవత్కాలమునకు మాత్రమే పరిమితములు. హింసకొఱకు హింసగావించుట అధమాధమము - అసుర లక్షణము. తన్నుదాను హింసించుకొను వెట్టివాడాలేడు. సర్వాత్మత్వము సంగీకరించిన ప్రాజ్ఞుడు కేవల వినోదము కొఱకు హింసకు బూనుకొనడు.

అత్యవత్సర్వ భూతాని:—

తన ప్రతిరూపములగు జీవములను హింసింప కుండుటయే గాక, వానినన్నిటిని బరమాదరముతో జూడ గలిగిననాడే మానవుని అహంసాప్రతము పరిపూర్ణము కాగలదు. క్రూరా క్రూర సత్వసంకులముగదా జంతు సంతానము! గోవ్యాఘ్రాదులపట్ల నమవృత్తియెట్లు పానగునని సందియము గలుగుట సహజము.

అహంసాప్రతిష్ఠాయాం వైరత్యాగః:—

అహంసా పరాయణులయిన మునివరేణ్యుల తపోవనముల బ్రవేశించినంతమాత్రమున సింహాది హింసజంతువులు తమతమ నైసర్గిక క్రూర స్వభావములు విడనాడి సాధుత్వమవలంబించుట పూర్వయుగము లందేకాక వర్తమాన కాలమునగూడ గనివిని యాసందింప దగిన పరమాశ్చర్యము. సూర్యోదయమయిన తమః ప్రచారమడగును అహంస రూఢమైన వైరమంతరించును. జ్యోతిస్తమస్సులకు వలె అహంసావైరములకు వికస్థితి ఘటించదు. ఈ నాడు వక్తల జిహ్వగ్రములను లేఖకుల లేఖిని ముఖములను విశృంఖల విహారమొనరించుచు ఎల్లదిశల మాఱు మ్రోగు అహంసారావములు శబ్ద హోషామాత్రములే యగునా? 'ఫలాను మేయాః ప్రారంభాః'—ఫలముల ననునరించిగదా ప్రయత్నసాధన సామర్థ్యము గుర్తింప వలసినది. అదిత్య ప్రకాశమఖిల లోకముల నుద్దీపింప జేయును. గృహదీప కళిక గృహంతర్భాగమును బ్రకాశింప జేయును. అదిత్యాభావమున దీపకళికయే ఆశాలేశము. అఖండా హింస అఖండ శాంతిని నెలకొల్పును. ఖండాహింసయు ఖండ శాంతిని చేకూర్చకపోదు. ఉన్నదాని నుపయోగించుకొని లేనిదానికై ప్రయత్నించుట వివేకి లక్షణము.

కాయక వాచికహింస వలన ప్రమాదము శీఘ్రముగ సంభవించును. మానసిక హింసవలన నపకారము వెను

వెంటనే సంభవింపదు. అముష్మిక సుఖము కొఱకే అహంస నిర్దేశింపబడినదనువారు సత్యతరమునే ప్రకటించుచున్నారు. హింసాపరుల ఐహిక సుఖాభ్యున్నతులు బుద్ధుడప్రాయములు, అనిశ్చితములు, భయాక్రాంతములు. సాంఘిక దై నందిన సుఖ జీవిత వ్యవహారములకు హింసప్రతిబంధకము, అహింససాధకము. తోడివారియెడ ద్రోహము తలపెట్టు వాని మానవుడనుటకన్న దానవుడనుట నమంజనము- దానవ మానవుల వ్యత్యాసము నిరూపించు నవి హింసాహింసలు; దానవులు మానవుల యెడల నెటుల ప్రవర్తించినను, తోడిదానవులపట్ల మైత్రినే పాటించురు. మానవధర్మములలో అహింస అగ్రగణ్యము. అన్యధర్మము లన్నియు తదాశ్రితములే.

బ్రాహ్మణసత్యం దేహాయం క్షుద్రకాయా నేష్యతే ।

ఇహ కృచ్ఛాయతపసే ప్రేత్యానంత సుఖాయచ ॥

ధర్మాచరణము కడు క్లేశావహము. అనంత వృణ్యపణ్యము వెచ్చించి చేకొన్న ఉత్తమ మానవ శరీరమును క్షుద్ర కామోపభోగములకొఱకే వ్యయము గావించుట సకలాశా పరిపూర్తి గావించగల కల్పవృక్షమును బొగ్గుల కొఱకు దగులబెట్టుట వంటిదియేయగును. ధర్మానుష్ఠాన కాలమున సహించు క్లేశము తపస్సు. పరోపకారమునెంచి స్వార్థమును కొంతకుగాను కొంత త్యాగమొనరించి దానగలుగు మనః శరీరాయాసమును సహించుట తపమే యగును. అట్టి తపము గావించుటకే ఈ తనువేర్పడినది. పరోపకారము చేయుపట్ల బాహ్యధనసాఖ్యాదులు కొంత తఱిగిపోయి నటులగుపడినను, అనివార్యముగ లభించు మనస్సం తృప్తి, సాత్వికానందము, మానవ జీవితమునకే చరితార్థత కూర్చగలవు. అహింసాతపశ్చర్యలు పరస్పరాశ్రితములు, ఏకాత్మత్వనిరూపకములు, శాశ్వత బ్రహ్మ నిర్వాణసంధాయ కములు.

యోవై స ధర్మః సత్యంవై । తస్మాత్ సత్యంవదంతమాహుః
ధర్మంవదతి ఇతి । ధర్మంవావదంతం సత్యంవదతి ఇతి ।
ఏతద్ద్యైవైతదుభయం భవతి ॥

ధర్మమే సత్యము. సత్యమే ధర్మము. సత్యము విశ్వాసమును గూర్చును. అసత్యము అవిశ్వాసమును బుట్టించును. పరస్పర విశ్వాసము లేనివాడు లోక వ్యవహారము న్తంభించి పోవును. లోక వ్యవహారమునకు సత్యము మూలాధారము. సత్యప్రవచనము సచ్చిదానందమూర్తికి ప్రతీకమయిన మానవునకు భూషణము. సత్యము ప్రతముగ స్వీకరించి సచో మానవుడెన్ని యిక్కట్టలకు లోనుగావలెనో హరి

శ్చింద్రుని చరిత్ర యుగయుగములకు చాటుచునే యున్నది. సత్యవాక్పరిపాలనము వలన పెక్కు కష్టములు గలిగినను ఆ కష్టముల సన్నిహితి ముఖపిందగల శాశ్వత సుఖము లవించితీరును.

సత్యంబ్రాయాత్ ప్రియం బ్రాయాత్ । సబ్రాయాత్ సత్యమప్రియమ్ ।

ప్రియంచనానృతం బ్రాయాత్ ।—విష ధర్మః సనాతనః ॥

సత్యము చెప్పవలయును. ప్రియము చెప్పవలెను. అప్రియమైన సత్యము చెప్పరాదు. అసత్యమయిన ప్రియమును దెలుపరాదు. ఇది సనాతన ధర్మము. దేశకాలాదులచే మార్పు చెందని ధర్మము సనాతన ధర్మము.

సత్యంతపః :—

అనుద్వేగకరంవాక్యం సత్యం ప్రియహితంచయత్ ।

స్వాధ్యాయాభ్యసనంచైవ వాఙ్మయంతప ఉచ్యతే ॥

సత్యాహింసలకవినాభావము పాడగట్టుచున్నది. సత్యము తపస్సు, అహింసతపస్సు. సత్యాహింసలయొక్క సంయోగము భాగ్యరాజ్యాధి పతుల సమావేశమువలె అఖండ రాజయోగమును ఘటించును. ఐహిక బోగమేకాదు; తపోయోగముచే సచ్చిదానందము సమకూరును. నామరూపగుణాత్మకమగు ఈ దృశ్యప్రపంచము సమస్తము, అస్థిరమగుటచే అసత్యము, అనిత్యము.

అపేక్ష్య నామరూపే ద్వే సచ్చిదానంద తత్పరః

సమాధిం సర్వదాకర్మాత్ :—

అసత్యములైన నామరూపముల కతీతమై సచ్చిదానంద ఘనమై యున్న వస్తువే ముముక్షువులకుపాస్యము. దేహాది భౌతిక వికృతులన్నియు అనిత్యములు. అత్యయొక్కటియే నిత్యము.

నిత్యానిత్య విచేకము సర్వదా సంపాద్యము.

అత్తేవా అరే! ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యోమస్తవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః శ్రవణమనన నిదిధ్యాసలకు, దర్శనానుభవములకు లక్ష్యముగాదగినది అత్మ. సత్యాన్వేషణమే అత్మాన్వేషణము. ‘శరీరమాద్యంఖలు ధర్మసాధనమ్’ ధర్మసాధనములలో మనోవాక్కాయ రూపమయిన శరీర ముత్తమము. ధర్మమే సత్యము. సత్యమే అత్మ. అత్మాన్వేషణమునకు, అత్మానుభూతికి మనోవాక్కాయములు వినియోగింపదగినవి. ఈ శరీరమును ప్రసాదించిన పరమేశ్వరుని యుద్దేశమదియే. తన్ను దానెఱిగినవాడు దైవమేకదా !

ఓం తత్సత్.

(సశేషము)

భ్రమర సంగ్రహము

'ఫణింద్ర'

[తల్లి కొట్టి ఊచుచు బోల పాడుచుండును.]

తల్లి : జో! సచ్చిదానంద, జో, జో, ముకుంద!

లాలి, పరమానంద, రామగోవిందా! జో! జో!

కుమారి :- అమ్మా చూడు! వీడు.

తల్లి :- భగవంతుడా! ఒక్కక్షణమైనా ఈ ప్రాణికి విశ్రాంతి లేదు గదా! ఈ దేవుడు సరిగా కన్నుమూశాడేలేడే, ఆదేవత గీత గోవిందం మొదలుపెట్టింది. ఇంతకీ ఏల్లలులేనివాళ్లే అవ్యష్టవంతులేమో!

కుమారి :- అమ్మా! నేను తాతయ్యదగ్గరనుంచి తెచ్చు కున్న బొమ్మల పుస్తకం లాక్కున్నాడే. ఇప్పించుపూ :

తల్లి :- అరే! నాయనా! దానిపుస్తకము ఎందుకు లాక్కున్నావురా! అది దానికిచ్చేయి.

కుమారుడు :- (పుస్తకము ఇటుఅటు తిరుగవైచి) ఛీ! ఏమి బాగుండలేదు. ఒక్క కట్టే నాలేదు. ఒక్క సినిమా బొమ్మే నాలేదు. నాకక్కరలేదు లే (పుస్తకము వినరి పాట వైచును.)

కుమారి :- (పుస్తకము తెచ్చికొని) అమ్మా! చూశావా! నా పుస్తకం ఎట్లా సలిపి పారేశాడే.

తల్లి :- ఏ పుస్తకం తల్లి!

కుమారి :- ఏమో నాకే తెలుసు. బొమ్మలుంటే చూస్తున్నా.

తల్లి :- మొదటపెజ్జిమివ పేరుంటుంది. చదువు చూద్దాం.

కుమారి :- ఓ బొమ్మ ఉంది. పైన ఏవో అక్షరాలు ఉన్నాయి. మఱి అవి నాకు తెలియవుగా.

తల్లి :- తరువాత పేజీలో చూడు తల్లి!

కుమారి :- రెండోపేజీలో, మూడోపేజీలో, ఏవో ఏచ్చి గీతలులాగున్నాయి. నాలుగో పేజీలో కొన్ని తెలుగు అక్షరాలు ఉన్నాయి.

తల్లి :- అక్షరాలు నీకు వచ్చుగా. చదువు వింటాను నా చిట్టి తల్లి!

కుమారి :- ఆ-రా-ధ-న ఆరాధన అంటే ఏమిటే అమ్మా!

తల్లి :- ఆ పుస్తకం ఇట్లాతే చూనిచెప్తాను (పుస్తకము తీసికొని తిరుగవైచి) ఆరాధన అంటే నా-పూజ, తల్లి! నాయనా! ఇబారా ఈ పుస్తకమిట్లా సలిపి పారేశావే, తప్పకదూ!

కుమారి :- అమ్మా! తప్పచేస్తే దేవుడు ముక్కుకొశేయట్టే.

కుమారుడు :- దేవుడా లేదు గీవుడా లేదు.

తల్లి :- బాబూ! అట్లా అనకురా. పాపం వస్తుంది, చెంపలు వేసుకో.

కుమారి :- అమ్మా! దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడే!

తల్లి :- దేవాలయంలో ఉంటాడు తల్లి!

కుమారుడు : వట్టి అబద్ధం. చెల్లాయి! అమ్మ మాట సమ్మొద్దు. మా బళ్లోకి వెళ్లే దోవలో ఓ దేవాలయం ఉంది. రోజూ నే అట్లా వెళ్తూ ఉంటానా, ఉంటే ఒక్కనాడైనా కనపడ్డా?

తల్లి :- అరే అబ్బాయి! దేవుడు దేవాలయంలో ఉంటాడు గాని, బయట ఉంటాడురా.

కుమారుడు :- అమ్మా! లోపల ఎవరైనా ఉంటే వాకిలి తలుపు తాళం పెద్దారా! కుక్కలూ గాడిదలు పడుకొని యుంటాయా!

తల్లి :- పూజారి మఱో ఊరినుంచి రావాలిరా! కొంచెము పొద్దెక్కివచ్చి పూజా అదీచేసి మళ్లీ తలుపువేసి వెడతాడు.

కుమారి :- దేవుడికి అమ్మా నాన్నా ఉన్నారటే! ఎక్కడ ఉన్నారే అమ్మా!

తల్లి :- అందఱికి తల్లి దండ్రీ ఆయనే. ఆయనికి మాత్రం తల్లి దండ్రీ లేరు.

కుమారి :- అయితే దేవుడికి అన్నము ఎవరు పెడతారే!

తల్లి :- మన అందఱికి అన్నము దేవుడు పెడతాడు, కాని ఆయనకు అన్నం అక్కర్లేదు.

కుమారి :- అయితే దేవుడికి ఆకలేస్తోందేమో! పాపం మనయింటికి తీసికొచ్చి అన్నం పెడదామా?

కుమారుడు :- చెల్లాయి! అమ్మచెప్పేదంతా అబద్ధం. నేను చెప్పిందే నిజం. అసలు దేవుడంటాలేదు. ఎందుకంటావా? మనకు అమ్మఉండా, నాన్నఉన్నాడా, అట్లాగే, దేవుడుంటే దేవుడికి అమ్మా నాన్నా ఉండొద్దా? పొద్దున్నే చప్పన్నము తిని బళ్లోకి వెళ్తానా, మళ్లీ వచ్చేటప్పటికి, ఆకలి మండిపోతూంటుంది గదా నాకు, మఱి ఆ దేవుడు అసలు అన్నం తినకుండా ఉంటే ఆకలివేయదటే? చెల్లాయి నువ్వుచెప్పు. కాబట్టి దేవుడు ఎక్కడాలేదు అంటాను.

కుమారి : అవును అన్నయ్యా! నువ్వు చెప్పేదే నిజంలా కనబడుతోంది. అమ్మా! అన్నయ్య చెప్పింది నిజంకాదూ!

తల్లి :- (తనలో ఏచ్చిపిల్లలు. ఎవరేదిచెప్తే అది నమ్ముతారు. చిన్ననాడు ఏర్పడ్డ భావాలు పెద్దవాళ్లైన తర్వాత కూడా పాదుకొనిపోయి వెళ్లితలలు వేస్తాయి. మొక్కై వంగనిది మానైవంగుతుందా! (కోపమునభినయించుచు) ఛీ! పశువా! బళ్లోకివెళ్లి నేర్చుకు వచ్చేది ఇదేనా? ఇదంతా రాక్షస సంప్రదాయంగా ఉంది. మళ్లా అట్లా 'దేవుడు లేడ'

అన్నావా' అంటే చూడు ఏంచేస్తానో! వీవు విమానం మోతెత్తిస్తా.

కుమారుడు :- కొడితే నెప్పెక్కి ఏడిస్తే ఏడుస్తానేమోకాని లేనిదేవుడు ఉన్నాడని చచ్చినా అనను.

తల్లి :- వట్టి మొండివాడవై పోతున్నావురా. ఉండు నీ పెళ్ళిచేస్తా (కొట్టబోవును.)

కుమారి :- అమ్మా! అన్నయ్యను కొట్టకే. కొడితే ఏడవట్టే. అన్నయ్య ఏడిస్తే నాకూ ఏడుపువస్తుందే.

కుమారుడు :- నాన్నా! చూడు అమ్మ నన్ను చంపేస్తోంది.

(తండ్రి ప్రవేశించును)

తండ్రి :- ఏమిటి గండజగోళం అంతా. కాళరాత్రివి అయి పోయినావే!

తల్లి :- గండజగోళం ఏమిటి! చచ్చిపోతూంటే! కాళరాత్రిని కానా? నేను కనుకనే సరిపోతుంది. జానెడు లేడు ఈ కుష్టు కుంక. చిన్నా పెద్దాలేదు, మాటకుమాట ఎదిరిస్తాడు, దేవుడు లేడంటాడు. అ పాడు బిల్లోకి వద్దంటే పందిస్తారు. అభం శుభం తెలియని పనివాణ్ణి అంటే లాభం ఏమిటి?

తండ్రి :- అయితే ఎవరిని అనాలంటావు? నాయనా! ఏమిటిరా! ఈ అల్లరి.

కుమారుడు :- ఏంటేడు నాన్నా! అమ్మేమో, గుళ్ళో దేవుడున్నాడంది. నేనేమో, నా కెప్పుడూ కనపడలేదు. అందుచేత లేడన్నా. అంటే కొడుకేంటి చూడు.

తండ్రి :- అయితే మీ బిల్లో దేవుడు లేడని చెప్పలేదన్న మాట.

కుమారుడు :- మతే! మా మాస్టారు, తేపటికి దేవుడు పాఠం ఇంటిదగ్గింబ చదువుకురమ్మన్నారు. ఆ పాఠంలో—

తండ్రి :- ఆ పాఠంలో ఏముందిరా చదువు.

కుమారుడు :- (తడువుకుంటూ పాఠం చదివి) దేవుడు ఎక్కడా లేడు. (అని పూర్తిచేయును).

తండ్రి :- (పుస్తకముతీసి చూచి) కడపటి వాక్యము చూపిస్తూ - కుమారీ నీవు ఇది చదువమ్మా!

కుమారి :- (కూడబలుకుకుంటూ) దేవుడు - దేవుడు - ఎక్కడ - ఎక్కడ లె-వి-డు - లేడు (అని చదువును.)

తండ్రి :- అబ్బాయీ! నీవు చదవరా.

కుమారుడు :- దేవుడు ఎక్కడా లేడు (అని తొందజగా ధీమాతో చదువును.)

తండ్రి :- అరే! మూర్ఖుడా. 'ఎక్కడ' అన్నమాటలో - 'డ' మీద దీర్ఘం ఉందిరా! వెళ్లు దగ్గింబెట్టుకొని చూచి చదువు.

కుమారుడు :- (నుజలచూచి) భయముతో, లేదు అని చెప్పను.)

కుమారి :- నేను చదివింది రైటుగాదు నాన్నా? అన్నయ్య చదివింది తప్పుగాదా? అన్నయ్య వట్టి మొద్దు.

తండ్రి :- వట్టిమొద్దు కాదు. మట్టమట్ట.

తల్లి :- మట్టమట్టగాదు. మొండిబంక. అయితే చూడండి! పనివిడ్డల పుస్తకాల్లో, ఈ అపార్థాలు వచ్చే వాక్యాలు ఎందుకండి! ఆ వ్రాసేదేమో సరిగా లేకగా అర్థమయ్యేట్లు వ్రాయరావండి?

(కుమారుడు ముఖము చిన్నపుచ్చుకొనును. కుమారి అన్నను జూచి జాతి గెని)

కుమారి :- రారా అన్నయ్యా! మన కెందుకీ గొడవ.

మనం పోయి ఆడుకుందారా! (అని లొక్కొనిపోవును)

తండ్రి :- వ్రాయకేం సరిగానే వ్రాశారు. మన ప్రబుద్ధుడు హ్రస్వాన్ని సాగదీసి దీర్ఘంచేశాడు.

తల్లి :- దీర్ఘంచేస్తే? (ప్రశ్నార్థకంగా చూచుచు.)

తండ్రి :- సాగదీసి, 'ఎక్కడాలేడు,' అని చదివితే. ఆసలు లేనేలేదని అర్థంవస్తుంది. 'ఎక్కడాలేడు' అని ప్రశ్నార్థకంగా చదివితే అన్నిచోట్లా ఉన్నాడని అర్థం వస్తుంది. అతి తెలివికిపోయి నర్థంతగా చదవటం మొదలు పెడతే, ఇలాగే అపభ్రంశాలు, అపార్థాలు, అపసవ్యరాలు, అసర్థాలు కలుగుతాయి.

తల్లి :- నమర్పడయిన గురువువద్ద నేర్చుకొన్న విద్య ఫలించినట్లు గురువులేని విద్యఫలించవండీ! చూడండి, పాఠశాలల్లో, మనమతం, మనధర్మం, మన సంప్రదాయాలు, మంచిచెడ్డలు గుఱించి బోదించటం మంచివికావండీ?

తండ్రి :- కాదని ఎవరంటారు? కాలం వానికి అనుకూలంగా ఉన్నట్టే కనపడుతోంది. ప్రయత్నాలుకూడా జరుగుతున్నాయి. త్వరలో అలాటి ఏర్పాట్లు జరిగితే జరగవచ్చు.

తల్లి :- రాజు తలచుకొంటే దెబ్బలకు కొవవా! అట్టే జరిగితే, పిల్లలైనా బాగుపడతారు: సరేగానీండి మన గుడ్ల ఉత్సవాలు ఎప్పటినుంచి మొదలండి?

తండ్రి :- తేవు దళమినుంచి ప్రారంభముట.

తల్లి :- పిల్లలని తీసుకొని మనం ఉత్సవం నాడైనా గుడ్లొకి వెళ్లాలండి.

తండ్రి :- అట్లాగే వెళ్లాలంటే వెళ్లవచ్చు; (అని వెడలి పోవును.)

తల్లి :- అరేయి పిల్లల్లా! అన్నానికి రండిరా!

కుమారి :- (పరుగెత్తుకొని వచ్చి) అమ్మా! ఆకలివేస్తోంది అన్నం పెట్టవే.

తల్లి :- చిట్టితల్లి! అన్నయ్యఏడే! అరేయి అబ్బాయీ! అన్నానికి రారా, త్వరగా, రా, నీకో మంచిమాట చెప్తాగా!

కుమారుడు :- ఊ, నేను రాను. నన్ను అందజూ కొడ్తారు. తిడ్డారు గా!

తల్లి :- నాన్నా! నిన్ను ఎవరు కొడతారు? ఎవరు తిడతారు? నీ తెలివితక్కువ తన్నాని నీ మొండి తనాన్ని తిడతారుగానీ. అవసరమయితే కొట్టనుగూడా కొడతారు.

కుమారుడు : అయితే నన్ను గావన్నమాట తిట్టించి. నిజంగా !

తల్లి :- నిజంగా నిన్నుగాదురా ! నా తండ్రీవిగాదురా ! నీవు.

కుమారి :- అమ్మా ! అన్నయ్యకో మంచిమాట చెప్తా సన్నావుగా ! అది నాకుకూడా చెప్పవా !

తల్లి :- చెప్తామనే ఎలిచా. రేపు మనగుళ్లలో ఉత్సవం జరుగుతుంటుంది. నువ్వు, అన్నయ్యా, నాన్న, నేను—మన మంతా వెళ్దాం.

కుమారి :- ముతీ మన తమ్ముడో !

తల్లి :- తమ్ముడు గూడాను.

కుమారుడు :- దేవా లయం అంతా అనన్యంగా ఉంటుంది. నేను రాను.

కుమారి :- ఉత్సవం అంటే ఏంచేస్తారే అమ్మా !

తల్లి :- ఏంచేస్తారా ? దేవాలయం అంతా—ముందూ, వెనకా, అటూ, ఇటూ, లోపలా, బైటా, బాగుచేస్తారు. పందిళ్లువేస్తారు, తోరణాలు కట్టారు. సున్నాలు కొట్టారు జేగుళ్లుపెట్టారు, పసుపుకుంకాలు, ముగ్గులూ దిద్దుతారు.

దర్శన వీధి

జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ.

అధ్యాత్మవిద్య, బ్రహ్మవిద్య, వేదాంతము, తత్వశాస్త్రము, దర్శనము మొదలగు వానిని సమానార్థములుగనే భావించి భారతీయులు బాగుగా పరిశీలనము చేసినారు. వీనిని మీమాంసాపదమున వ్యవహరింప వచ్చుననియు పెద్దలనిరి. ధర్మ బ్రహ్మవాదములను వెలయింప జేసిన భారతీయుల వేదరాశి మనకొక నిశ్చయమిచ్చు చున్నది. వేదము కర్మ జ్ఞానముల బోధించునని ప్రవృత్తి నివృత్తిమార్గముల సూచించునని ప్రేయశ్చేయస్ఫుల నిచ్చునని చిరకాలము నుండి మనము సంభావించుచునే యున్నాము. పెద్ద పెట్టుటలో వైచిత్ర్యముండుగావుత ! అందలి విషయము సామాన్యముగా నొకవిధముననే యుండును. నిరూపణ విధానము మాత్రము వేరువేరుగా నుండును.

నేటి భారతలోకము జ్ఞానమార్గమున సంచరింప వలెనని యజ్ఞాతముగ నానక్రమగు చున్నది. తదుపాయముల నన్వేషించు చున్నది. అన్వేషించుటలో నవకాలమున నొకక్రొత్తరీతియు నున్నది. నేడుగోచరమగు నీ ప్రపంచ

అలంకారాలుచేస్తారు. ఊళ్లోజనం అంతా పొగవుతారు. బాజాలు వాయిస్తూ దేవుణ్ణి ఊరేగిస్తారు. పాటలు పాడతారు. హరికథలు చెప్తారు. తియ్యగా కమ్మగా ఉండే ప్రసాదాలుగూడా పెడ్తారు.

కుమారి :- అమ్మయ్యా : చాలా హడావిడి జరుగుతుందన్నమాట. అమ్మా ! నాకేం బాజాలు వాయిస్తూ ఉంటే, పాటలు పాడుతూఉంటే, బలే స్ట్రాగా, సంతోషంగా ఉంటుందే ! తప్పకుండా వెళ్దామే !

కుమారుడు :- అంత గందరగోళం జరుగుతుంటే, ప్రసాదాలు పెడుతుంటే మాబళ్లో పిల్లలందరూ ఆక్కడికే చేరుతారు. ప్రసాదాలు తింటూ వాళ్లతో చక్కగా ఆడుకోవచ్చు. అమ్మా ! అయితే నేనుగూడా వస్తానే.

తల్లి :- ఎందుకో అందుకు అందరూ చేరితేనే ఉత్సవం. దేవుడి పెళ్లికి అందరూ పెద్దలేగా ; రండి, తమ్ముడు నిద్ర లేవకముందు అన్నం పెట్టాను తినండి. (గోవిందా ! సుందరా, మోహనా, దీనమందారా, గరుడవాహనా !) అని పాడుకొంటూ తల్లి లోపలికిపోవును. పిల్లలు తల్లివెంట బోవుదురు.)

మున రూపభేదములతో నున్నను దాదాపు రెండు వందల దర్శన వాదములున్నవి. వీనిలో నింకనవాంతరసంప్రదాయములనేకము లున్నవి. ఈ దర్శనవాదులందరు తత్త్వాన్వేషణమే ముఖ్యమని భావింతురు. సకలవాదముల సమన్వయముతో నొకవిశిష్ట సంప్రదాయము నా విష్కరింప జేయుటకు తత్వచింతకు లాలోచించు చున్నారు. వారి యాలోచన మింకను ప్రథమావస్థలో నున్నది. చిరకాలము క్రిందటనే దర్శన వాదములను క్రోడీకరించుటకు యత్నించిన భారతదేశమిక జాగృతి వహింపవలెను. ఇది సమయము. దేశవిదేశములకు ఖండఖండాంతరములకు దర్శన భిక్ష ప్రసాదించిన భారతదేశమున నున్న బహు దర్శన వాదములలో శాస్త్రీయ మార్గమున నున్న దర్శనము లను ప్రపంచచింతకులందరును గౌరవభావమున పరిశీలించు చున్నారు. సంస్కృత విరాగములేని మేధావులు మరల దర్శనములను నమీక్షింప వలసియున్నది. మనము దర్శనములను చక్కగ గుర్తించి ప్రసరింప చేయవలెను.

సవమాసవత్సము నిర్మింప వలెను. కేవలమైహికము, కేవల శూన్య విరాగము లొకమును బాగుపఱచ దని యందురు గుర్తించుచున్నారు. (ప్రేయస్సు) ఇహలోకమునకు సంబంధించినది. శ్రేయస్సు పారమార్థికము భారతీయులు ప్రేయస్సును శ్రేయస్సును సమ్యక్ ఆరాధించిన యాదర్శ జీవులు. సవభారతదేశము సవమాసవత్సానిద్దీకి దర్శననిద్దీని కాంక్షించుగావుత ! భారతీయులు ముందుగ భారతీయ దర్శనములను బాగుగ గుర్తించిన భారతీయుల భారతీయ తను రక్షింప గలరు. మాసవత్సమును సఫలము చేయ గలరు.

“దృశ్యతే అనేన ఇతి దర్శనం” దీనిచే దర్శింపబడును గావున దర్శనమగునని దర్శనపదవ్యుత్పత్తి. దీనిచే సత్వతత్వమును మనము దర్శింతుము. మనమెవరము? ఎవటి నుండి వచ్చితిమి? ఎట్లువచ్చితిమి? ఈ కన్నడు జగమేమి? ఎట్లుత్పన్నమయినది? దీని సృజించినది యెవరు? సృష్టికారణము చేతనమా? అచేతనమా? మన సాదనమేమి? సాధ్యమేమి? మొదలగు ప్రశ్నల కన్నిటికి చక్కని నమాధానముల నిచ్చి దర్శనము సార్థకమగును. దర్శనమును శాస్త్రమన వచ్చును. శాస్త్రమెట్టిది? శాసనము చేయునది శాస్త్రము. ఇట్టిది మనయాచారవ్యవహారములను శాసనము చేయును. ధర్మశాస్త్ర మిట్టి శాస్త్రము. శంసనము చేయునదియు శాస్త్రము. ఇట్టిది మనకు వస్తుసత్య సృభావమును చెప్పును. దర్శన మిట్టి శాస్త్రము. శంసక శాస్త్రము జ్ఞానపరము.

“శంసనం భూతవస్త్యైకవిషయం”

సిద్ధపస్తు తంత్రముగా నుండు శాస్త్రము దర్శనము. దర్శన మెన్నడు మానవ పరతంత్రముకాదు. సిద్ధపస్తువు నాలో చింతుము. విచారణ నల్పుదుము. అందుననే దర్శనమును “మీమాంస” యని భారతీయులు భావించుచున్నారు. పాశ్చాత్యపరిశీలకులు “ఫిలాసఫీ” పదమును వ్యవహరించు చున్నారు. “ఫిలాస-సోఫియా” పదముల మిశ్రణమున “ఫిలాసఫీ” పదమేర్పడినది. ప్రేమానురాగములు “ఫిలాస” పదమున కర్థము. “సోఫియా” పదార్థము విద్య కాగా విద్యాప్రేమ, విద్యానురాగము “ఫిలాసఫీ” పదార్థము. గ్రీసు దేశములోని ఏథెన్సు వాసులు విద్యా రాగము కలవారని ప్రసిద్ధి. సోక్రటీసు తాను “ఫిలాసఫరు” అయినాడు. అతని శిష్యుడు “ప్లేటో” కాని యాతని శిష్యుడు “అరిస్తోతిలు” కాని యీ పదముల ప్రచారము చేయ లేదు. విద్యానురాగము కలవారు వివిధ విభాగములం దెన్నర్పగల వ్యాసంగ మొనర్చిరి. వారు “ఫిలాసఫీ” పద వ్యుత్పత్తి వలన లభించు విద్యాను రాగమున ప్రవర్తించిరి. “ఫిలాసఫీ” పదమునకు మొదటి దినములందు విశాల

మయిన యర్థమున్నది. అది యసంతరకాలమున కేవలము “జ్ఞానానురాగము” అను నర్థమున సంక్రమించినది. వివిధములయిన విజ్ఞానములకు లక్ష్యములుగా నున్న విషయముల సన్నిభిని క్రోడీకరించి యేకపరచుటను “ఫిలాసఫీ” యనియు వ్యవహరింతురు. నేడు భారతీయులు కొందరు “ఫిలాసఫీ” పదమును “దర్శన” మని యనుచున్నారు. కొందరు “మీమాంస” యనుచున్నారు. కాని వారి “ఫిలాసఫీ” వేరు. మన “దర్శన-మీమాంసలు” వేరు. కల్పన చేయగల పండితుల మనోవివేదమునకు “ఫిలాసఫీ” సాధన మాత్రమే. విచార సాగరములో “ఫిలాసఫీ” నౌకనధిరోహించి “ఫిలాస ఫరులు” ప్రయాణము చేయుదురు. ఆ పడవ చేరిన స్థలము వారి గమ్యము. అన్నిపడవ లొకదారి చేరవు. వారి గమ్యము వారికి మొదటి తెలియదు. భారతీయుల దర్శన రీతివేరు. దుఃఖత్రయమును పాగట్టుకొని నిర్దిష్ట మయిన గమ్యముచేరుటకు భారతీయులు దర్శనమవలంబించిరి. వీరి గమ్యమును వీరిదర్శనము నిశ్చయించి చెప్పినది. తత్త్వమీమాంస, ప్రమాణ మీమాంస, ఆచార మీమాంస, సౌందర్య మీమాంస, తర్క శాస్త్రము, మనోవిజ్ఞానము, మొదలగు రీతుల ననుసరించి పాశ్చాత్యులు తమ జ్ఞానానురాగమును “ఫిలాసఫీ” రూపముగా ప్రకటించు చున్నారు.

భారతీయుల దర్శనములలో కొన్ని విశేషములు కలవు. భారత మానవు లైహికజీవన సామగ్రిని పరిపూర్ణముగ నిర్వహించుకొని కేవలమైహికచింతనకు లక్షకుండుటకై పరమార్థ చింతనము చేసినారు. భారతదేశము మొదటి నుండియు పరమార్థము విచారించుటకై తగిన స్వతంత్ర నన్నివేశము కూర్చిపెట్టినది. అందు వలననే మన దర్శన శాస్త్రము స్వతంత్ర స్థితికలదై స్వయంప్రతిష్ఠమై యితర విద్యల యభ్యుదయమునకును సహాయమొనర్చు చున్నది. “దర్శనము ధర్మ ముభయము మన దర్శనములందు గణింపఁ దగిన యొక ప్రత్యేకత.” చతుర్విధపురుషార్థములను నిరూపించు ఏ గ్రంథముకాని విషయముల నన్నిటిని చెప్పను. ధర్మ శాస్త్రమునందును మోక్షసామగ్రి యున్నది; కామశాస్త్రము నందును ధర్మమోక్ష సాధనము లున్నవి; అర్థశాస్త్రము నందుని తరములున్నవి. మోక్షశాస్త్రము నందు ధర్మాదులున్నవి. ఇట్టిహాసరముల యుభయ ముండుటచే మనదర్శనము సర్వలోక ప్రయమునది. త్రివిధ తాపసంతపులను శాంతపఞ్చి యాత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి సంపాదించుటకు భారతదేశమున దర్శన ముదయించినది. ఇది కేవలము పండితుల కల్పనా విజృంభణము కాదు. “అవిచ్చిన్న సంప్రదాయము.” మూడవ

విశేషము:—చేపవాఙ్మయము సంఘ వెలుపడిన ప్రవాహము విచ్చిన్నముగ నేడును ప్రవహించు చున్నది. ప్రాచీన కాలము నుండి నేటివఱకు దారావాహకమయిన దర్శనరీతి యితర దేశములందు లేదు. ఆంధ్రుడు పండిత రాయలు ఢిల్లీ చక్రవర్తి షాజహాన్ పెద్ద కుమారుడయిన “దారాముకో” గురువై వేదాంతముద్యోధించినాడు. అతడా యంగములను అరబ్బీపారశీభాషలలో నింపినాడు. అవి లాటిన్ భాషలోనికి వచ్చినవి. వానిని జర్మన్ పండితుడు “స్కోపెన్ హావెర్” చదివి చదివి “యువనిషత్తులు నాకుజీవన సంతోషము నిచ్చినవి. మృత్యువులో గూడ నాకుపనిషత్తులే సంతోష మిచ్చు” సనినాడు. పాశ్చాత్యులు నేడు భారతీయ దర్శన భావములను హృదయములందు నిక్షేపించుకొను చున్నారు. మన దర్శనములందు “వివేచనాత్మకత” మతియొక విశేషము. లౌకికములయిన ధార్మిక సంప్రదాయములు దర్శనరీతులకు విఘాతము సంపాదించుట భారతదేశమున లేదు. భారతదేశమున లౌకికఘర్షణము లేన్నియో వచ్చినవి. మహాసంగ్రామములు కలిగినవి. విప్లవములు చెలరేగినవి. కాని దర్శన మిమాంస సశింప లేదు. దేవతలు విజేతలై విజయోన్ముత్తులై సంచరించిన నమయమున దర్శన భావమే మూలస్తంభ మయినది. రాక్షసులహంతులయి సంచరించినపుడును దర్శన శాస్త్రమే సిద్ధాదేశ మిచ్చినది. హీనయాన మహాయానఘర్షణములలో శ్వేతాంబర దిగంబర సంచలనములలో గూడ దర్శన భావములనుగతములై వచ్చినవి. వైదేశికు లెన్నిటి నెంతగా కబళించినను దర్శన రీతులల్లె యున్నవి. సవ భారత సామాజిక సంచలనములందును దర్శన ప్రజ్ఞలే మన కాత్మరక్ష సంపాదించ గలవు “అనుభవ విజ్ఞానము” మన దర్శనము లందు మతియొక విశేషము. భారతీయుడే “అహంబ్రహ్మాస్మి” యనినాడు. అతడే “అత్మానంద్విధి” అని ప్రబోధించినాడు. “తత్త్వమసి” అని యుపదేశించినాడు. అన్నమునుండి యానందము వఱకు సర్వేషించినాడు. శ్రవణమనన నిదిధ్యానము లొనర్చినాడు. పాశ్చాత్యులు “ఫిలాసఫీ” రులై యెన్నెన్ని విశేషములను క్రోడీకరించు కొనుచున్నారో యవి యన్నియు మనదర్శన వీధులలో నక్కడక్కడ కనపడుచునే యున్నవి. ఇంక

సనేకవిశేషముల విలసిల్లు భారతీయ దర్శన వీధులలో సావధానతతో సంచరించుట పరమావశ్యకము.

మన దర్శనములందొక విశిష్టలక్ష్యమున్నది. “ఆత్మా వారేద్రష్టవ్యః” ఆత్మను దర్శింపవలెనని మన దర్శనోపదేశము. ఆత్మస్వరూపమున నుండుటయే మోక్షము. శ్రుతి వాక్యములనుండి విని, యుపపత్తులచే మననముచేసి నిరంతరము నిధిధ్యానమొనర్చుట దర్శనపాతువనినారు. తమ వాదము నిలబెట్టుకొనుట కితరుల వాదము కాదన వలయునట! వైదేశికులు కొందరేమో చెప్పవలచి మన దర్శనములపై కొన్ని మిథ్యారోపములు కావించిరి. మనది నైరాశ్యవాదమట! ఉత్తమకర్మణ్య వాదమట! మనదర్శన వాచమంధ విశ్వాసముతో నున్న యుక్తి నిరపేక్షమయిన వాదమట! పాపము!! వారెన్నేని మాటలందురు. వారల యపర్యాలోచనము భావించి మనము జాలిపడుదుము. పాశ్చాత్యభావ ప్రభావితులయిన భారతీయులును కొందఱు ఏవంవిధాలాపనంలాపములును చేయుచున్నారు. మఱల మన మినాడు మనదర్శనములను సమీక్షించి స్వరూపములను దర్శించు కొనవలసి యున్నది. మన యారాధన మనకు దర్శన వీధి చూపించ దలచినది

ఆస్తిక దర్శనములు నాస్తిక దర్శనములు భారత దేశముననే యుదయించినవి. ఈ భావము లీనాటివె కావు. ఏ నాటివో! ఆస్తిక నాస్తిక పదములకు దేశవ్యవహారము లందున్న యర్థము దర్శనము లందు కూర్పరాదు. దేవు సంగీకరించుట ఆస్తికమని, అంగీకరింప కుండుట నాస్తిక మని లోకభాష.

“ఆస్తిపరలోక మితిమతిర్యస్య న ఆస్తికః”

పరలోక మున్నదని తలచు వాడాస్తికుడు. కానివాడు నాస్తికుడు. అని కొందరనిరి “నాస్తికోవేద నిందకః” అని మరి కొందరనిరి చార్వాక జైనబౌద్ధ దర్శనములు నాస్తికములట! న్యాయ వైశేషిక సాంఖ్య యోగపూర్వ మిమాంసాత్తర మిమాంసా దర్శనములు ఆస్తిక దర్శనములట! నాస్తికదర్శనములును భారతదేశమున ఆస్తిక దర్శనములవలె దేశాదురము పొందినవి. వీని నన్నిటినీ దర్శన వీధిలో నిక దర్శింప వచ్చును.

ANDHRA ARCHITECTURE

By

V. V. TONPE.

II: HINDU ARCHITECTURE

Before we try to learn much of Andhra Architecture, we will do well to have a general idea of the Hindu Architecture and also the various influences of the outstanding foreign styles on Hindu Architecture. For, originally, Andhra architecture was nothing but Hindu architecture.

Hindu Architecture

The term 'Hindu Architecture' may include Jain and Buddhist architecture in Brahmanical Hindu architecture; because, Buddhism as well as Jainism was a reformation of Brahmanical Hinduism. In the time of Buddha there were numerous religious sects such as Ajivikas, Nirgranthas, Jatilas, Parivrajakas, Aviruddhakas, and also many groups that worshipped animals like the elephant, the horse, the cow, the dog and Vasudeva, Baladeva, Purnabhadra, Manibhadra, Agni, Nagas, Yakshas, Asuras, Gandharvas, Maharajas, the moon and the sun or Indra. Different branches of religious and philosophical literature came up. Vaiseshika, Nyaya, Sankhya, Yoga, and many other forms of literature became popular. There were an infinite number of Bhakti and *pseudo-bhakti* cults. All these led to the forgetfulness of the essence of Dharma by the masses. A Saviour was to be born for re-establishing the true religion in its simplest form.¹ Vishnu incarnated Himself as the Buddha. He was incorporated with the *Dasavatars* of Hinduism. Mahavira, a contemporary of Buddha was the founder of Jainism. But

he could not exercise the same personal magnetism as Buddha.

Early Wooden Architecture

Though there is very little historic evidence to give us an authentic version of the origin of Hindu architecture, there is enough evidence to show us that before the time of Asoka, there was a wooden architecture prevalent in India. They made use of bamboo and thatch and straw and leaves. It is possible that they also used timber or wood. Brick was generally used for the foundations and plinths.

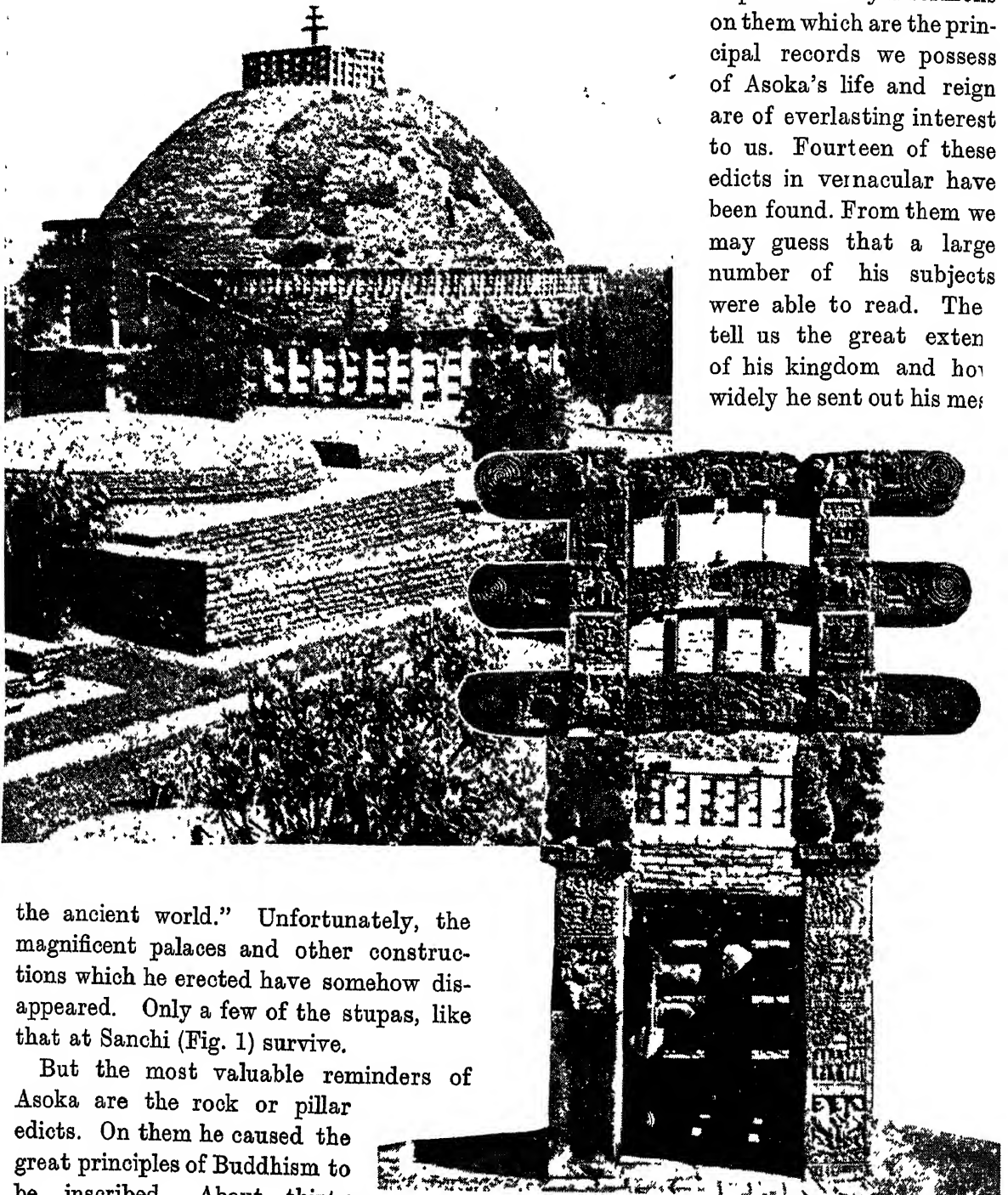
Stone Buildings of Asoka

During his forty-one years reign, Asoka, the grandson of Chandragupta Maurya, switched from the wooden constructions of the early period on to the stone buildings. Though wooden architecture had some advantages over stone, Asoka preferred stone-buildings to wooden-edifices, mostly perhaps, due to the foreign influence. The activity of Asoka as a builder was so great that no building in India or Ceylon, which can be called a work of architecture, can be assigned to a time earlier than his. The fragments of his work that have come down to us are remarkable for their perfection and beauty. The pillar crowned by its massive lions at Sarnath, the noble capital, testifies to the truth of Sir John Marshall's statement that they are "the finest carvings, indeed that India has yet produced, and unsurpassed, I venture to think, by anything of their kind in

1. Cf. 1 yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamyaham —*Gita*, IV, 7.

2 yadayadeha dharmasya kshayo vrddhis ca papmanah
tada tu bhagavan isa atmanam srjate harih —*Bhagavata*, IX, 24, 56.

and polished with a skill beyond the understanding of modern sculptors. The inscriptions or royal sermons on them which are the principal records we possess of Asoka's life and reign are of everlasting interest to us. Fourteen of these edicts in vernacular have been found. From them we may guess that a large number of his subjects were able to read. They tell us the great extent of his kingdom and how widely he sent out his mes-

the ancient world." Unfortunately, the magnificent palaces and other constructions which he erected have somehow disappeared. Only a few of the stupas, like that at Sanchi (Fig. 1) survive.

But the most valuable reminders of Asoka are the rock or pillar edicts. On them he caused the great principles of Buddhism to be inscribed. About thirty of these pillars have been found. Some of them are inscribed and some others uninscribed. They are made of fine sandstone

sengers to various parts of the world. Above all, they reveal to us the noble character of the king that caused them to be written.

From this, we might say with confidence, that the history of Indian architecture had its beginnings in the times of Asoka.

Architecture of Maurya and Sunga Periods

After Asoka, his Maurya descendants, who ruled the country for about half a century, followed the same style of architecture, decoration and sculptor as Asoka did. About 184 B.C., the Sunga kings superseded the Mauryans. The architecture of Asoka had by this time assumed a permanence which could not but be accepted by the Sunga kings.

The characteristic Buddhist architectural compositions were stupas. They were surrounded by appurtenant railings and had approaches through gateways. During the rule of the Sungas the stupas and their railings became ornate by the addition of ornamental designs and decorations to them. The size of the stupas also varied greatly.

Monasteries were established for the Buddhist Order known as *Sangha*. They as well as "Chaitya-halls" were rock-cut and sometimes structural. Jains and Brahmanical Hindus had monasteries also. In fact, they adopted them earlier than the Buddhists. But they could not attain the perfection of the Buddhist monasteries.

The architectural style of the Jains varied according to time and place. In Kanara for example, the Jains erected many detached columns which have pleasing designs on them. Vincent A. Smith remarks: "In the whole range of Indian art there is nothing, perhaps, equal to these Kanara pillars for good taste."¹

The styles of Indian architecture from the sixth century onwards, must be deduced from Brahmanical and Jain temples

and other religious edifices. It may be here pointed out that the kinds of styles which may be recognized do not depend on differences of creed, but on the date and the locality. To be very precise, it is wrong to assume like Fergusson, that distinct styles like Buddhist, Jain, and Hindu exist. There is nothing like a Jain style of architecture. Say, for example, at Khajuraho, the Jain and the Brahmanical temples are constructed in the Indo-Aryan style. The Jain stupas are quite similar to the Buddhist stupas. The Jain curvilinear steeple bears resemblance to the Brahmanical temple. Therefore Vincent A. Smith suggests that works of art should be classified with regard to their place and time. We shall follow this classification, though we may take some exceptions now and then for the sake of convenience.

The Two Outstanding Styles of Architecture in India.

Fergusson classified Indian architecture into various styles which have almost become the conventional nomenclatures. But his classification of the styles as Buddhist, Jaina, Hindu, Indo-Aryan, Chalukyan, Dravidian and the like, is fatally biassed by the fundamental misconception that the history of Indian temple-building and sculpture from the third century A.D., was "written in decay."² He also failed to interpret the symbolic language of Indian art correctly. As we have seen above, Buddhism and Jainism are not separate from Hinduism, and as far as architecture is concerned they may be recognized as belonging to one and the same style. But Fergusson treats them as separate religious factions. So, according to him, they indicate diffe-

1. "A History of Fine Art in India and Ceylon", Vincent A. Smith. Ed. 1911 P 22

2. "A History of Indian Architecture" Ed. 1910; P. 36.

rent epochs of Indian architecture which is opposed to all historical data.

Yet in the "gamut" of names suggested by Fergusson, two outstanding styles of temple architecture may be readily recognized. They are the Northern and the Southern architecture. Vincent A. Smith suggests in his "A History of Fine Art in India and Ceylon" that "if it be possible to amend the nomenclature so long established by Fergusson's authority, it would be preferable to give territorial names to all styles, calling the Indo-Aryan style that of Aryavarta or Hindustan, the great plain between the Himalayas and the Narbada. The term Dravidian is free from objection, Dravida being the ancient

name of penninsular India."¹ Therefore the Northern architecture may be known as the Indo-Aryan or the Aryavarta or the Hindustan style and the Southern may be known as the Dravidian style.

Aryavarta or Indo-Aryan Architecture

The Aryavarta or the Indo-Aryan architecture has a bulging steeple with curvilinear vertical ribs placed over the sanctuary. This is reproduced on other parts of the buildings also. Miniature repetition of the form adds a decorative value to the steeple. The best example of this type is found in plenty at Bhuvanavar. The earliest examples of this style have steeples comparatively low and squat.

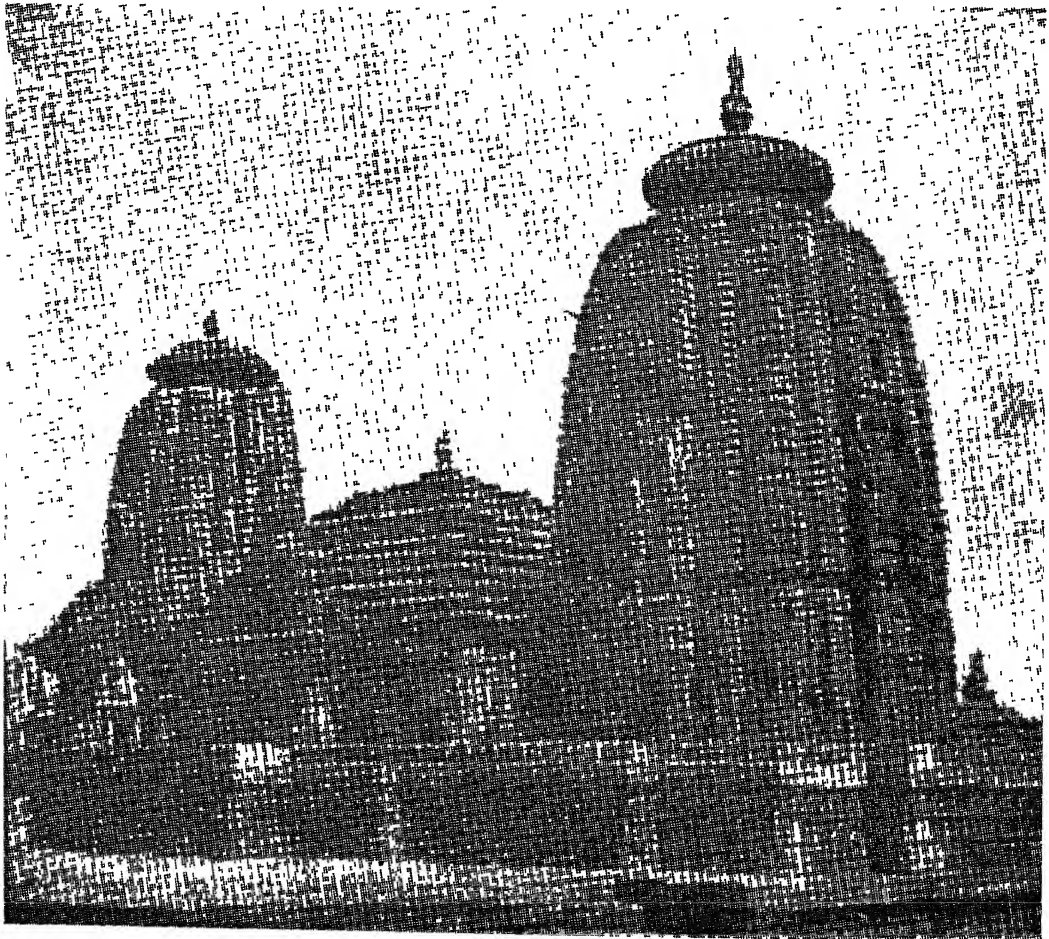

Fig. 2.

Nevertheless they are pleasing to the eye. The porch is a walled chamber with a low, massive roof. There are no pillars inside the chamber. Buildings of moderate height have the vertical and horizontal lines skilfully arranged as to add to the beauty of the construction. In Mukteswara temple, the Indo-Aryan style achieved the height of perfection. (Fig. 2) Fergusson decribed it as "the gem of Orissan art."

There are varieties of Indo-Aryan styles. We shall here deal with the Gupta style only as it needs some commentary and clarification. But as and when necessary we shall deal with the other types also in detail.

The Gupta Architecture

General Cunningham, Dr. Burgess, and others have tried to reconstitute from buildings, which from inscriptions date back to about fifth or sixth ecenturies, what they call as "Gupta style." They cited instances to prove the popular archaeological thesis of their days that all Indian art which deserved the appellation 'great' had some contact with Europe. The archaeological evidences put forward by them to support the case are not only unsatisfactory but as irrelevant as any of Fergusson's classification of Indian architecture into various styles.

Yet this much is certain that the Gupta kings, like the Maurya rulers must have constructed huge temples during their reign. But unfortunately their remains are not to be had today. The surviving buildings are mainly small shrines that resemble cave temples. They are situated in remote places and rarely attract the attention of the world.

The temple of the Gupta period is a rectangular cell with a four-pillared portico in front of it. General Cunningham enu-

merated seven characteristics of this style as follows:—¹

1. Flat roofs, without steeples of any kind.
2. Prolongation of the head of the doorway beyond the jambs.
3. Statues of the personified Ganges and Jumna guarding the entrance.
4. Pillars with a massive square capital, surmounted by two lions back to back, often with a tree between them.
5. Bosses over the capitals, and peculiar friezes.
6. Continuation of the architrave of the portico as a moulding round the building; and
7. Deviation of the plan from the cardinal points.

A characteristic example of such a temple is to be found at Tigawa in the Jabalpur District.

E. B. Havell, writing on the Gupta style says that "as an architectural landmark the Gupta period, so far as the north of India is concerned, must be identified with the beginning of that great epoch of Vishnu temple building". In the footnote he draws the attention of the reader to the fact that he "must always carefully distinguish between a Vishnu temple as a symbol and a Vaishnava temple belonging to the Vaishnava sect." Proceeding, he writes that the Vishnu temple building "which both before and after the Gupta dynasty ended, produced many splendid shrines in Orissa, Rajputana, Khajuraho, and many other places in Central India. The rajasic Aspect of Ishwara—Vishnu—was the dominant cult of the Gupta period, as the sattvic Aspect-Buddha or Brahma—had been the prevailing cult in the Mauryan period. The holy Mount of Vishnu therefore became the usual temple symbol within the boundaries

1. Cunningham. A. S. Rep., IX. 42,

of Vikramaditya's empire instead of the glorified stupa which marked the orthodox philosophy of the Buddhist and Saivaite cults.

"I have little doubt that when archaeologists turn back from the blind alley into which Fergusson led them, a great deal more material will be found to fill up the blanks in Indian architectural history. In the meantime the great temples of Bhuvaneshwar in Orissa may be taken to represent very accurately the real characteristics of the "Gupta style."¹

We have dealt with the Gupta period in detail to some extent. When we take up the Vaishnava temples in Andhra we will deal with the Gupta style of architecture again.

The Gujarati Architecture

The next style that would attract our attention among these of Aryavarta or Indo-Aryan architecture is the style that is found in Rajputana and Gujarat. Fergusson erroneously classified this style as the Jain style. But from the evidence available it can be frankly declared that this style of architecture does not belong to any religion or sect. He must have called it Jain merely because Jains were predominant in Western India. In this style columns are freely used. They are carved lavishly. They have strut brackets and exquisite marble ceilings with cusped pendants. When Muslims occupied the land, they adopted this style, of course, with necessary modifications. The beautiful white marble temples at Mount Abu are examples of this style.

Dravidian or Southern Architecture

There is a great difference between the Aryavarta and the Dravidian or Southern style of architecture. That is because

South India from the earliest times was isolated from the North by its remote geographical position. The great range of the Vindhya mountains formed an almost impassable barrier.

Many prehistoric tombs found in South India prove that it was inhabited from the earliest times. While the North was developing under Aryan supremacy, the South continued her old form of living with least disturbance. Little is known about the conditions of life in those days. But it is quite likely that the Southerners developed a culture equal to the Aryans' though not superior to theirs.

Historically South India became important from the days of her great Andhra dynasty. The power of the Andhras spread from coast to coast. Some of the Andhra rulers were so victorious in war as to perform the *Asvamedha* or the Horse-sacrifice.

Apart from the Andhras the Cholas the Pandyas and the Cheras were well-known in the South. *Periplus of the Erythrean Sea* mentions the Cholas, while a century later, during the second century, Ptolemy Hieuen Tsang visited the South in the seventh century, he found the country "deserted and wild, a succession of marshes and jungles." Again in the ninth century the Cholas became powerful. Their chief port was Kaveripattinam at the mouth of the Cauvery which was the centre of commerce.

The Pandyas ruled with Madura as their capital. In the fourth century B.C., Megasthenes referred to them and, strangely enough, mentioned that the land was governed by women. Asoka called them an independent people. A Pandyan king sent an embassy to the Roman emperor, Augustus.

The Cheras or Keralas belonged to Malabar and Travancore. Their port

1. "The Ancient and Medieval Architecture of India: A study of Indo-Aryan civilisation", F. B. Havell. Ed 1915. Pp. 132-33.

Muziris was an important centre of foreign trade. It is mentioned in Tamil literature that a famous Chera king, Senguttavan by name, carried arms as far as the Himalayas.

In the south and west of India another peoples known as the Chalukyas ruled. Pulakesin I ruled about the middle of the sixth century A.D. He was said to have performed the *Asvamedha*. After Pulakesin II who defeated Harsha the Chalukyas broke up but revived about the middle of the seventh century. Then they repulsed the Arabs when they invaded southern Gujarat from Sind. But finally they were defeated by the Rashtrakutas who took Maharashtra.

The Rashtrakutas were Brahmanical Hindus. They were tolerant towards other religions like Buddhism and Jainism. They constructed many large temples to Brahma, Vishnu and Siva. They excavated many cave temples and some historians believe that some of the Ajanta cave frescoes may belong to their period.

The Rashtrakutas ruled large portions of South India. Kannada might have been their tongue. The famous rock-cut temple of Siva at Ellora was built by a Rashtrakuta prince, Krishna I. By the tenth century the power of the Rashtrakutas was on the decline.

The last interesting kingdom of the South that deserves mentioning is that of the Pallavas. The Pallavas were a very powerful people with Kanchi or Conjeevaram as their capital.

The origin of the Pallavas is rather obscure. They might have been of Parthian stock or they might have descended from the Chola-Nagas of the far South. They might have also been of pure Brahman heritage. They were the born enemies of the Cholas. Their language was Prakrit. They patronized Sanskrit. They even

performed the *Asvamedha*. Their diet was Siva.

When compared with the North, South India was, therefore, by no means backward in her civilization or culture. After the decline and fall of the Mauryan Empire, South India became distinctly more powerful than the North. The North was invaded by the foreigners who were known so the 'barbarians' from Central Asia. They were the Bactrians, the Sakas, the Scythians, and the Kushans. Northern India was so much molested by foreigners that Hindu Culture herself seemed to migrate to the South. In fact South became the truer representative of Hindu culture. Many of the Aryans migrated to the South. Its Dravidian civilization was superimposed by the Hindu culture. While Hindu culture was being questioned in the North, the South became the centre of its traditions. Architects, artists, artisans and craftsmen migrated to the South. The Andhra kingdom was a welcome home for them. It extended from the Bay of Bengal to the Arabian Sea. The Andhras were one of the greatest powers in India then. Though during the Mauryan supremacy they came under the rule of Chandragupta, they became independent after Asoka's death. It is not known exactly why the Andhras fell. But strangely enough, their decline coincided with the death of the Kushan king Vasudeva.

Thus having traced the history of the dynasties which carried on the Indo-Aryan tradition in the Deccan and in South India, we shall now try to understand the apparent diversity between the Aryavarta and the Dravidian styles of architecture by contrasting it with the unity underlying them.

There are some general descriptions of beautiful cities and royal palaces in the

earliest Tamil literature. They indicate a close resemblance to the Indo-Aryan architecture. Sometimes it is mentioned that "skilled artisans from Magadha"¹ were employed. But the real history of South Indian sculpture and architecture can be said to have begun under Pallava rule. The 'Seven Pagodas' of Mahabalipuram were the most famous of their monuments.

Just as the philosophy and religion of the South were Aryan in inspiration, though Dravidian in form and structure, so too was the architecture of the South. It had a local character quite robust and decisive. Yet its derivation, structural and symbolic was Aryan. Its traditions were those of the craftsmen of Magadha who followed in the train of Asoka's missionaries.

The Temple in the South.

The Temple in the South is a glorified stupa. There is a verticle tower which is divided into stories by horizontal bands. It is surmounted by either a barrel-roofed ridge or a small dome. Except in the earliest examples, the central shrine is generally surrounded by an immense walled quadrangle. This often includes numerous smaller temples, tanks and sculptured halls. There is a lofty gateway or *gopuram* which leads into the quadrangle of the shrine. The *gopuram* generally overtops the central shrine or the *Garbhagruham*. This style is evident in the Seven Pagodas of Mahabalipuram. They are also known as the *Rathas* of Mamallapuram. (Fig. 3)

Structural Temples at Kanchi

The structural temples at Kanchi or Conjeevaram mark the next stage in the

Fig 3

(1) V. Kanakasabhai, "The Tamils 1800 Years Ago", P. 25

development of the Dravidian architecture. Six temples of the Pallava period exist in and around the capital. The two principal edifices, the Kailasanatha and the Vairakuntha-Perumal temples, were constructed by the sons of king Rajasimha. The Muktesvara temple of about the same date is a good example of this type of architecture.

Great Temple at Tanjore

The Great Temple at Tanjore and the temple at Gangaikondapuram were constructed under the patronage of the Chola kings, Rajaraja and his son Rajendra. We should also make mention of a relatively small temple of Subrahmanya or Kartikeya at Tanjore which is nearly contemporary with the Great Temple. Fergusson described it as an exquisite piece of decorative architecture that is to be found in the south of India.

The Vijayanagar Architecture

The vast ruins of the city of Vijayanagar, popularly known as Hampi ruins, date from the fifteenth and sixteenth centuries. This style is a special local variety of the Dravidian architecture. The temple of Pampapathi is a typical example of this style. (Fig. 4)

The Deccan or Chalukyan Architecture

Fergusson wrongly called the style of architecture that is found in both locality and character between the Northern and the Southern styles as Chalukyan. It is a fact, no doubt, that one of the leading families of the Chalukya kings ruled Deccan from the middle of the sixth to the middle of the eighth century. The typical examples of the style are the works of Hoysala, not Chalukya kings. Therefore, Vincent A. Smith prefers to call this style as Hoysala to Chalukya style. But as he suggests, it is always safe to have

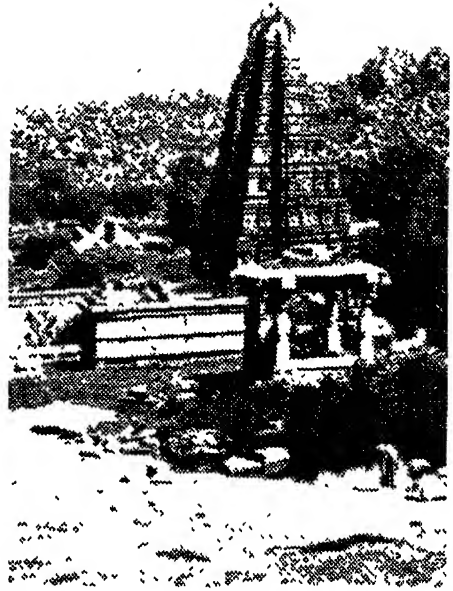

Fig. 4.

territorial names instead of the names of the dynasties. He likes to call it as Deccan or Mysore style. The writer feels that Deccan would be a more convenient and proper name for this style.

The Kashmir Architecture

The next and the last style of architecture is that of Kashmir and Nepal. The Kashmir style is confined to the Kashmir Valley though a modification of it is found in the Salt Range region of the Panjab. The temples under this style date from about A.D., 750 to 1200. They are small in size, but their dignity and magnitude are got by the addition of a walled quadrangle of commanding dimension. The best example of this style is the temple of Martanda (Vishnu as the Sun-god). Lalitaditya (A.D., 724-60) erected it. Pyramidal roofs, gables, trefoil arches, quasi-Doric columns and detail

ornament distinguish this type of architecture.

The small valley of Nepal has a style of architecture which almost resembles the Chinese architecture. The roof is the most important element in it. The walls are mere screens set to hang between pillars. The temple at Bhatgoan is an example of this style.

Now, we have a general idea of Hindu architecture and its various branches. Before we proceed to learn how to appreciate Hindu architecture, we should know something of the foreign influences on Hindu architecture. In the next chapter we shall deal with it at length.

(To be continued.)

HINDU IMAGES-2

By

T. N. SRINIVASAN, M.A.

The earliest type of images were more or less symbolic—in fact no attempt was made to signify the deity in any particular form. Moreover, it may be surmised that the object of worship, being formless, was adored only temporarily. This cult is even now observed as in the case of the installation of Vinayaka in the case of Saivites and Vishwakṣena in the case of Vaiṣṇavites, at the beginning of auspicious functions like marriage etc. A small lump of turmeric-paste or jaggery is installed and worshipped with the prayer that the deity is to safely pilot the successful termination of the function. This same view-point may be observed in the installation of '*Lingas*'—which represented Siva. Though from one aspect, the worship of Linga goes back to an age-old tradition of phallic worship—which was in vogue not only in India, but in other ancient countries like Egypt, Assyria and among the semitic races, the aesthetic aspect of such a worship revealed the early concept of deity in a non-anthropomorphic form—that is, the representation of the Deity in the form of man or other known forms.

This custom still continues in our temples in various forms. The most outstanding feature is the installation of the *aṣṭa-dig palakas*—or the guardian deities at the eight cardinal points of the shrine of the main deity in the form of small hemispherical mounds made usually out of stone—to whom daily worship is offered at the time of the main puja by a ritual called '*Bali*' when the temple priest throws a handful of cooked rice over the stone-structure and sprinkles a little water. With this only the main worship is complete and the prasadam offered to the principal deity are distributed to the devotees.

After sometime, the cult of representing deities in anthropomorphic forms developed, the earliest being in the Pallava period, which began in early fourth century. Once vassals of the Vengi rulers, the monarchs of this dynasty extended southward and flourished well till about the ninth century. It was Simhavarman that first created temples in places like Amaravati. The ingenuity of that great Pallava ruler, Mahendravarman (600-625 A. D.), was responsible for the creation of monolithic

caves and shrines in South India. It was he that urged the carving of deities in bas-relief where only the front portion of the subject is worked out against the face of a permanent edifice like a rock-outcrop, which is specially designated as '*Chitradadha*' type of images. The images in cave temples at Undavalli and other places conform to this type.

By about the ninth century, the power of the Pallavas waned considerably and the next generation of Chola rulers became powerful and held sway for over two centuries across a wide tract of land starting from the Godavari river in the north and reaching as far as the Kumari point (Cape Comerin) in the south. Side by side with the growth of political power, the Cholas were great patrons of art and literature. The prolific growth of Bhakti-cult as revealed in the poetic outpourings of the Alwars and the Nayanmars is responsible for the vast development of temples. Side by side, with this growth, the cult of image-making also made rapid strides. The images now became what is called '*Chitra*', that is the features which were carved all round, so that the image presented a solid appearance depicting all the anatomical features that were used to describe them in the dhyana slokas as prescribed in the *agamas*. Besides Dhruva berams (moola images), which was *achala*-immoveable, lovely casts of images in metal, *chala* images were made. The rituals of the temples became elaborate with the observance of festivals for which the *chala* images were taken out, gaily decorated and carried out of the temple in processions.

Moreover in the earlier periods, the images were *Avyakta*-non-manifest indescribable forms, as in the case of the main deity in the famous Srikurmam temple. Later they developed into *Vyaktavyakta*,

that is partially manifest as in the case of Mukhalinga, types of which are seen in temples like that the lingam at Gudimallam. In subsequent epochs, the images became *chitrabhasa* as we see the image of Sree Varaha Narasimha at Simhachalam, where the deity is carved out in relief only.

Further development in the realm of image making saw the creations of marvellous pieces of intricate workmanship which not only conforms to the detailed descriptions given in the *agamas* but also possess the power to stir up the impulse of even the dormant observer and create in them a thrilling sensation.

Next to the Cholas, the great rulers of the Vijayanagar dynasty (1350 to 1565 A. D.), were responsible for a great renaissance in Art. This great Hindu Empire came into being in response to a vital need, that of preventing the all-conquering Muslims, who had already overrun the rest of India from crossing the dividing line of the Kristna river. The capital of this great empire, which at one time extended from Kristna to Cape Comerin, was the palatial city of Vijayanagara, one of the foremost cities of Asia at that time. That it was a period when princely encouragement was given to the arts is proved by the architectural remains in this now deserted city, which although grievously ruined, still contains much that is wonderfully rich and beautiful.

"Indian art, at all times remarkable for the profuseness of its applied recreation, at this stage of its development reached the extreme limit of florid magnificence. It is a record in stone of a range of ideals, sensations, emotions, prodigalities, abnormalities, of forms and formlessness, and even eccentricities, that only a super-imaginative mind could

conceive and only an inspired artist could reproduce."

The Vittala temple, the Hazara Rama temple, the huge monolithic Narasimha statue and the equally colossal image of Vinayaka are still the silent witnesses that saw both the glory and gloom of this great line of rulers. In the Andhra State, the influence of these monarchs are very well marked and most of the old temples

were recreated by them from Orissa down to Kalahasti. From the iconographical point of view, the addition of numerous icons in the pillars, gopurams and even niches of the various structures are marvellous examples of plastic art and give a good idea of the interest that the artisans of that day took to carve out good images which are both ethically and aesthetically accurate.

(To be continued)

TEMPLES - XV

By

YATHARTHAVADI

SRI RAMANUJA AND THE RAMAYANA AND GITA

Sri Ramanuja had five acharyas of whom one was Tirumala Nambi, who was a specialist in the exposition of Ramayana. He lived on the Tirumalai hills doing service to Sri Venkateswara. People from various parts of the country used to flock to him to hear this thrilling expositions of Valmiki Ramayana. It is as a result of learning Ramayana from him that Sri Ramanuja was able to correlate the sentiments, poetic expression, development of dramatic thought and the principles of Visishtadwaita expressed in the TIRUVOYMOLI of NAMMALWAR with those of Valmiki Ramayana. Sri Ramanuja has attempted to discover the correlation between the Alwar's Divya Prabandham (considered as Dravida Veda) and the Brahma Sutras, Srimad Bhagavata, Bhagvad Gita, Ramayana and the Upanishads. Literal translations of Upanishadic Vakyas abound in the Divya Prabandham. The experiences of Alwar in his Prema dasa(प्रेम दशा) when he trans-

forms himself into a Nayaki are very much akin to those of Sita in Sundarakaanda and the Gopis of the Srimad Bhagavata. The Divya Prabandham has been shown to run on parallel lines with regard to the development of thought of the eighteen chapters of the Bhagavad Gita also. The latest of the Acharyas of the Ramanuja-Guru-Parampara has recorded the same in a Sutra, brought down to him by word of mouth emanating from Sri Ramanuja, which is reproduced below, where in the essential topics about the Paramatma, Jiva and Universe, are expressed in the Tiruvoymoli and Gita alike.

“विवेक, नित्यत्वाऽनित्यत्व, नियन्त्रित्व, सौलभ्य, साम्या-
हङ्कारेन्द्रियदोषबल, मन.प्राधान्य, करणनियमन, सुकृति-
भेद, देवासुरविभाग, विभूतियोग, विश्वरूपदर्शन, साङ्ग-
भक्ति, प्रपत्तिविषयकथनात् गीतासमत्वमुच्यते अस्य-
प्रबन्धस्य”

The above Sutra will incidentally help students of Bhagavad Gita to remember at one stroke the development of thought in the Gita starting with a discriminative knowledge of the soul and the non-soul and

ending with absolute surrender unto God.

(1) Viveka (विवेक):—Discrimination between Prakruti and Atma as expressed in slokas like

“देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ (2-13)
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ (2-18)”

(2) Nithyatvānithyatva (नित्यत्वाऽनित्यत्व):—The eternity of Atma and nonpermanence of the Deha as expressed in the slokas

“न जायते म्रियते वा कदाचि -
ज्ञायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (2-20)
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा -
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (2-22)

(3) Niyantrutva (नियन्तृत्व):—God having the chetana and the Achetana as His body, is the Niyanta as expressed by

“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ (7-4)
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ (7-5)”

and He, remaining in the hearts of all, directs all actions and hence He is the Niyanta, as expressed in the slokas,

“सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ (15-15)

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ (18-61)”

(4) Soulabhya (सौलभ्य):—The Soulabhya of God with reference to Bhaktas in His Avataras, as expressed in slokas,

“अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (8-14)
परित्याग्य साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” (4-8)

(5) Samyatva (साम्यत्व):— He is equally accessible to all those who wish to approach Him, and expressed in sloka,

“समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ।
यो भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥” (9-29)

(6) Ahankārēndriya doshabala (अहङ्कारेन्द्रिय दोषबल) - The Ahankara dosha and the Indriya prabalya as shown in slokas,

“प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ (3-27)
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥” (2-60)

(i) Manah Pradhanya (मनःप्राधान्य):— The importance of the mind amongst the workings of the Indriyas, as shown in slokas,

“चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ (6-34)
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥” (6-35)

(8) Karana Niyamana (करणनियमन):— The control of Indriyas as expressed in,

“तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (2-61)
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्धन्याधाय तमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ (8-12)

(9) Sukruti Bheda (सुकृतिभेद):— The various types of men of good deed approaching God, as shown in sloka,

“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृता नोऽर्जुन ।
आर्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥” (7-16)

(10) Devasura Vibhaga (देवासुरविभाग) - The classification of individuals according to the Daivic and Asuric qualities, as shown in sloka,

“द्वौ भूतसङ्गौ लोकेस्मिन्दैव आसुर एव च ।
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥” (16-6)

(11) Vibhuti-yoga (विभूतियोग):— The Vibhuti-yoga i. e., the salient aspects of God's

Universal existence, as expressed in slokas of the X chapter,

“हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यन्तं कुरुष्वेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ (10-19)

(12) Viswarupa-darsana (विश्वरूपदर्शन):- The Viswarupa-darsana of God shown to Arjuna of the famous XI chapter,

“पश्यामि देवांस्तव देव देहे

सर्वास्तथा भूतविशेष सङ्घान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ -

मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥’ (11-15)

(13) Sānga Bhakti (साङ्गभक्ति):- The Bhakti-yoga with its requisite components as shown in sloka,

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामैवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥” (9-34)

(14) Prapatti (प्रपत्ति): Conditional surrender as shown in slokas,

“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

भामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ (7-14)

तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(18-62)

and unconditional absolute surrender unto God as shown in sloka,

सर्वं धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(18-66)

It looks as though that Alwar had kept the Gita in his mind and followed the same topical treatment in his Tiruvoymoli.

Sri Ramanuja, however, found that the correlation between the Ramayana and Tiruvoymoli was cent per cent, so much so, the voluminous and elaborate annotation on Tiruvoymoli called ‘BHAGAVAT VISHAYAM’ handed down from Sri Ramanuja through a generation of twenty Acharyas, who had devoted their lives for the dissemination of this knowledge only, looks like a veritable annotation for the Ramayana itself. A good knowledge of

Sanskrit and an insight into Valmiki Ramayana on one side, and a good knowledge of Tamil and a deep insight into the Tiruvoymoli on the other side, are the minimum requisites for a proper understanding and appreciation of the annotation on Tiruvoymoli written in Mani pravaala language (a fine blending of Tamil and Sanskrit). On account of this, Sri Ramanuja and the generations of Acharyas following him came to be called UBHAYA VEDANTA PRAVARTAKA ACHARYAS. On account of its extreme similarity of thought and expression with the Tiruvoymoli, the Ramayana looked all the more greater in the eyes of Sri Ramanuja. Valmiki himself has said that, “When the Veda Purusha descended down on Earth as the son of Dasaratha, the Vedas themselves took the form of Ramayana with Valmiki as their father”.

‘ वेददेवे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥”

The Tiruvoymoli was considered as another Avatar of the Vedas in Tamil language. The Vedas descended down as Ramayana through Valmiki and as Tiruvoymoli through Nammalvar and Sri Ramanuja was the discoverer of this truth.

The secret mantra of the Vaishnavite religion is the Narayana Ashtakshari and the secret mode of approaching God, is Prapatti. The Prapatti mantra is called Dwaya. Sri Ramanuja further discovered that the Tiruvoymoli and Ramayana are only elaborations of the truths contained in this mantra, whereby he established the union between Tiruvoymoli and Ramayana.

It is said that the Manoranjita Pushpa (मनोरंजितपुष्पं) would emit the smell of any flower that we think of, for the moment. Likewise, Ramayana feeds all channels of thought about God, being the best exposi-

tion of human sentiments, catering to the needs of the aspirant, practisant and evolved souls as well, towards their objective of attaining perfect peace. The Tiruvoymoli also serves exactly the same purpose. The efficacy of Ramayana and Tiruvoymoli can be expressed best through the following famous sloka of Bhavabhuti in Uttararamacharita.

“म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि
संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि ।
एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि
कणमृतानि मनसश्च रसायनानि ॥”

“The words of the Ramayana make the faded flower of the human soul blossom again, feed all the Indriyas at one stroke and make them forget themselves, serve as Nectar to the ear and a healing balm

to the mind (which is often wounded by its contact with the Vishayas) ”.

Sri Ramanuja, the healer of the sores of the mind of the aspirant, in his search for an Oshadhi, found the two branches, the Sanskrit branch—the Valmiki Ramayana and the Tamil branch—the Tiruvoymoli of Nammalvar, emanating from the Kalpaka tree of the Vedas, though looking apparently different, but similar in beauty, colour and taste.

A little juice from either of them is enough to stop the progress of the disease of Bhavabandha afflicting the human soul; drinking the same for a continued period, will make the voyage of life on Earth, happy and pleasant till the cure, namely immortality and Bliss is secured.

(to be continued)

GEETHA IN ONE SLOKA

By

SRI VIDYA SANKARA BHARATI SWAMI

What is that sloka in the whole of the Geetha which contains the essence of Sree Krishna's teaching?

From one view point, the very last sloka of Geetha

“యత్రయోగీశ్వరః కృష్ణః యత్రపార్థో ధనుర్ధరః ।
తత్రశ్రీర్విజయోభూతిః ధ్రువానీతిర్మత్తిర్మమ ॥”

seems to contain the whole teaching in a nutshell, in the words of Sanjaya. I shall try to explain myself. Geetha teaching is a dialogue between Arjuna and Sree Krishna; and Geetha text of 700 slokas is a dialogue between Dhritarashtra and Sanjaya. Arjuna represents a duly qualified Jeevatma, and Sri Krishna represents Paramatma; while Dhritarashtra represents an ordinary Jeeva, blind to Gnana

(supreme knowledge), Sanjaya represents a developed Jeeva endowed with Gnana. How did such a Sanjaya understand Geetha's teaching, and what did he communicate to Dhritarashtra as the essence of Geetha at the end?

The dialogue between Dhritarashtra and Sanjaya begins in this way. The former asks the later—

“ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే నమవేతా యుయుత్సవః ।

సూమకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ ॥”

i. e. My people and Pandavas, having arrayed themselves to fight in the battlefield at Kurukshetra, what did they do?

Then Sanjaya replies thus:—Arjuna became overpowered with sorrow, on seeing both parties, at the thought of so

many of his kith and kin and Gurus and friends dying in the war, and so, having become despondent, refused to fight. Then Sree Krishna, preached to him, and removed the cause of his sorrow. Arjuna then began fighting till now; 10 days in the war are over; the great Bhishma fell; and the war is continuing."

Then Dhritarashtra's anxiety became great as to whether his people would succeed at all, and observing such a mental condition of Dhritarashtra Sanjaya says—

“యత్రయోగీశ్వరః కృష్ణః యత్రపార్థో దనుర్ధరః ।

తత్రశ్రీర్విజయోభూతిః ద్రువానీతిర్మతిర్ముమ॥”

i.e., where Sree Krishna who is a Yogeeswara, and Arjuna, who, with bow and arrow in his hand, ready to fight, are present, there lies success, etc. This is Sanjaya's prophecy, and it became true at the end.

Now let us try to understand the various implications in that Sloka, which made Sanjaya thus prophesy correctly. This sloka Sanjaya says, after explaining the teaching of Geetha completely and at the very end. So it must contain the full and correct import of the whole teaching in a nutshell. How it contains we shall see.

If we just glance at the whole teaching of Geetha, we find two cardinal principles taught by Sree Krishna to Arjuna. (1) Knowledge of self, that the soul will not die with the death of the body, but is eternal, and not different from Brahman; (2) Swadharmaanushtānam, without caring for the result, i.e. duty for duty's sake, as a means to such knowledge of self. Though Geetha purports to be a teaching to Arjuna, it is really a teaching for the whole mankind, with Arjuna merely as an instrument. That is why Geetha is alive even today, and will be so for all times to come, as the eternal scripture for the

world religion, or as the Bible of Humanity.

Those two principles apply to all seekers after truth to whatsoever religion they may belong. Every man feels that with the death of the body he will die, and consequently is awfully afraid of death. So the Geetha teaching of the 1st principle, that the soul is imperishable and immortal, will relieve one of this kind of wrong conception, and will give him courage to do his duty. With this principle brought home to him, he will do his duty with courage and without fear of death. Then the second principle comes in and exhorts him to do his duty for duty's sake only, and not caring for the result. Most of the ills, to which mankind is subject, are due to the anxiety for the results. If that anxiety is removed, then there is no cause for misery at all. A postman hands over a letter to the addressee, and is least disturbed whether the letter contains the glad news of birth of a son, or the sad tidings of death of a son. As Shakespeare says, the world is a stage, and we are all the various actors. An actor, so long as he knows that he is only an actor, will never feel for the goodness or badness of the part he is playing; but if he forgets that he is an actor, and thinks that the part he is playing is real, then he is a failure, and has to take all the consequences and suffer misery. A successful actor, therefore, takes care to see that he plays well the part assigned to him, without identifying himself with the part. This is the Swadharma Anushtāna principle taught by Krishna to Arjuna.

Then the question naturally arises as to what are the parts that are assigned to mankind in this big drama of creation. Sri Krishna says that in the interests of mankind, He Himself has promulgated the Chaturvarnya institution the four-fold

order of society, which is as old as creation and humanity (and not an occupational device recently made by man), consisting of the four divisions of mankind, as producers, distributors, protectors, and teachers, and exhorts all people to play their operative, *sustaintative*, protective, and cogitative functions of the Divine organism well, and thus to contribute to the happiness of humanity. If then this four-fold division is kept up, and successfully put into force, *as a body-politic*, like the various limbs of a body, each doing its duty, and without any clash with the other, then no unemployment problem arises, no exploitation, no haves and have-nots, no disputes; and peace and plenty will reign in the land. "In such a scheme, there may be a qualitative difference between the services rendered by individuals, but no distinction of inferior and superior as between them for each one is as necessary as the other for the maintenance of the whole." It is neither inimical to Democracy, nor is it a hindrance to Nationality, as a reputed author on 'civics' has pointed out. In working up this principle, each should bear in mind that he is only playing a part assigned to him by the Almighty, and there is therefore no question of high and low. The question of high and low comes in only if each actor identifies himself wrongly with the part he plays.

This fourfold division obtains in the whole world, and even in the planets. As Dr. S. Radhakrishnan says 'the caste scheme is meant to apply to all mankind.' The famous writer on 'civics' also expresses that society is based on division of labour and co-operation, which is the underlying principle of caste system. The creation cannot get on without this kind of fourfold division. In India this fourfold division is recognised by birth, while,

outside India, it is not so. All the same the fourfold division exists, and cannot be denied. If it is by birth, the spartan principle of efficiency also is worked up, and it is all the better for humanity, if greater efficiency is secured thereby. If it is by birth, there is the additional advantage of heredity also helping. Thus we see that a cultivator's son will be a better cultivator than a merchant's son; similarly a merchant's son will be a better merchant than a cultivator's son. If each man tries to compete for the same, then all will be in the elementary stages only, and no efficiency can be secured. Geetha says 'పూర్వాభ్యాసేనతేనైవ ప్రాయతే హ్యవశోపనః' i.e. a man is led by the Samskaras of his previous birth, which may be called instincts or aptitudes. A man born of a cultivator, living amidst cultivators, applying himself to cultivation will surely be the best possible cultivator, and not any other. If thus the previous birth's 'broughtover' and the force of heredity are not taken advantage of, and he begins anew, in another field, then he cannot be a success, as he has no 'broughtover' and heredity to his credit to help him. Every one must therefore do his duty, and try to secure best possible results for the happiness of mankind in general, placing himself in the position of a trustee. That is why Sree Krishna says in 3rd Chapter 'శ్రేయఃస్వధర్మోవిగుణః పరధర్మాత్ప్రసృజ్యతాత్' స్వధర్మేనిధనంశ్రేయః పరధర్మో భయావహః॥' and repeats the same at the end in 18th Chapter also. So this is the second cardinal principle taught in Geetha, and this also applies to the whole of mankind and not only to India.

Now these two principles are enunciated in the last sloka 'యత్రయోగీశ్వరః కృష్ణః' thus:- The sloka, as it is, applies to Arjuna, and to the war under reference, and success is ensured to Arjuna, as he is ready to do

his duty, as a born Kshatriya, as per the teaching of his Guru, Sri Krishna. To make this sloka one of world wide application, we must take Krishna and Arjuna as illustrative of God and man, and interpret it thus:—Where a man is ready to do his duty, without caring for the result, as per the instruction of God, or Scripture, then success is ensured to him. To be of such general or universal application, the sloka may be recast thus:—

“యత్ర యోగీశ్వరోదేవః యత్ర జీవఃస్వధర్మకృత్ ।
తత్ర స్త్రీర్విజయోభూతిః ధ్రువానీతిప్రశస్యతే ॥”

Here Yogeeswara means God, or Guru, or Scripture which contains God's commandments.

After all what is the result of Krishna's teaching to Arjuna? Arjuna did his duty as a born Kshatriya, fought, and got success. So what is Krishna's teaching to humanity in general? It is that each man must do his duty according to God's commandments, or Scripture of his religion. In the Geetha sloka, Partha (i.e. Arjuna) represents the various kinds of Jeevas or men. Dhanurdhara is indicative of readiness to act as per the duty cast on him. 'The combination of Yogeeswara and Dhanurdhara shows that the Jeeva or man must be ready to do his part as per the instructions of his Guru or God or Scripture, and not according to his own will and pleasure. A man, who acts according to his own volition, and not as per scripture, is censured in slokas 23 and 24 of 16th Chapter of Geetha. Hence such a combination is put in, in the last sloka, to ensure success. So the recasting of the sloka as above is for the application of all beings in the world. Thus if Partha is taken as illustrative, representing the various types of men, then the last sloka of Geetha can be made applicable to all humanity.

All this applies only to the first and primary teaching of Geetha, regarding means i.e. Nishkāma Karma or doing one's duty, without expecting any reward. But in addition to Karma, there are Yoga, Bhakti, Vairagyam, Prapatti, Sanyasam, and Gnanam, also taught in Geetha. If, as stated above, the last sloka represents the Geetha teaching in a nutshell, how does it represent the other principles of Yoga, Bhakti etc? It is in this way:-

The above interpretation of that sloka is confined only to the first half of it. Now we shall consider what light the second half of it throws on the matter. The second half says that Sree, Vijaya, Bhuti, and Neethi are ensured to such a person, who does Nishkāma Karma as per the dictates of God or Scripture. What is the significance in mentioning these four as the results, and is there any speciality also in the order in which they are mentioned? Geetha teaches a four-fold path to attain Moksha (1) Nishkāma Karma (2) Yoga and Bhakti (3) Vairagyam Prapatti or Sanyasam, and finally (4) Gnanam or Knowledge of Self. The results attainable, by following each of the above methods, are described in the latter half of the sloka under reference, as Sree, Vijaya, Bhuti and Neethi in the reverse order. The result of following karma is attaining Neethi i.e. ethical perfection and mental purity (చిత్తశుద్ధి); the result of following yoga and Bhakti is Bhuti, i.e., God's grace and yoga siddhis; the result of practising Vairagyam, Prapatti or Sanyasam is Vijaya, i.e., success over Avidya or nescience; finally the result of obtaining Gnanam is Sree, i.e., Moksha Sree, Salvation, or liberation. Thus the results of pursuing the fourfold path are described in the latter half of the sloka in the reverse order. But what is there in the first part of the sloka to refer to or indi-

cate these methods and results in the latter half? Yes; there is the indication in the word DHANUH, (in the expression DHANURDHARAH) which is pregnant with meaning. When the sloka is interpreted in relation to Karma, we have understood DHANURDHARAH as indicative of readiness to do one's duty. What does DHANUH mean with reference to Yoga, Bhakti, etc. We have a Mantra in Mundaka Upanishad explaining this thus:-

“ప్రణవోధనుః శరోహృత్ప్రాబ్రహ్మతల్లక్ష్మముచ్ఛ్యతే
అప్రమతైనవేత్థస్యః శరవత్ తస్మయోభవేత్”

It teaches that Pranava is the bow (DHANUH), Jeevatma is the arrow, and Brahma is the target; if the arrow of Jeevatma is let off with singleminded attention, it will surely merge itself in the target, namely Brahman. This gives us an idea of the means and the end. The end is merging of Jeevatma in Brahman; and the means is Pranava Upasana, represented by bow; singleminded attention is indicative of yoga; the fact that Brahman alone is shown as the target indicates Vairagyam, Prapatti, Sanyasam. Pranava representing the bow (i.e. means) is again illustrative of the various kinds of Upasanas according to the aptitudes and qualifications of the Upasaka or seeker after truth. It may pertain to Siva, Vishnu, Sakti, or any other kind of God of Saguna nature, or to Nirguna Brahma even, as Katha Upanishad says that Pranava represents both Saguna Brahman and Nirguna Brahman. If thus the word DHANUH is taken as illustrative of the various kinds of Upasanas, the results enumerated in the latter half of the sloka under reference automatically follow. Thus he will obtain, at the end knowledge of self, the 1st principle of Geetha, and realise his identity with Brahman, who is represented by the words యోగీశ్వరః కృష్ణః (or దేవః). The word శాశ్వతీ at the end of

the sloka in the recast form indicates permanency of the four results obtained by Swadharmānushtāna, as contrasted with temporary results, which may be obtained by other means. In this sense, Krishna means Nirguna Brahman thus: The word Krishna consists of two letters —Kris and na. The letter 'Kris' means eternal (sat) (కృష్ణభూవాచకశబ్దః, భూనంతర్యం) and the letter 'na' means bliss (అశ్చింత్యైవ వాచకః); thus the word Krishna means సదానందస్వరూప, i.e., Brahman.

Thus the last sloka of Geetha can be taken as containing the whole teaching of Geetha in a nutshell in the words of Sanjaya, both with regard to the end, and the means leading to the end.

There is another sloka also which contains the essence of Geetha teaching from another view point. It is the last sloka of 11th Chapter, viz. :—

“మత్కర్మకృత్ మత్పరమః మద్భక్తః సంగవర్జితః
నిరైష్వరస్సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ॥”

in Krishna's words. This sloka gives expressions to all the various means and the end, indicated in Geetha, directly and not by implication as above. మత్కర్మకృత్ in the sloka represents Nishkāmakarmānushtānam; మత్పరమః indicates Yōgābhyāsam; మద్భక్తః shows Bhakti; సంగవర్జితః is indicative of Vairagyam, Prapatti, or Sanyasam; and నిరైష్వరస్సర్వభూతేషు is a token of Gnanam. These are the means, and the end is described as 'మామేతి', i.e., merger in Krishna, i.e., the Brahman. The sloka states that a man who does Nishkāmakarma, practises Yoga, Bhakti, and non-attachment to things worldly, (and thus attains Prapatti or Sanyasam) and obtains Nirvairathvam (i.e. Gnanam) attains Brahman. Thus all the various kinds of means enumerated in Geetha are beautifully and in regular order summed up in the above sloka. There is no other sloka

in the whole of Geetha which contains in it all these means and in order. Some think that the sloka 'మస్మనాభవ మద్భుత మహ్యజిమాంసమహ్నిచి etc.' contains the whole of Geetha teaching, as it is repeated twice in Geetha, in 9th and in 18th chapters; but it enumerates Yoga, Bhakti and Karma only one and even these are not described in order. As it does not enumerate all the means taught in Geetha, it cannot be said to contain the whole of Geetha teaching in a nutshell. Some others think that the Sloka 'సర్వభక్త్యాపరిత్యజ్యమామేకం శరణంప్రజ' represents the Geetha teaching; no doubt it contains the chief means of Prapatti or Sanyasam and Gnanam; but the enumeration of the chief means alone does not entitle it to represent the whole teaching of Geetha, when especially there is another sloka which directly and in order also enumerates all the various kinds of means taught in Geetha.

A question may arise here as to the propriety or correctness of order of the various means enumerated in that last sloka of 11th Chapter. That is a pertinent question and requires explanation, which is attempted below. A man's mind has two defects. (1) impurity (మాలిన్యం) and (2) unsteadiness (ఛాంచల్యం). To remove impurity, Karma is prescribed as the means, and to get over unsteadiness (ఛాంచల్యం) Yoga is the means. Thus by following these two kinds of means, one's mind becomes pure and steady. But this is not sufficient; love for God must be engendered. Softness or ARDRATA (అర్ద్రత) of heart is not generally present in a mere yogi, who is not a Bhakta; hence Bhakti, which is love for God, is prescribed as the next means, subsequent to Yoga. The singlemindedness must be towards God, and with pure love; he must forget himself whenever he thinks of God. This

attitude of mind is a sūre Gnanam. To secure this mental attitude on a firm basis, Vairagyam towards worldly things is essential; otherwise, there will be scope for distractions and temptations. Hence Vairagyam is described in the Sloka as subsequent to Bhakti. Once such Vairagyam is secured, he will be either a Sanyasi, or a Prapanna, with ego effaced. A combination of Bhakti and Vairagyam is essential for producing Gnanam. Of the two, if Bhakti preponderates, he will become a Prapanna with ego effaced; on the other hand, if Vairagyam preponderates, he will become a Sanyasi. It is only then that knowledge of self dawns on him, by following either method and he will realise his own self as Brahman only, as Sat, Chit, Anandam, and Anantham, which is Mukthi'. Then, how does the expression 'నిర్వైరస్సర్వభూతేషు' in the sloka indicate Atmagnanam. The expression 'నిర్వైరస్సర్వభూతేషు' literally means absence of hatred or ill will or enmity towards all creatures. Brihadaranya and Taittiriya Upanishads say that duality is the cause of fear (ద్వితీయాద్వైభయంభవతి), and that once a man thinks that he is different from Brahman, even in the slightest degree, then there is fear for him 'యదాహ్మేషేష ఏతస్మిన్నుదరమంతరం కురుతే, అభతస్యభయంభవతి'. Hence absence of such fear or hatred can be engendered only when he realises his oneness (ఏకత్వం) with Brahman. Geetha also refers to such a state as 'సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతానిచాత్మని'. Thus నిర్వైరత్వం can be attained only by సర్వాత్మభావ by realising that he is in all beings, and that they are not different from him. This is the kind of Gnanam referred to in Geetha. When such Gnanam is obtained then he becomes one with Brahman, as stated in that sloka, by the expression 'మామేతి'.

There is yet another sloka in Geetha which may be taken as containing the whole of Geetha teaching in a nutshell, in the words of Arjuna, from a third view point. At the end of His teaching, Krishna asks Arjuna 'Have you heard my teaching with singleminded attention? Is your delusion born of ignorance dispelled?' Then Arujuna says in reply thus:

“సప్తమోహః స్మృతిర్లభా త్వత్ప్రసాదాత్మయాచ్యుతః ।
స్థితస్త్విగత సందేహః కరిష్యేవచసంతపః” ॥

'My delusion is dispelled and knowledge of self is obtained by your grace, Oh Krishna; now do I stand before you with all my doubts cleared and ready to act according to your bidding.' These are the very last word of Arjuna, and with this sloka, the dialogue between Arjuna and Krishna ends. Thereafter Sanjaya gives his experiences in four more slokas, and finally winds up by saying 'యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణః యత్రపార్థో' etc.' as the very last sloka of Geetha text, which has been explained above. Now at the very end of the teaching, the above question by Krishna to Arjuna, as to whether Arjuna understood His teaching well, or not, is very pertinent, significant, and natural, and the reply of Arjuna must, under those circumstances, necessarily contain the essence of Krishna's teaching, as understood by him, and its effect on him. What does he say in that sloka? First he says 'My delusion is gone.' These words clearly show that he was under delusion before, and that it is gone now by Krishna's teaching. Then he says as the consequence of it. 'స్మృతిర్లభా' that he regained his knowledge of self. The word SMRUTI means recollection as opposed to a thing newly acquired. How did he regain this? He says it is by the grace of Krishna (త్వత్ప్రసాదాత్) i.e., by God's grace. Then he says 'I stand with all my doubts dispelled, a man gets doubts

only when his vision is blurred; i.e., when a man's mind is impure and unsteady, he cannot have clear vision, just as in water which is dirty and with ripples, we cannot have a correct or true reflection. When Arjuna says all his doubts are gone, it means that the impurity and unsteadiness of his mind have disappeared. How can they disappear except by Karma and Yoga? Further how did Arjuna become fit to receive Krishna's grace? It is by effacing his ego and self surrender. That is why he is able to say at the end of that sloka, 'కరిష్యేవచసంతప', i.e., I am ready to act to your bidding. Previously, his ego came in the way, and he refused to fight. After hearing Krishna's preaching, that obtrusive and solidified ego gradually melted away, and finally even disappeared. Thus we find in that last utterance of Arjuna—Karma, Yoga, Bhakti, Vairagya, and Prapatti and finally that supreme knowledge of self, all in a nutshell.

There is also another couplet in Geetha—slokas 10 and 11 in chapter 10—which also may be said to contain the essence of Geetha teaching in a nutshell. The two sloks are the following:

“లెహంసతతయక్తానాం భజతాంప్రీతిపూర్వకం
దదామిబుద్ధియోగంతం యేనమాముషయాన్రైతే ॥
తేహమేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజంతమః
నాశయామ్యాత్మభావస్థః జ్ఞానదీపేనభావస్తతః” ॥

The first of the above two sloks says 'for those who worship me with singleminded devotion and with pure love, I give Gnanam by which they attain me? The Second explains how Bhagavan liberates such people through Gnanam. So the first sloka enumerates the qualifications of those whom Bhagavan chooses to liberate, and the second explains the method of such liberation. The qualifications required are (1) singlemindedness which can be attained only by removal of

impurities in mind i.e., by Karma, and by removal of unsteadiness of mind, i.e., by yoga; then (2) devotion, or Bhakti, (3) pure love towards Bhagavan which can be acquired only by Vairagyam towards world. Thus people who pass the tests of Karma, Yoga, Bhakti and Vairagyam only get themselves qualified for Bhagavan's grace, by which the lamp of self knowledge or gnanam is lit, and the darkness of nescience is dispelled or destroyed. In the second sloka gnanam is compared to light (జ్ఞానదీపం). The simile, if worked out in all its details, will, beautifully and in a nutshell again present to us all the above qualifications and the result, thus expounding the essence of the whole of Geetha teaching. The simile may be amplified thus—A light requires (1) a vessel to contain oil and wick in it; (2) nonporous nature of the vessel (3) wick (4) Oil, (5) absence of wind (6) presence of air. Similarly GNANADEEPA or light of knowledge or spiritual illumination should require all the above elements. What are they? The vessel is the Antahkarana; oil is Bhakti; wick is the result of Karma yoga practice; absence of wind is absence of Raga, Dvesha etc; the air that is required to keep up the flame is the strong desire for liberation or Mumuksha; The vessel should be nonporous lest the oil should escape; the oil of Bhakti in the mind will escape through the pores of worldly desires; hence Vairagyam is required to make the mind nonporous. The wind of Raga and Dvesha can be controlled only by Yoga. Thus we have in this simile (1) karma (2) yoga (3) Bhakti and (4) Vairagyam which are the various kinds of means enumerated in Geetha. The combined effect of all the above is the lamp of self knowledge is lit, and Avidya or darkness is destroyed, and

Mukti is enjoyed. Thus the above couplet contains the whole of Geetha teaching in a nutshell, each sloka by itself also contains it, and even the word GNANADEEPAM contains it. Further the above simile beautifully explains the inter relation between karma, Bhakti and Gnanam. Gnanam is the light, and light can never be produced without wick and oil; similarly Gnanam can never be produced without Karma and Bhakti. Karmanushtanam is obeying and acting up to the mandates of Bhagavan, which are contained in Sruthi and Smruthi. Without obeying such commandments of Bhagavan, and by neglecting or ignoring or even deriding these commandments, how can one expect to get the grace of Bhagavan? It is like a servant saying to his master 'I do not act as per your directions, but I sing your praise and proclaim to the world your greatness.' Such a servant will at once be dismissed. Similarly one who ignores Karma and does Bhakti can not only never obtain God's grace, but even becomes an object of God's wrath. Isāvāsya Upanishad, while saying that one who does Karma without Bhakti will go to dark regions, unmistakably states that one who does Bhakti without doing Karma is worse and will go to even darker regions; after thus condemning the separate practice of each by itself, the said Upanishad advises the practice of both Karma and Bhakti conjointly; then only they lead to Gnanam and Mukti. So people who engage themselves in Nama Sankeertana type of Bhakti or any other kind of Bhakti should never forget this warning given by the said Upanishad and Geetha, and should never neglect Karma Anushtana prescribed to them; similarly people who do Karma should not neglect or deride Bhakti.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

JULY 1956

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M.A., I.A.S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
Retired Director, S V O Institute, Tirupati

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B.A.B.L.
*Deputy Secretary & Draftsman Law Dept
Andhra Government, Kurnool*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) Principal,
Andhra Jalceya Kalasala, Masulipatam.

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department,
(Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

అషాఢము

విషయ సూచిక

పుట

తెనుగు

1. మంత్రము—	115
2. పద్యములు - “శివా!” కవిప్రమాత్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు - విజయవాడ	116
3. శ్రీ సామ భావనారాయణస్వామి దేవాలయము—పొన్నూరు—దర్మకర్త	117
4. శాస్త్ర ప ము లు	125
5. ముద్భజక్తి—శ్రీ ములుకు దెంకపరమయ్యగారు - మద్రాసు	127
6. చాన శాసనము లిందలి రెండు పద్యములు - పండిత, పార్థసారథి భట్టాచార్య, తిరుపతి	129
7. భారతీయపద్యము II—“కాశ్యప”	135
8. ఉపాసనారహస్యము - శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు, వెల్లటూరు	136
9. దర్శనపీఠి II - శ్రీ జమ్మలమడుక మాదవరామశర్మగారు, గుంటూరు	140
10. తంత్రాలోకము - ,, ,, ,,	142
11. ముగిసి - చార్తలు	148

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. POETRY: <i>From Srimad Bhagavatam - Brahma's Praise of Sri Krishna</i>	...	
2. ANDHRA ARCHITECTURE: <i>By V. V. Tonpe, M.A., Masulipatam</i>	...	175
3. TEMPLES - XVI: “ <i>Yatharthavadi</i> ”	...	185
4. TWO SCULPTURED PORTRAITS OF DAKSHERAMA TEMPLE: <i>Sri S. G. Krishnamurty, D. Sc., Principal, Govt. Arts College, Anantapur</i>	...	188

పాన్నూరు - శ్రీ భావనారాయణస్వామివారి ధ్రువమూర్తి

సకృ దేవ ప్రపన్నాయ 'త వాస్మీ'త చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో యా మేగత స్త్రుతం మమ ॥

సంపుటము ౨

దుర్ముఖ - ఆషాఢము

సంచిక ౭

ॐ

अपाङ् प्राङेति स्वधया गृभीतः अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शश्वता विषूचीना वियंता । न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युर्न्यम् ॥

శ్రువేదః, ప్రథమే మండలమ్—సూక్తమ్ ౧౬౪ - శ్లోక ౩౬.

తాత్పర్యము : ముర్ఖునితో నహవాన మొనర్చునదై యాత్మ, యాత్మలోకమునఁగాని మఱిలోకమునఁగాని కర్మానుభవమునకై శరీరమును పరించుచున్నది. శరీరసంబంధమున నొప్పు న భూతాత్మకద్రాగ్యములు రెండును నెల్లడల నిలోకమునను లోకాంతరమునను సంపరించుచున్నవి. అందులకు భూతాత్మను సరులు బాగుగా దెలిసికొనుచున్నారు. ఇతరమగు నాత్మను దెలిసికొనలేకున్నారు. ఇటుల నాత్మజ్ఞానము దుర్లభమగును.

ఋగ్వేదము - ప్రథమమండలము. సూక్తము, ౧౬౪ - ఋక్ ౩౬.

पृथिवी शान्ता साऽग्निना शान्ता सा मे शान्ता शुचं शमयतु ।

अन्तरिक्षं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे' शान्तं शुचं शमयतु ।

द्यौश्శान्ता साऽऽदित्येन शान्ता सा मे' శాన్తా శుచీ శమయతు ॥

తైత్తిరీయారణ్యకమ్—ప్రపాఠకమ్ - ౩ అనువాకః— ౪౨ మన్తః— ౨౫

తాత్పర్యము :—కాంతమగు వ్యవధి తత్త్వావిమయగు సగ్నితెకాః కాంతమైనదై మా యాత్మలను శమింపజేయుగాక! కాంతమగు సంతరిక్షము తదవిదితయగు వాయువుతోగూడ కాంతమైనదై మా యుపద్రవములను పరిహరింపజేయుగాక! కాంతమగు ద్యౌలోకము తదవిదితయగు నాదీత్యునితో కూడ కాంతమగుచు మా పీడను పార్చదైలుగాక!

తైత్తిరీయారణ్యకము - ప్రపాఠకము - ౩. అనువాకము - ౪౨. మంత్రము - ౨౫.

శివా!

కవిస్సామ్రాట్, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

నాయెదలోన నుంటపయిన వెనుచూడనులేదుకన్ను సా
దీయముమంగళంబుభయపుష్టియెఱుంగదుకన్ను మిన్నువాఁ
గై యెసలారు నీశిరసునందలి తుంపురుగుంపు సోకి తం
ద్రీ యొకచెమ్మ యింత యుటియింపవె కంటికి వెన్నతట్టునే ॥

లిపలిపలాడు సుచ్చ కడలిం బలెనై స హృషీకరాశిలో
దపశిఖరేగగాఁ దడచెద ॥ దయదే నిది నీపు కుత్తుక ॥
నవరసఁబాల్చుకున్నయెడ స్వామి! తనూదహనంబు గల్గు నా
కవుడువె కాదె తేల్చఁగదవయ్య సుదాహరణాబిలాషికి ॥

యుష్మదసంత లాన్య విభవోజ్జ్వల కింకిణీరావ మైహికా
ముష్మికభావ సాంధ్య నవమోహనవేళ వినంగ నెంచెద ॥
శుష్మదృశాశిఖాదమితనూనశరానస! తీవ్రబాదమీ
గ్రీష్మమునందు నన్ను నుడికింపకువే శశింఛలాంచనా ॥

ఐహికవాంఛలెల్ల వెనుకాడెడు నట్లు నదాప్రయత్నమై
యూహకొలందిఁ జేసితిఁ బ్రభూ భవదాకృతియైన వెల్లహె
యూహకసాధ్యమైసదయి యున్నది నీదయలేనిభావమై
సోఽహమటంచు నీనడిమిశూన్యమునందున విహ్వలించెద ॥

కవితారూపతపస్సు చేసెదను శ్రీకంఠా మనస్సంయమా
ది విధానంబులఁ జేతకాని తనమైతి ॥ మూర్తసంవిత్కృ
యువతీదోగ! హరింపఁజేయుటకుమా రోడ్తుంజామి యింద్రియా
ది వికారంబులు భావనావిమల వాక్తీర్థంబు లేపారఁగ ॥

అవ్యుడ నజ్ఞుడ ॥ నిను నమాశ్రయ మందితి నిన్నెఱుంగ వృ
ద్ధవ్యవహార సంగత పదార్థము చెప్పఁగరానిది ॥ ద్రవ్యా
భావ్యము ఘర్మసంగతము వాక్యమహర్థము నేరరానిది ॥
దివ్యమటంచుఁ జెప్పినను దేలని దేమి మహస్సవేశివా ॥

ఎవ్వరు పల్కరింపకుడి యీ నను గుండియలోన తెల్లనొ
మవ్వపు రాతిలింగమగు మంజిటిభావములో ద్రవించుచు ॥
గవ్వముచేతఁ జిల్కఁబడుకై వడి మంజిడివన్నె సంజలో
నివ్వటిలు ॥ శిరస్థరజనీపతివెల్లులు కందళించెడు ॥

గుండియనుండి దుఃఖముముకు ॥ గనులం దెగఁదట్టికొంచు నా
మొండితనంబు నే జననముం గనునాటి గ్రహప్రకాండపా
షండత కాని నాహృదయ సారన మందు భవత్ప్రపత్తి లే
కుండుట కాదు నన్నునెటులో గ్రహియింపవె మత్పతి! శివా! ॥

కన్నులలోన నీరు గళగ్లాఢదికంబును రమ్యకావ్యభా
వోన్నయనంబులం గని మహానిధి నాయెద నున్న యట్లుగా
నిన్నుతలంచి భ్రాంతివెద నిర్భరయోగనచూఢి నాధమా
నున్నిను నిశ్చలాత్ములు కనుంగొనఁజాలని నిన్ను యోగులు ॥

అట ట్యాభిమానీ నగాపత్యజానీ పటియః ప్రభావత్కృపా రాజధానీ
సటక్రీడ నాలోకస వ్యాప్త తేజశ్చటా పూరితాశాంత చైతన్య యోనీ ॥

శ్రీ సాక్షిభావనారాయణస్వామి దేవాలయము - పాన్సూరు

(ధర్మకర్త : శ్రీ రాజా వానిరెడ్డి హరిహరప్రసాదు బహద్దరుగారు)

అంద్రదేశమున బుణ్యక్షేత్రములలో నుప్రసిద్ధమై, ముక్తి దాయకమైనది తిరుమల మహాక్షేత్రము. అంతియకాక యాచార్యమునకు సగ్రగణ్యమైయున్నది. తరువాత లెక్కింపవగినవానిలో ప్రథమ శ్రేణికి జెందినది పాన్సూరు శ్రీ భావనారాయణస్వామివారి క్షేత్రరాజము.

చారిత్రకము

స్థలపురాణాధారము ననుసరించి స్వయంవ్యక్త దేవాలయముగా నిది కన్పట్టుచున్నది. ఉపలబ్ధములగు వానిలో మొట్టమొదటిది యగు రేపల్లె తాలూకా పాన్సూరుకై పీ యతు యన్. ఆర్. 39 వాల్యము 426 పుటనుండి 448 పుటవఱకు దెలియ జేయునట్టి యంశములే యాధారములు. ఇందలి విషయముల క్లుప్తీకరించి తెల్పెదము. అవుకుసీమాధిపతి యయిన సంద్యాల నారపరాజుగారు—

అలయ నిర్మాణ మొనర్చినట్లు మొదట విషయము దెల్పుచున్నది. ఇతని పద్యము—కఃకోత్తంగ చోళయదేవ మహారాజులుంగారు శా॥ శ॥ 1041 (పి. డి. 1119)లో వైశాఖోత్సవములకు, అర్చనదోగములకు, స్థానికులకు, అంగరంగచోగలకు (1) పారటారు (2) కొండముది (3) మన్నూరు (4) బాపలపాడు (5) ములుకుదురు. ఈ యొడు గ్రామముల నిచ్చినట్లు శాసనములు గన్పట్టుచున్నవి. పదునాఱవ శతాబ్ద మధ్యభాగమున నున్న పింగళి సూరనామాత్యునిచే గృతీసందిన సంద్యాల కృష్ణభూవిభుని తాత నారపరాజుడు గలడు. ఆనలీ వంశమునకు మూలపురుషుడగు—అర్జుని బుక్కరాజు సైతము క్రీ.శ. 1473 మొదలుకొని 1481 వఱకు రాజ్యమేలినట్లున్నది. కనుక—ఈ నారపరాజు మాత్ర మాతడు కావని స్పష్టము. ఇక—ఆవుకు సీమ యనునది సీమలలో గన్పింపదు. ఐనను కర్నూలు జిల్లా

భావన రాయణస్వామి దేవాలయము

ద్వార పాలకులు

లోని యాకువీడు, సంద్యాలసీమల నీ సంద్యాలవంశజులేలినట్లు తెలియుటచే—ఆకువీడే—అవును సీమ యయినట్లు నిర్ధారించుకొనవచ్చును. చోళరాజుల పాలనములో దేవాలయ నిర్మాణము లెక్కువగా జరిగినట్లు శాసనముల వలన మనకు తెలియవచ్చుచున్నది. క్రీ.శ. 1119 అగుటచే రాజరాజ సరేంద్రునకు నమకాలినులు తద్వంశీయులగుట తెల్లము. ఇక గుళ్ళొత్తుంగ చోళదేవుడిచ్చిన యైదు గ్రామములలోనేమాత్రము పేరు మార్పు జెందకున్న దొక్క కొండముదియే నేటికై యున్నది. హరటూరు పొన్నూరు గాను మన్నూరు మన్నవగాను బాదలపాడు బొడిపాలెముగాను ములుకుదురు మునుకుదురుగాను—కొంచె మక్షరముల మార్పునందినవని మా యాహ.

శ్రీ కుళ్ళొత్తుంగ చోళ దేవుల చిమ్మట శా|| శ|| 1107 (ఎ.డి. 1185) వత్సరమున ఎనమదల బలము జగత నారాయణ దాసులు వీరి సోదరులు కొన్ని క్షేత్రముల నిచ్చిరి. అవి యెచ్చట నట్టియబడినవో కైఫీయతునందు వివరములులేవు తదనంతరము శా|| శ|| 1715 (ఎ.డి. 1793 లో లక్కనపల్లి భావనతమ్ముడు- ఇంగరి కమ్మ

మూరువారు కొమ్మమూరులో గొంత భూమినిచ్చిరి. గుంటుపల్లి ముత్తరాజయ్య శా|| శ|| 1477 (ఎ.డి. 1555) లో నొకరి చేయుటకు ఈనాములనిచ్చిరి. తదనంతరము రాచూరి జమిందారులగు శ్రీ మాణిక్యరావు జగ్గన్నారావు గారు శా|| శ|| 1694 (ఎ.డి. 1772) లో ప్రాకారాదుల గట్టించిరి. వీరికాలముననే యిది యున్నతస్థానము నందినట్టి కైఫీయతులోని వాక్యములు తెలియజేయుచున్నవి.

(“తదనంతరము మాణిక్యరావు జగ్గన్నారావుగారు శ్రీ స్వామివారి యనుగ్రహముచేతను చాలా ప్రబలుడై ప్రభుత్వము చేస్తూ వచ్చినాడు. గనుక ఈ భావనారాయణ స్వామివారు తమకు కులధనంగా భావించి అనేక ద్రవ్యవ్యయంచేసి దేవాలయానికి ప్రాకార వగైరాలు గట్టించి శా|| శ|| 1694 అగు నేటి నందన సంవత్సరమందు స్వామివారి నిత్యనైవేద్య, దీపారాధన, నిత్యోత్సవ, వానరొత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవములు జరుగ గలందులకు పొన్నూరులో 72 మూరపగ్గాన గుచ్చెలకు 64 కుంటల ప్రాప్తిని కు 12½ భూమి ఖండిక పూర్వ నిర్ణయప్రకారము స్వయంచాన ధారాపూర్వకముగా అర్పణచేసి ప్రతి సంవత్సరము

ద్యజౌహవాది కళ్యాణ మహోత్సవములు”....) ఇట్లు పాస్తూరు సమేతముగా 250 పరహాలు రాబడిగల భూమి నిచ్చిరి. వీరియనంతరము రాజభవయ్య మాణిక్య రాయణింగారు రక్షాక్షిణామ సంవత్సరమున (క్రీ॥శ॥ 1804) రాజావాసిరెడ్డి వేంకటాద్రి నాయనింగార్కి సర్వహక్కులతో మాతలివ్రాయించి యిచ్చిరి.

పౌరాణికము

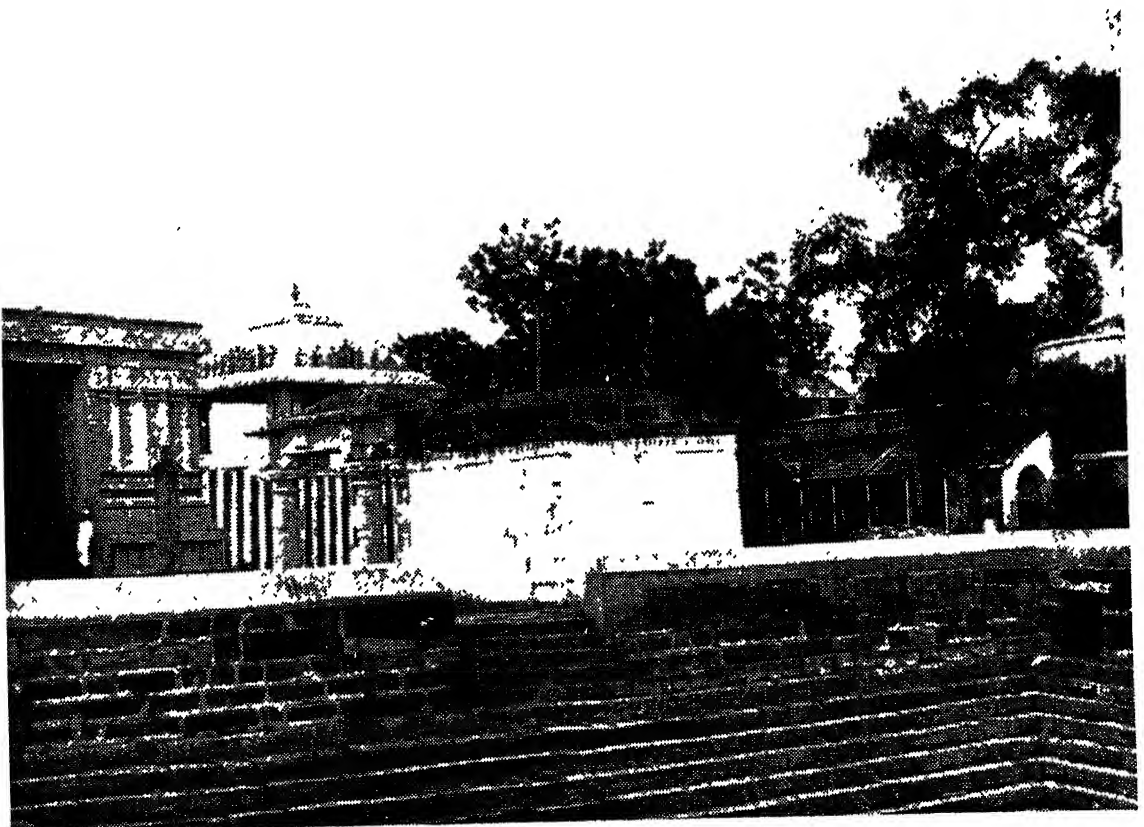
పూర్వకాలమున సత్రి యను మహర్షి కాశికా క్షేత్రమున నివసించుచు నారాయణునిగూర్చి తప మొనర్చెను. అంత దేవుడు ప్రత్యక్షమై మనోవాంఛితముల దెలుపుమన నా మహర్షి సంతోషించి సపరివారముగ స్వామిని నందుండ గోరెను. స్వామి దీనికంగీకరించి “వత్సా! మన్వంతరమ్ము లాఱు గడిచిన పిమ్మట నొకానొక భక్తునకు సాక్ష్యమియ స్వర్గ పురి (పాస్తూరు)కి విజయంచేసి యందు గల్పాంతము వఱకుండును. నీవును మహర్షులతో గూడి యందే నిలువు”మని యాజ్ఞాపించి యర్చావిగ్రహమై కాశికాక్షేత్రమున విరాజిల్లెను.

పిమ్మట గొంతకాలమునకు సంతానములేవని వంత నొందు కేశవయ్య తనమేనల్లుడగు గూనుగోవిందుని వెంట

బెట్టుకొని పిమ్మత్తముల సంపర్కించుచు గాగీపురమును బెరెను. విశ్వేశ్వరాది దైవతముల సంపర్కించి సుప్రసిద్ధిచి తనివిచనక చిట్టచివరకు భావనారాయణుని దేవాలయముం బ్రవేశించి తన సంతానహీనతకు విచారించు చుండెను. అప్పుడు గొవిందుడు “మామా! నికొక యాడుపిల్ల గలిగిన నాకిచ్చి వివాహమొనర్చునని శపథమొనర్చిన నీకు బదులుగా నేసిదేవుని ప్రార్థింతు” సనెను. “వానికెమి! సంతానము గల్గిన నీకియక మఱొకని కెత్తునా! భావనారాయణుని తోడ”ని ముందువెనుక లాలోచించు కొనకయనెను.

స్వల్పకాలములోనే గొవిందుని ప్రార్థనమున, దైవాను గ్రహమున గేశవయ్యకొక బాలికామణి కలిగెను. లేకలేక కలిగిన సంతానమును—చూచి వికృతాకారుడగు గూను గోవిందున కిచ్చుటకు మనసాపృక మఱొకనంబంధమునకు వెదకుచుండెను. ఈ వృత్తాంతము నాలకించిన గోవిందుడు మేనమామను నడిపించి “నాకు గళ్యాణయోగముండు టచే నీకియాడు పిల్లగలిగెను. శ్రీ భావనారాయణుని సన్ని ధానమున జేసిన బాసను మఱచితివా! వికృతాకారుడనని మున్నెఱుగవా! నేటిట్టి యనత్యవృత్తమునకు బాల్పడి తివా!” యని దీనాతి దీనముగననెను. దైవభీతి యున్నను

బ్రహ్మ న రో వ ర ము

ఉడయవరులు

నిట్టనిలువున బిడ్డగొంతుగోసి కొనుట కంగీకరింపక కేశవయ్య కొంచెము విచారించి యల్లుని జూచి భావనారాయణుని సాక్ష్యమిప్పింపుము, పొమ్మనెను. గోవిందుడంత కాశికాపురమునకేగి స్వామినన్ని ధానమున, జరిగిన వృత్తాంతమును జెప్పి సాక్ష్యమునకై స్వామిని దెచ్చెను. స్వామియు గోవిందునకు వికృతాకారమును డుల్చి చక్కని యంగ సౌష్ఠవమును జెకూర్చెను. దైవానుగ్రహమున గానిపని లేదుగదా! ఇటుల సౌందర్యవంతుడైన గోవిందునకు గేశవయ్య కుమార్తెయగు—అక్కలక్ష్మికి మహావైభవముగా వివాహము జరిగెను. స్వామివారు సాక్ష్యమునకు వేంచేయుటచే నాటినుండి సాక్షిదేవుడనియు దిగ్విదిక్కుల బ్రఖ్యాతినందెను. దీపదానాది మాహాత్మ్యముల దెల్పు కల్పాపహద—అంబరీషాదుల చరిత్రలను బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణమున గోష్ఠివన మాహాత్మ్యమును ఖండమునగలవు.

స్థల మాహాత్మ్యము

ప్రపంచము జలప్రళయమై యుండ, గాలాదు చోటు గానక, బ్రహ్మదేవుడు దిశలెల్ల దిరుగాడుచు భగవన్నిర్దిష్ట

గూనిగోవిందుడు - అక్కలక్ష్మి

మగు స్థలమునకై తపించుచుండ శ్రీమన్నారాయణుని నుండి “తప, తప” యను శబ్దము వినిపించెను. అంత బ్రహ్మదేవు డచ్చోటనే నిలిచి తపోయోగ్యమైన స్థలమీయది యని నిశ్చయించుకొని తపమొనర్చుటచే “తపోవన” మనియు బ్రహ్మవిష్ణువులు సంభాషించు కొనుటచే గోష్ఠివన మనియు సకలసంపత్త మృద్ధమగుటచే స్వర్ణపురియనియు నీ స్థలము పిలువ బడుచున్నది. శ్రీ మన్నారాయణుని గూర్చి తపమొనర్చు కొనుచున్న బ్రహ్మ స్వహస్తములతో నొక నరోవరమును నిర్మించెను. నేడదియే బ్రహ్మనరోవర మని దేవాలయమునకు దూర్పు భాగమున నున్నది.

సంప్రదాయము—అర్చనాపద్ధతి

భారతదేశమునగల విష్ణ్వాలయములలో నించుమించు పాంచరాత్రాగమోక్తముగా వైఖాన సాగమోక్తముగా సర్వ నాదులు జరుగుచున్నవి. ఒకే దేవాలయమున టైరెండు విధములగు సర్చనలు “కలగాపులగముగ” జరుగు చుండుట లెల్లరెఱిగిన విషయమే. కాని శ్రీ భావనారాయణ స్వామివారు కాశీ నుండి పొన్నూరునకు వచ్చినదాని నేటి

పఱకు మిశ్రమ పద్ధతిలేక వైఖానసాగమోక్త ప్రకారముగా సర్వనాదులు జరుగుచున్నవి.

నిర్మాణ చాతుర్యము

మూలవిరాట్టు శ్రీ భావనారాయణ స్వామివారు తూర్పు ముఖముగ నున్నారు. (చూ॥ ముఖచిత్రము—త్రివర్ణ చిత్రము) గర్భాలయము ముందు—అంత రాలయము—దీనిముందు శుకనాసికాలయము దీనిముందు గోష్ఠమండపము చుట్టు తిరుచుట్టు మాలిక, గోష్ఠమండపమునకు సుత్తరమున శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి వారిని స్థానికులు ప్రతిష్ఠించిరి. వీరికి దూర్పు ప్రక్క నాలయము లోపల శ్రీ రామానుజ సహితముగా—వన్నిద్దరాళ్వారులుండిరి. ముఖ మండపమున జయవిజయులు వీరిప్రక్క బ్రహ్మ, క్షేత్ర పాలకులు—అక్కలక్ష్మి గూనుగోవిందులు గలరు. ముఖ మంటపమునకు ముందు విష్ణుకృష్ణాళ్వారు (గరుడుడు) వారి దద్దళ్ళము గలదు. మూల విగ్రహమునకు దక్షిణపుదిశ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామివారి యాలయముగలదు. ఈ నరసింహ విగ్రహము బాపట్ల తాలూకా బుద్ధాము గ్రామ

మందలి పాటవిబ్బలపై దొరుక నిట బ్రతిష్ఠించిరట. ధ్రువస్వామి యాలయమునకు నైఋతిదిశ రాజ్యలక్ష్మి—అమ్మవారి చేవాలయము ప్రత్యేకముగా ముఖమండపము లతో నున్నది. ఉత్తరమున శ్రీ కాశీవిశ్వేశ్వర స్వామివారు శ్రీ బావనారాయణ స్వామివారిచే గలసి పచ్చిసెట్లు పురాణములందుండబడేకాక యిటు నివర్తనముగ నున్నారు. ఉత్తరద్వారము ముక్కోట యేకాదశినాడు మాత్రమే తెఱుతురు. ధ్రువస్వామికి దూర్పున శ్రీ యాంజనేయ స్వామివారి గుడియు దీని వెనుకప్రక్క స్వామిపుష్కరణి, బ్రహ్మగుండములును వీనికి దూర్పున తుంగభద్రానదియు గలదు. తూర్పుద్వార పార్శ్వముల వినాయక సుబ్రహ్మణ్య శ్రీరస్వాములు గలరు. పక్షిణగోపురము క్రి॥ ౧॥ 1951 సంవత్సరమున—కర్నాటుజిల్లా తిండవనము గణపతి మొదలియారుచే నకల లక్షణలక్షితముగ చిత్రకళా నిలయ ముగ నమర్చబడినది. ఈశాన్యమున గణ్యాణమండపము దీని క్రింద యజ్ఞశాల దీనిమీద గూనుగోవిందుని చరిత్ర మంతయు సమెంటు బొమ్మలతో నిర్మింపబడినది. ఆగ్నేయ దిశలో బాకశాల దీనినానుకొని నరకుల గదులును గలవు.

ఆ ల య ము

నూతన కల్యాణమంటపము

నూయి ద్వజస్తంభాదులు గలవు. ద్రువస్వామి కాగ్నేయమున గళ్యాణమంటప మొకటి ప్రాతది గలదు. దక్షిణపు హద్దులు నిర్ణయించు దాదాపు ముప్పది యడుగులయెత్తుగల గరుడనహత శిలా స్తంభ మొకటి గలదు. వివిధములగు విగ్రహముల నిర్మాణముల బ్రత్యేకవిశిష్టత గోచరింపక పాదు.

ద్రువస్వామి వెంట వేంచేసిన బ్రహ్మను శ్రీ రాజావాసి రెడ్డి వేంకటాద్రినాయుడు బహద్దరు మన్నెనుల్లాసుగారు వారి యత్తగారి గ్రామముగు చేబోలులో నొకదేవాలయమును సరోవరమధ్యమున గట్టించి ప్రతిష్ఠించిరి. బ్రహ్మకు దేవాలయ మిచ్చేట మాత్రమే కనుపట్టుచున్నది.

అర్చనా విశేషములు

వేకువ జామున మేలుకొలుపులు, ప్రవిడ వేదపారాయణము 8 గంటలకు దధ్యోదన నివేదనము జరుగును. మధ్యాహ్నకాలమున సర్పన మహానైవేద్యము సమర్పింపబడును. సాయంత్ర మాఱు గంటలకు - అర్చన, ప్రవిడ వేదపారాయణము నివేదన ప్రసాదకైంకర్యములు జరుపబడును. ఉదయము సాయంత్రము జరుగు కార్యక్రమములన్నిట మేళతాళము లుండును. ప్రభాత, ప్రాబోధిక, మూఢ్యాహ్నిక, సాయంకాలముల నగారా వేయబడును. పర్వదినముల యందు విశేష వైభవములు జరుగును.

ఉత్సవములు

ప్రతి సంవత్సరము వైశాఖశుద్ధ నవమి మొదలు బహుళ పంచమి వఱకు గళ్యాణ మహాత్మవాదులు మహావైభవముగా జరుగుచుండును. స్మార్త శ్రీ కృష్ణజయంతి, కణ్ణన్ తిరుసక్షత్రము, వైష్ణవ శ్రీ కృష్ణజయంతి, శ్రీ భావ క్షేత్రగోకులోత్సవము, కలశస్థాపనము, మహానవమి, విజయ దశమి, శమిపూజోత్సవము, జ్వాలాంతరణము, కృత్తికోత్సవము ధనుర్మాసోత్సవములు ముక్కుటి యేకాదశి, ద్వార దర్శనోత్సవము, తిరుసక్షత్రము, శుక్రవారము, ఏకాదశి మొదలగు పండువుల యందు తిరువంజనాది విశేషోత్సవములు జరుగుచుండును.

వాహన సంపద

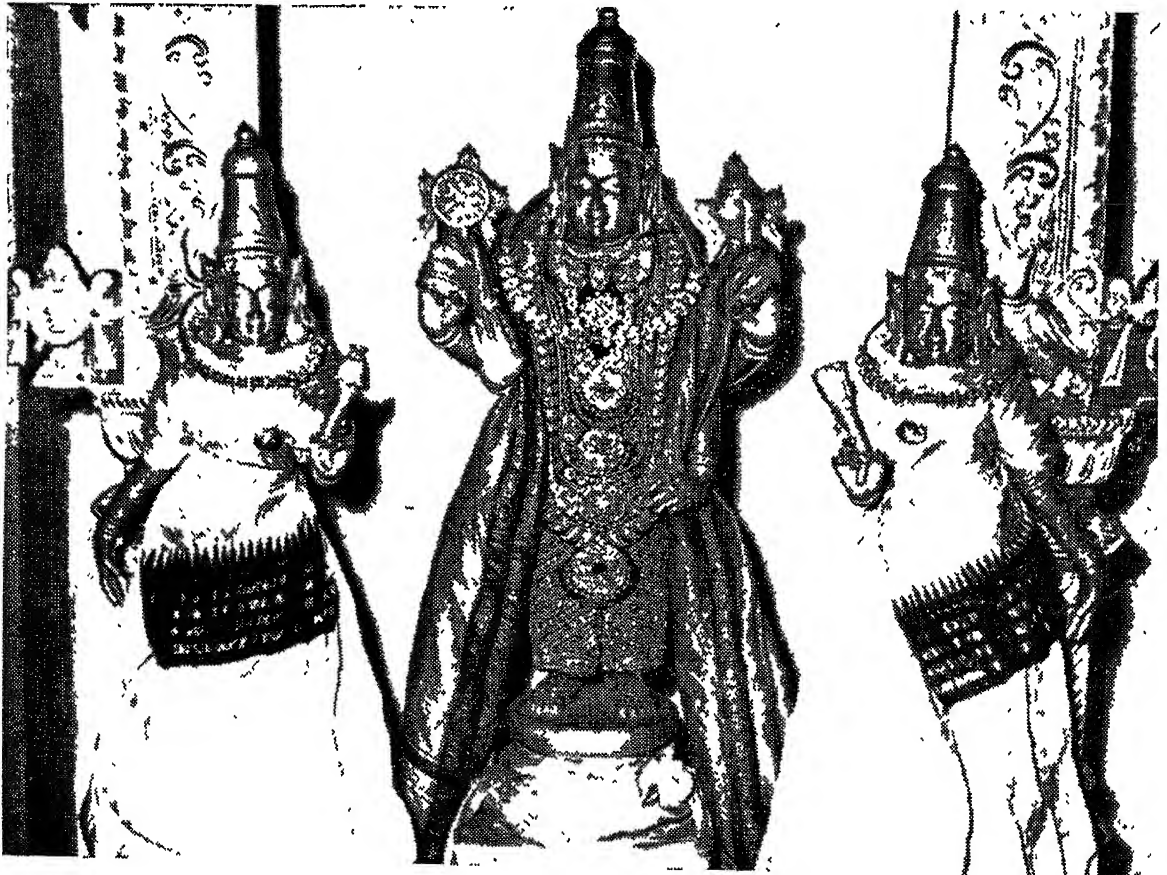
ద్రువస్వామివారి యాలయమునకు బళ్ళిమదిశగా మహాన్నతముగా వాహనశాల నిర్మింప బడినది. అందు- 1. గజ - 2. అశ్వ - 3. యాలి - 4. సింహ - 5. హంస - 6. శేష - 7. పాన్స - 8. రాజాధిరాజ - 9. గరుడవాహనములు - 10. కీలుగుట్టము - 11. రథము మొదలగు వాహనము లెన్నేనికలవు.

వెంకటాద్రినాయుడు

ఈ మహారాజు తాను బరిపాలించు 999 గ్రామములలో నెల్ల- దేవాలయముల బ్రతిష్ఠించెను. ఒకే లగ్నమున ఓన్న ఓన్న గ్రామములలో నూటయెనిమిది శివలింగముల బ్రతిష్ఠించిరి. అంతియకాక యాంధ్రదేశమున సుప్రసిద్ధములగు వైకుంఠపురము, మంగళగిరి, పాపూరులలో వైష్ణవాలయముల ఋసరుద్ధరించిరి. విశేషముగ మాన్యము లిచ్చి దేవాలయముల బోపించుటయే కాక యణుపదియాఱ గ్రహారముల బండిత ప్రకాండుల కొనగి భాషాయోషా మణిరూపమును జక్కపెట్టెను. నేడీవానరాచుణ స్వామివారి దేవాలయమున జరుగు—అంగరంగ బోగములన్నియు శ్రీ వారేర్పాటు చేసినవే. పరంపరగా ధర్మకర్తలగు తత్సంగీయులెల్లరినియమమును బాటించుచు వచ్చుచున్నారు.

పంశపరంపర దర్మకర్తలైన శ్రీ రాజావానిరెడ్డి హరిహర ప్రసాదు బహద్దరు మన్నెసుల్తానుగారు సంస్కృతాంధ్రాంల విద్యావికారదులగుటచే నొక “ఓరియంటల్ హైస్కూలు” ను భాషాప్రవీణ—విద్యాప్రవీణులు గల సంస్కృత కళాశాలను సమర్థులగు సుపాధ్యాయులనుంచికొని నడిపించుచున్నారు. వారికి జేదోడు వాదోడుగానుండి దేవస్థానమునకు దదనుబంధ సంస్థలకు మేనేజరుగానుండి శ్రీ కాట్రగడ్డ అనంత పద్మనాభ చౌదరిగారు దేవాలయ పాఠశాల-కళాశాలల నత్యంతాభివృద్ధికి పెచ్చుచున్నారు. 1935 సంవత్సరమునుండి తామి పదవి సలంకరించి తూర్పు గాలిగోపురము కొంతవఱకు-దక్షిణ దిశనున్న గోపురముపై 1951 సంవత్సరమున బొమ్మకట్టుపనియు వేసకువేలు వెచ్చించి నూతన కల్పాణ మంటపము- యజ్ఞశాల, కళాశాలభవనములు విద్యుద్దీపములు- దేవాలయపు లోపలిభాగము లత్యంత మనోహరముగా బాలగచ్చు మొదలగునవి చేయించిరి. ఇంచుమించు మూడు లక్షల ద్రవ్యమును వెచ్చించియు నేటికి గొంత ధనమును నిలువచేసి నూతనముగా భూములనుగొని స్వామివారి యాచార్యమును బెంపొందించుచున్నారు. నిష్కల్మష హృదయములతో భగవత్సేవ తద్ధ్వారమున మానవసేవ జేయుచున్న శ్రీ ధర్మకర్తగారిని మేనేజరు గారిని శ్రీ భావనారాయణ స్వామివారు సంపూర్ణ కరుణాకటాక్ష వీక్షణములతో జూచుగాతమని మా శుభాశీస్సులు.

(సంపాదకుడు)

శ్రీ త్సవ మూర్తులు

ఉత్సవములు

శ్రావణమాసము - కృత్యములు

1. (1) ఆషాఢశుక్ల పూర్ణిమ భానువారము 22-7-56
తేది నుండి మాసవ్రతముగా నారంభించి స్నానము, నక్త
బోజనమును నాచరించుట కోకిలావ్రతము. సక్రవ్రతమగు
ఓను సాయాహ్నావ్యాపిని యగు పూర్ణిమ గ్రహింపనగును.

“ఆషాఢపౌర్ణ మాస్యాంతు సంధ్యాకాలేఘృప స్థితే
సంకల్పయేన్మాసమేకం శ్రావణే ప్రత్యహంత్యహమ్
స్నానంకరిష్యే నియతం బ్రహ్మచర్యే స్థితానతీ
బోజ్యమి నక్తం భూశయ్యాం కరిష్యేప్రాణినాంద
యామ్”

అనుభవిష్యపురాణ వచనములు తెలియనగును.

(2) శ్రావణమాసమందేకభుక్తము, సక్రవ్రతము, శివ
విష్ణువుల కభిషేకమును విధింపఁబడినది.

“శ్రావణం నియతే మాసమేక భక్తేనయః క్షిపేత్
యత్రతత్రాభిషేకేణ పూజ్యతే జ్ఞాతివర్తసః”

అని భారతము.

శ్రావణమునఁ బ్రతిదినమునను ఘృతము, క్షిరము,
ఫలములు దానము లొసర్పనగును.

“ఘృతంచక్షిర కుంభాంశ్చ ఘృతపక్వం ఫలానిచ ।
శ్రావణే శ్రీధరప్రీత్యై దాతవ్యాని దినేదినే” అని వాసుద
పురాణము.

(3) శ్రావణమునఁ బ్రతి సోమవారము నందును బ్రదో
షమున యథావిధిని శివపూజనమును, శక్తియున్న
యుపోషణమును లేకున్న సక్రబోజనమును నాచరింప
నగును.

“సోమవారవ్రతం కార్యం శ్రావణేవై యథావిధి
శక్తేనోషణం కార్యమథవా నిశిభోజనమ్”

అని విధింపఁబడినది.

(4) శ్రావణమునఁ బ్రతి శనివారము నందును దిలామల
కోద్యర్తనమునన భ్యంగస్నానమును, నృసింహపూజయును
మొదలుగానగు సంపత్తి శనివారవ్రతము నాచరింపనగును.

(5) శ్రావణము నందు మంగళవారమున గౌరీపూజ
విధింపఁబడినది.

2. సింహసంక్రమణము—

(1) ప్రవేశకాలము నుండి పదునాఱు ఘడియలు పుణ్య
కాలమగును. నిశీధమునకు లోఁగావచ్చినఁ బూర్వది
నార్థము పుణ్యకాలము. శ్రావణశుక్ల దశమి గురువారము-
16-8-1956 తేదీ—మధ్యాహ్నమునకు బరమున హరిపద
మను సింహసంక్రమణ పుణ్యకాలము.

3. 8-8-1956 తేదీ—శ్రావణశుక్ల ద్వితియా బుధ
వారము - చూడి కొడుత్త నాచ్చియార్ తిరుసక్షత్రము—
శ్రీ గోదాదేవీ జన్మదినమగుటయే. వైష్ణవాలయములలో
జరుపబడును. పాండ్యదేశమున ‘శ్రీ విల్లిపుత్తూరు’
అను దివ్యస్థలమునందు ఆదికేశవుల యర్చనమునకుఁగా
పెంపాందు నందన తులసిదనమును భక్తుడగు విష్ణు
చిత్తుఁడు (పెరియాళ్వారు) పాదు కొల్పనమయమున
భూమినుండి యొక బాలిక యుచ్ఛవించెను. కేశవాభ్య
ర్చనమునకై యా బాలిక స్వయముగఁ దులసి పుష్ప
మాలికను జేసి ధరించుకొని ఓమ్మట యాదికేశవుల
యర్చనావసరమునఁ దండ్రియగు విష్ణుభక్తునిచే నమర్పింప
జేసెడిది. శూడికుడుత్తాళ్ = ధరించి యిచ్చునదనుట.
బాలిక కూర్చి యిచ్చెడి పుష్పమాల యెడల విష్ణుచిత్తుఁడు
భ్రమఁజెంది యొకనాఁడు విష్ణువునకు నమర్పింపఁ
డయ్యెను. స్వప్నమున విష్ణుచిత్తునకుఁ గేశవుఁడు సాక్షాత్క
రించి బాలిక దరించి యిచ్చెడి పుష్పమాలికయే యానంద
దాయక మగుననియు నట్లు జరిగింపనగుననియు నాచే
శించెను.

“తదాఖనిత్ర వక్త్రేణ విష్ణుచిత్రే మహాత్మని ।

తులసి పృథ్వీమాలన్య ఖననంచ ప్రకర్వతి ।

లక్ష్మ్యంశాల్లో కరణార్థం గోదా భూమ్నాస్తతేజజని ।”

లక్ష్మ్యంశమున లోకరక్షణమునకై శ్రీ ఆండాళ్—గోదాదేవి
ప్రార్థుర్పవించెను. విష్ణువు స్వయముగా గోదాదేవిని బరి
గ్రహించెను. శ్రీ ఆండాళ్ వారు ధరించెడి పుష్పమాలయే
వటవృక్షకాయ—శ్రీ ఆదికేశవమూర్తికి నమర్పింపఁబడు
చుండుట శ్రీ విల్లిపుత్తూరు దివ్యస్థలమునఁ బ్రసిద్ధమగు
నాచారమై యున్నది. శ్రీ విల్లిపుత్తూరు దేవస్థానము మధు
రకు 52 మైళ్లు దూరమునఁ గలదు.

4. 11-8-1956 తేదీ—శ్రావణశుక్ల పంచమి—శని
వారము; నాగపంచమి, గోడయందు వ్రాసిన సర్పములను
గాని మృత్తికాదులచే నిర్మింపఁ బడిన సర్పములను గాని
పూజింపవలెను.

“యేతస్యాం పూజయ స్త్రీహ నాగాస్తక్తిపురస్సరాః ।

న తేషాం సర్పతో వీర భయం భవతి కుత్రచిత్”

నాగ భయనివారణమగుటకు నాగార్చనము విధింపఁబడెను.

5. 17-8-1956 తేదీ—శ్రావణ శుక్ల కాదశీ శుక్ర
వారము—వరలక్ష్మీవ్రతము పూర్ణిమకు సమీపముననగు
శుక్రవారమున శ్రావణము నందు వరలక్ష్మీపూజ యాచ
రించుట నాంధ్రదేశమునను దక్షిణ దేశమునను బ్రసిద్ధము

6. 18-8-1956-తేదీ-శ్రావణశుక్ల ద్వాదశి కనివారము

(1) చాతుర్మాస్యవ్రతాంగ పద్ధివ్రతము

i. ఆషాఢ శుక్లకాదశి నుండి సంకల్పించిన శాక వ్రతమునకు సాంగతా సిద్ధికై శాకదానము సంకల్పించి, బ్రాహ్మణుని బూజించి, శాకమీయవలెను.

“ఉపాయస మిదందేవ వ్రతసంపూర్తిపాతవే।

శాకంతు ద్విజపర్యాయ సహరణ్యందదామ్యహమ్”

ii. “దది భాద్రపదమాసి వర్షయిష్యే నదాహరే” అని దధివ్రతమును సంకల్పింపవలెను. దధిమాత్రము వర్షము. తక్రూడులకు నిషేధములేదు.

(2) పవిత్రా రోపణము విష్ణువున కాచరించుట విధింపఁ బడినది. నిత్యవ్రతము.

“నకరోతి విధానేన పవిత్రారోపణంతుయః।

తస్యసాంవత్సరే పూజా నిష్ఫలా మునిసత్తమ।

“తస్మాద్భక్తి సమాయుక్తైర్నరై ర్విష్ణుపరాయణైః।

పర్వైర్వై ప్రకర్తవ్యం పవిత్రా రోపణంహరేః”

7. ఉపాకర్మ—

బ్రహ్మయజ్ఞాద్యయనములు నిత్యమగునటులనే యుపాకర్మయు నావశ్యకముగ నాచరింప వలయును. బ్రహ్మచారులు గృహస్థులు వానప్రస్థులును ఈ ధర్మము నాచరింపవలెను.

“ఉపాకర్మణి చోత్సర్గేయథాకాలం సమెత్యతు।

ఋషిన్ దర్శమయాన్ కృత్వాపూజయేత్తర్పయేత్తతః”

“కృత్వా యజ్ఞోపవీతాని నవాని వసుధాధిప।

హుత్వాగ్నౌ గురవే దత్వా పితృభ్యో ధారయేత్తతః।”

“ఉపాకర్మణి విప్రేభ్యో దద్యాద్యజ్ఞోప వీతకమ్।

ఆయుష్మాన్ జాయతే తేనకర్మణా మానవోభువి।”

ఋషిపూజయు, దేవర్షిపితృతర్పణమును, హోమమును, నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణమును, యజ్ఞోపవీత దానమును గురువులను బూజించుటయు జరుపవలెను.

10-8-1956 తేదీ. శ్రావణశుక్ల చతుర్థి శుక్రవారము—
సామగులకు పాకర్మ

20-8-1956 తేదీ. శ్రావణశుక్ల చతుర్దశి సోమవారము—
బహ్మచారులకుపాకర్మ

21-8-1956 తేదీ. శ్రావణశుక్ల పూర్ణిమా మంగళవారము
తైత్తిరీయులకు వాజసనేయులకును
సుపాకర్మ

8. 24-8-1956 తేదీ-శ్రావణ కృష్ణతృతీయా శుక్ర వారము—సంకష్ట చతుర్థివ్రతము. చంద్రద్రోదయవ్యాపిని యగు చతుర్థియందుపవాసమొనర్చి సంకష్టహరణము నకై గణేశుని బూజించి, పిమ్మట చంద్రుని బూజించి, పూజాంతమున భుజించెడి వ్రతము.

9. 29-8-1956 తేదీ-శ్రావణ కృష్ణాష్టమీ బుధవారము
మతత్రయమునకును శ్రీ కృష్ణజయంతి-జన్మాష్టమి.

“ఉదయే చాష్టమీకించినైవమీ సకలాయది।

భవేత్తు బుధసంయుక్తా ప్రాజాపత్యర్థ సంయుతా।

అపివర్షతే నాపిలభ్యతే యదివానవా।”

అనునంద పురాణవచనమునను

“ప్రేతయోనిగతానాంతు ప్రేతత్వంనాశితంనరైః।

యైఃకృతా శ్రావణేమాసి అష్టమీ రోహిణీయుతా।

కింపునః బుధవారేణ సోమేనాపి విశేషతః।

కింపునః నవమీయుక్తా కులకోట్యాస్తుముక్తిదా।”

అను పద్యపురాణవచనమునను రోహిణి, బుధవారము, అష్టమితో గూడిన నవమీయు సంభవించుట అలభ్య యోగముగ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని గూర్చి వర్ణింపఁబడెను. ఈ వ్రతమునఁ బ్రధానములుగ నుపవాసమును, బూజయు నాచరింపవలెను. ఇది నిత్యవ్రతమగుటను నాచరింప కున్నఁ బ్రత్యవాయము సంభవించును.

“యేనకుర్వంతి జానంతః కృష్ణజన్మాష్టమీ వ్రతం।

తేభవన్తి నరాః ప్రాజ్ఞవ్యాలా వ్యామూశ్చ కాననే।—

“నకరోతి యదావిష్టాః జయన్తి సంభవంత్రతం।

యమస్య వశమావస్త్వః సహతే నారకింవ్యధామ్।”

అను మున్నగు విధులవలన నీవ్రత మాచరించుట ముఖ్యము.

10. 4-9-1956 తేదీ-శ్రావణకృష్ణా మావాస్యా మంగళ వారము. పిరోరీవ్రతము - పోళావ్రతమని ప్రసిద్ధముగ వ్యవహరింపఁ బడునది.

సంధ్యాకాలమున స్నానము, ప్రదోషనమయమున దేవీ పూజ, బ్రాహ్మణ సువాసినిలకు భోజనమును జరిపి పిమ్మట భుజింపవలెను చెప్పఁబడినది.

ముగ్ధభక్తి

బులుసు వేంకటరమణయ్య

భగవంతుడు భక్తపరాధీనుడు; భక్తులకయి తాను శ్రమలకొర్చి, వారి కష్టములను తొలగించుచు, సుఖములను కూర్చుండును. మఱియు ప్రాథభక్తులకంటె బాలభక్తులయెడనే దేవునకు మక్కువ యెక్కువ. చిన్నవయస్సున నున్నవారి మనస్సులు సుకుమారములు; అందెట్టి వంచనకును తావుండదు. ఆమాయకములగు పిన్న మనస్సు అన్ని విషయములను యథార్థములనియే గ్రహించును. కలుషరహితములగు నట్టి మనస్సు కల శిశువు లేమికొరినను భగవంతుడు నెఱవేర్చవలసినదే! మహాయోగులుకూడ సాధింపఁజాలని కార్యముల నిట్లు ముగ్ధమానసు లవలీల సాధింపఁగల రనుట నిస్సందేహము. దీనికి దృష్టాంతమున బనవపురాణమునందలి క్రింది కథను గ్రహింపఁదగును.

పూర్వము కల్యాణానగరమున శివదేవుఁడను నొక్క గొప్ప శివభక్తుఁడుండెడివాఁడు. అతఁడు పరమమాహేశ్వరాచారపరుఁడై, నదా శివుని ధ్యానించుచు, శివభక్తులను, జంగములను బూజించుచు, గలిగినంతలో వారిని సత్కరించుచు, గాలము గడుపుచుండెను. తన యింట లేకున్నను, శివభక్తులు కొరిన వస్తువుల నెంత శ్రమపడి యైనను తెచ్చి, యొసఁగి, వారికి సంతోషముఁ గూర్చుండును. అతని భార్యయు, బిడ్డలునుగూడ సతని యడుగుజాడలలోనే నడచుచు, భక్తపరాధీనులయి యుండెను. వారు, తమ యింటి కతిడులుగావచ్చిన భక్తులారగించిన పిదప భుజించెడివారు.

ఒకప్పుడు శివదేవుఁడు తన భార్యతోఁగూడఁ బోరుగూరికిఁబోయి కొలఁది దినము లచ్చట నుండవలసి వచ్చెను. అతఁడు ప్రతిదినము కుంచె డావుపాలు పిడికి, శివునకు నివేదించుట నియమముగా గ్రహించియున్నందున, తానూరికిఁబోయినచో ఆ నియమ మెట్లు నెఱవేఱునో యను దిగులుమాత్ర మతనికి లేకపోలేదు. అతఁ డాలోచించి తన కడగొట్టుకుమార్తె యగు 'గొడగూచి' నింటిలో విడిచినచో, ఆ బాలికవలన తన వ్రతము నిరాటంకముగ జరుగఁగలదని నిశ్చయించి, యా బాలికతో నిట్లు పలికెను—

“అమ్మా! గొడగూచీ! మీ యమ్మయు, నేనును గ్రామాంతరమున కేఁగుచున్నాము. తిరిగివచ్చునరీతి వారము దినములుపట్టును. మేము వచ్చువఱకు నీవు మన యింటిని కాచుచుండవలెను. నీ విల్లుకదలి యొక్కడి కిని పోఁగూడదు. ఇరుగుపొరుగుల బిడ్డలతో నాడుటకు

బోరాదు. నిన్ను నమ్మి, నీ కిల్లప్పగించి పావుచున్నాము. భద్రము సుమా! మఱియొక ముఖ్యమైన విషయమున్నది. దీనిని శ్రద్ధగా వినుము. నేను ప్రతిదినము కుంచె డావుపాలు కొరతో గుడికిఁ దీసికొనిపోయి పరమ శివునకు నివేదించి వచ్చుచుండుట నీవు నెఱుఁగుదువు గదా! నేనూరలేనప్పుడు నాకు బదులుగ నీవు వ్రతమును నెఱవేర్చుచుండవలెనని నా కొరిక. నీ వట్లు చేసెదనని మాట యిచ్చినయెడల నిర్విచారమునఁ బోయి వచ్చెదము. నిన్ను నమ్మిపోయెదము. తిరిగివచ్చునపుడు నీకొక మంచి బొమ్మను, చక్కనిబొమ్మ పాత్రికలను తప్పక తెచ్చెదము. మా అమ్మవు కావూ! మా తల్లివికావూ! మా కొరిక చెల్లించుము.”

తండ్రి యిట్లు ఎంతో ఆప్యాయమునఁ గొరఁగా గొడగూచి సంతనముతో సమ్మతించి తనకెట్టి భయము లేదనియు, తలిదండ్రులు చెప్పినట్లే ప్రవర్తించుననియు, వ్రతభంగముకాకుండఁ బ్రతిదినము పరమశివునకుఁ బాలు నివేదించి వచ్చుచుండును. మీ రనుమానింపక పోయిరండు' అని పలికి వారిని సాగసంపెను.

గొడగూచి మరుదినము వేకువనే లేచి కాలుసేతులు కడుగుకొని, మంచి గంగులపాలు పిడికి కుంచెఁడు కొలిచి గిన్నెలోఁబోసి, దాని నెవ్వరును జూడకుండఁ బలుచని గుడ్డను పైనికప్పి శివాలయముఁ బ్రవేశించి దేవుని ముందరనా పాత్రము నుంచెను. పిదప శివునకు సాష్టాంగముగా నమస్కరించి 'ఓ దేవదేవా! నా తండ్రి వాడుక ప్రకారము నీకుఁ గుంచెఁడు గోక్షీరములను నివేదించుచున్నాఁడు. అతఁ డూరలేనందున నే నాతనికి బదులుగా వచ్చితిని. ఈ క్షీరముల నారగింపుము' అని పాత్రముపైఁ గప్పియున్న వస్త్రమును దీసివైచెను. శివుఁ డామె ప్రార్థన నాలించినట్లులేదు. తమ యింటికివచ్చు శివభక్తులారగించునట్లు పరమశివుఁడును నైవేద్యమిడిన పాల నారగించునని గొడగూచి భావించినది. తన భావనకు విరుద్ధముగా—దేవుఁడు క్షీరమును గ్రహింపకుండుట కామె మిగుల సంకటపడినది. తాను చూచుచుండఁగా ఆరగించుట కిష్టముండదేమోయని చాటుగా నిలిచి కొంతసేపు నిరీక్షించెను. అప్పటికిని శివుఁడు పాలారగింపఁడాయెను.

తన తండ్రి ప్రతిదినము తెచ్చుచుండు క్షీరముల నాదేవుఁ డారగించుచుండెననియు, నాటి పాలలోనో, పరిచర్యలోనో యేదో లోపముండుటఁబట్టియే శివుఁడు స్వీక

రింపలెవరియు నామె తలఁచెను. దేవుఁడు తాదెచ్చిన పాలను స్వీకరింపనియెడల తండ్రి ప్రతమునకు భంగము కలుగుననియు, అందువలనఁ బాతకము సంభవించు ననియు, దండ్రి కోపించి తన్ను శిక్షించుననియు గొడగూచి మిగుల భయపడెను. అమె దుఃఖముతో మిక్కిలి ప్రాదేయ పడి దేవదేవున కిట్లు విన్నవించెను—

“ఓ జగదీశ్వరా! నేనెంతో భక్తితో నమర్పించిన పాల నేల యారగింపకున్నావు? నేదెచ్చిన కీరములు రుచిగా లేవా? లేక బాగుగా త్రాగలేదా? ఇవి వితిగిపోయినవని యనుమానమా? పసిబిడ్డ తెచ్చిన పాలారగింపరాదని తలఁచుచున్నావా? లేక పాలు తెచ్చుటలో జాలమైనదా? ఇవి పొగచూరినవా? వేడిగానున్నవని సందేహమా? నీళ్లు కలసిన పాలని యనుమానమా? భజంత్రీమేళములతో ఆరగింపు తేలేదని కోపమా? ఈ పాలు చాలవా? లేక యివి యావుపాలు కావని సందేహమా? ఈ పాలు త్రాగ వలెనని నేను మనస్సులో ననుకొనుచున్నానని తలఁచు చున్నావా? పాలు త్రాగవలెనని బుద్ధిపుట్టలేదా? నెయ్యి పోయలేదని త్రాగుట మానితివా? పాలు నీ నోటి కందీయ లేదని యలిగితివా? ఇవి సరిగా కుంచెడులేవని యను మానించితివా? ఇవి పింగడకట్టలేదని త్రాగమానితివా? నేను తెచ్చునెడ దారిలో నెవ్వరైనఁ జూచినారేమో యని యనుమానమా? నీవీ కీరముల నేల క్రొలలేదో చెప్పుము. నీ కాకలికానియెడల గ్రుక్కెడు పాలైనఁ ద్రాగి నాకు సంతృప్తి గొల్పుము. లేనియెడల-మాయయ్య-నేను నీకు నివేదించక త్రాగివేసెనని నన్నే శిక్షించును. తండ్రి! దయయుంచి పాలు త్రాగుము. ఉత్తపాలు రుచించని యెడల గుజ్జన్నము కుడికెడు తెచ్చెదను. ఉట్టిపయి బాసలో నేయి యున్నది; అది తెచ్చెదను. కుండనిండుగఁ గలకండయున్నది. కావలెనన్న దానిని తెచ్చెదను. ఏమి కావలెనో కోరుము. ఎట్లయినను సంపాదించి తెచ్చెదను; కాని యీ పాలు త్రాగక నన్ను చిక్కులు పెట్టకుము.”

గొడగూచి యేమి చెప్పినను పరమశివుఁడు వినిపించు కొనలేదు. అమెకు దుఃఖమెక్కువయి వలపల యెడ్వ పాగినది; కాలుసేతుల నేలపైఁగొట్టుచు నేలపైఁ బొర్ల పాగినది. ఏమైన నా పాపాణవిగ్రహమునకు హృదయము కరంగలేదు. అమెకు మిక్కిలి విసుగు జనించినది. చివ ఆకు ‘ఓదేవా! నీవీకీరముల నారగింపనియెడల మావారు నన్ను జావఁగొట్టుదురు. అందువలన బాధపడి, నేను ప్రాణములు విడువవలసివచ్చును. పుట్టినవారెప్పుడైనను గిట్టకమానరు. కావున నాచావెప్పుడైన నిశ్చయమే! మాయయ్యచే దెబ్బలుతిని చచ్చుటకంటె ఇప్పుడే నీ నన్నిధినే మరణించుట ఎంతయు మేలు.” అని యనుచు నామె

తన తలను శివుని విగ్రహముతోఁ దాకించి కొట్టుకొన నుండఁగా, పరమశివుఁడు గొడగూచి యవస్థకు జాలిపడి రెండు చేతులతో నామె తలను పట్టుకొని “బిడ్డా! సాహ సము వలదు. నీ ముగ్ధభక్తికిఁ జాలమెచ్చితిని. నీవేమి చేయుచున్నను జేసెదను. నీవు తెచ్చిన పాలను తప్పక త్రాగెదను. ఇట్లే ప్రతిదినము—నీవు పాలు తెచ్చియిచ్చు చుండునంతవఱకును త్రాగెదను. విచారము మానుము” అని పలికి, యా బాలికను బుజ్జగించి యామె తెచ్చిన పాత్రమునందుకొని కుంచెడు పాలను గడగడ త్రాగెను. గొడగూచి ఆనందమున నాకనము సందుకొనెను. నాఁడు మొద లిట్లే ప్రతిదినము గొడగూచి తెచ్చిన కుంచె డావు పాలను పరమశివుఁడు క్రొలుచు, నామెకు సంతృప్తిని కలిగించుచుండెను.

ఇట్లు వారము దినములు జరిగెను. పారుగూరికిఁ బోయిన శివదేవుఁడు నాతని భార్యయు నింటికి వచ్చు చుండఁగా, గుడికిఁబోయి ఉత్తపాత్రతో గృహమునకు మఱి వచ్చుచున్న గొడగూచి దారిలో ఎదురుపడినది. అమెనుచూచి వారు ‘అమ్మాయి! ఎక్కడనుంచి వచ్చు చున్నావు? చేతిలోని యా పాత్రయేమి?’ అని ప్రశ్నిం చిరి. అప్పుడు గొడగూచి తండ్రితో ‘నాయనా! నీవు చెప్పి సట్లు ప్రతిదినము నేను కుంచెడు పాలను శివునకు నివేదన మొనర్చి వచ్చుచుందును. అట్లే నేఁడును పోయి పచ్చు చుండఁగా దారిలో మీ రెదురైనారు’ అనెను. అంత నామె తల్లి “అమ్మా! అట్లయిన దేవునకు నివేదించిన పాలేమి? అని యడిగెను. గొడగూచి యాశ్చర్యముతో ‘ఏమి? దేవు నకు నివేదించిన పాల నాతఁడు త్రాగక విడుచునా? నేను నమర్పించిన కీరము నా దేవుడే ప్రతిదినము త్రాగు చున్నాఁడు. పిదప సుత్తపాత్రమును నేఁ దెచ్చుచున్నాను నాయన నివేదించినప్పుడును జరుగునదిట్లేకదా? మన యింటికి భక్తులు వచ్చినపుడు వారికి నివేదించిన పంచ భక్ష్యములను, వా రారగించుటలేదా? అట్లే పరమశివుఁడు నారగించుచున్నాఁడు’ అనెను. ఆ మాటలు విని శివ దేవుఁడు మిక్కిలి కోపించి “ఓసీ! వయసునఁ జిన్న వైనను అనత్యము పల్కుటకు వెనుతీయకున్నావు. ఎంత ధైర్యము! శిలావిగ్రహ మెక్కడనైనను పాలు త్రాగునా? ఈ మాట నెవ్వరైన నమ్ముదురా? నేను దేవునకు నివే దించి, ఆపాల నింటికిఁ దెచ్చుచుండలేదా? నీవు నీతోడి యాటకత్తల కెవ్వరికో పాలుపాసి, ఉత్తపాత్రను తెచ్చుచు నేఁ గోపింతునని యిట్లు కల్లలాడి తప్పించుకొనఁ జూచు చున్నావు. పాలు పైవారి కిచ్చుటకు నేఁ గోపింపను. కాని యనత్యము పల్కిన న హింసఁ బోను. ఉన్నమాట చెప్పుము; క్షమింతును” అనెను. గొడగూచి గ్రుడ్ల నీరు

గృకుకొనుచు 'తండ్రి! నే నత్యమునే పల్కుచున్నాను. నిజముగా శివుడే ప్రతిదినము పా లారగించుచున్నాడు. మొదటిదినమునఁ బాలు త్రాగకపోగా, నే నెంతయో వేడితిని. ఆ దేవదేవుడు వాత్సల్యముచూపి వెంటనే క్షీరముఁ గ్రోలెను. నాటినుండి ప్రతిదినము నట్లే జరుగు చున్నది. వలయునన్నచో మీరు రేపు పరీక్షింపవచ్చును' అనెను. శివదేవుడు కొంత తిరస్కారభావముతో "సరియే! అదియుఁ జూచెదఁ గాక! ఏమైన విపరీతముగ జరిగినచో అప్పుడే నీ పని పట్టించెదను లెమ్ము" అని పల్కెను.

మఱునాఁ డుదయముననే శివ దేవుఁడు కాలకృత్యములఁ దీర్చుకొని పరమేశ్వరుని యాలయమునకుఁ బోవుటకు సిద్ధముగ నుండెను. గొడగూచియు వాడుక ననుసరించి పాలుపితికి, కుంచెఁడు కొలిచి, పాత్రలోఁబోసి దేవదేవునికి నివేదింప బయలుదేరెను. అమె తండ్రియు గొడగూచి వెనుకనే గుడికిఁ బోయెను. అమె యథాప్రకారము గోక్షీరములను దేవదేవునియెదుట నుంచి, అరగింపవలెనని ప్రార్థించెను. అదేమి చిత్రమో కాని, ఆనాఁడు దేవుఁడు పాలు త్రాగఁడాయెను. గొడగూచి మిగుల చిగులుపడి వెలవెల పోయెను. తండ్రి కోపముతోఁ గన్ను లెఱ్ఱచేయుచు "ఓసీ! నేఁడు పరమశివుఁడు పాలేల త్రాగలేదు? త్రాగుట మానె; ముట్టనైనను లేదే! మూర్ఖుననైన లేదే! పాపాత్మురాలా! నీవు ద్రోహబుద్ధితో నిత్యము పాలు నీటిది బాలి కలకుఁ బోయుచు, పొట్టయుబుప్పనట్లు త్రాగుచు 'దేవుడే త్రాగుచుండె' నని కల్లలాడెదవా? చూడుము! నీపొట్ట చీల్చెదను." అని యామెపైకి వచ్చెను. గొడగూచి గడగడ

వడకుచు శివలింగమువద్దకుఁ బరుగిడిపోయి "ఓ లింగా! శివలింగా! పరమేశా! నాతండ్రి నాపై అసత్యవోషము నారోపించి, నీయెదుటనే నా పొట్టచీల్చి చంపనున్నాఁడు. రక్షింపుము. నీవు తక్కు నాకు వేఱొక దిక్కులేదు" అని దేవునిఁ బ్రార్థించెను. పరమశివుడు వెంటనే తనపొట్టవిచ్చి చారిచేసి, యామెను తన గర్భమున నిముడ్చుకొనెను. వెంటనే విగ్రహము యథారీతి నయ్యెను. శివదేవుఁ డీ సంఘటనకు మిగుల వాళ్ళర్యపడుచుఁ బరుగిడి ముందు నకుఁబోయి తనబిడ్డ దేవుని విగ్రహమునఁ జొరకుండఁ బట్టుకొనఁబోయెను. గొడగూచి కేశములుమాత్రము శివ దేవుని చేతిలోఁ జిక్కినవి. గొడగూచి శరీరము శివునిలో లీనమయినది. కేశములు విగ్రహము పొట్టపై వ్రేలాడి యుండినవి.

ఇప్పటికి నాఱునెలల కొకసారి శివలింగము పొట్టపై నిడుదలగు కేశములు పెరుగుచుండును. అప్పుడు వానిని కత్తిరింతురు. నాఁడు గొడగూచిముగ్ధ భక్తిసూచకముగ గొప్ప పండుగు జరుగుచుండును. మఱల నాఱునెలల కిదే వద్దతి.

శివదేవుఁడు తన యవివేకమునకుఁ బశ్చాత్తప్తఁడై విచారముతో నింటికిఁ బోయెను. భక్తురాలును, నిర్మలహృదయుయు నగు గొడగూచికి శివైక్యము సిద్ధించెను.

భగవంతునకు పనివారిపయి వాత్సల్య మధికము. పెద్ద వారి హృదయములకన్న చిన్నల యమాయక హృదయములు సులభముగా దేవదేవుని స్వాధీనము చేసికొనగలవు.

[జనవ పురాణము ననుసరించి]

దానశాసనములందలి రెండు చక్కని శ్లోకములు

పండిత పార్థసారథి భట్టాచార్య

దానపాలనయోర్మద్ధ్యే దానాచ్ఛేయోఽనుపాలనమ్ ।

దానాత్స్వగ్గమవాప్నోతి పాలనాదచ్యుతం పదమ్ ॥

సర్వానేతా భావినః పార్థివేంద్రా

భూయోభూయో యాచతే రామభద్రః ।

సామాన్యోఽయం ధర్మ సేతుర్నృపాణాం

కాలే కాలే పాలనీయో భవద్భిః ॥

పై రెండు శ్లోకములు తరుచుగ ప్రాచీనములగు దాన శాసనములందు కానవచ్చుచున్నవి. ఈ శ్లోకముల తాత్ప

ర్యము మిక్కిలి గహనమైనది. ఈ వ్యాసమందీ శ్లోకముల తాత్పర్యమును సంగ్రహముగ పరిశీలించెదము.

దాన మనగా ఇచ్చుట; పాలన మనగా ఇచ్చినదానిని సంరక్షించుట. దానము ఏకైక పురుషసాధ్యము కూడ కానవచ్చును. నముదాయ నిష్ఠముకూడ కానవచ్చును. పాలనము మాత్రము సర్వవిధముల స్త్రీ బాలవృద్ధ నిర్విశేషముగ నకలసామాజిక నిష్ఠము. సమాజమం దే ఒక్క వ్యక్తియైనను దానమునకు ప్రతిబంధము కల్పించవచ్చును.

వాతయే కాంతరమునదో సంఘర్ష విశేషము పలననో తన దానమునకు అంతరాయమును కల్పించుట కవ కాశము లేకపోలేదు. కాగా పాలనము కష్టతరమైనది. కావున దానమునకును పాలనమునకును కల అంతరమును వాని యొక్క ఫలశ్రుతిని చెప్పట మూలముగ పెద్దలు నిష్కర్షించుచున్నారు. దానమునకు ఫలము స్వర్గమనియు పాలనమునకు ఫలము శ్రీ వైకుంఠ మనియు వారల నిర్ణయము. స్వర్గమనగా 'తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం ఓణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి' అని గీతోపనిషత్తు నందు చెప్పబడినట్లు ఫలాదిసంధియుతమై జ్యోతిష్టామది యజ్ఞాది సాధ్యమును సాపాయమును నశ్వరమునగు సుఖ స్థానము. అచ్యుతపదమనగా 'యద్గత్వానని వర్తన్తే తద్దామ పరమం మమ' అని చెప్పబడిన శ్రీ వైకుంఠలోకము. ఈ స్థానమును పొందిన పుణ్యపురుషులకు మరల మరల జన్మ జరామరణ దుఃఖాభిభూతమగు సంసారము కలుగదు. వారికి శాశ్వతముగ సంసార బంధమునుండి మోక్షము కలుగగలదు. వారికి సంతతముగ నిరంతరముగ బ్రహ్మ సందానుభవము కలుగుటచే నిత్యసుఖము ననుభవింతురు. ఆ స్థానమును పొందినవారికి స్వర్గాది సుఖములు బంధ ములుగను మహాహారములు నరకములుగను తోచునని 'ఏతే వై నిరయాప్రాత స్థానస్య పరమాత్మనః' అను మొదలగు ప్రసంగమున మైత్రేయునకు శ్రీ పరాశరపరమర్షి యుపదేశించినట్లు శ్రీ విష్ణుపురాణమునందు తెలియుచున్నది. మరియు 'కారాగృహే కనకశృంఖలయాఽపి బంధః' అనునట్లు స్వర్గసుఖములుకూడ నిస్సమాభ్యుదిక మగు నానందము ననుభవించుట కనువగునవి కావని అభియుక్తుల సాక్ష్యము చెప్పుచున్నది. కర్మములచే బద్ధులగు వారి కీ లోకము, అపరాధము జేసినవాడు ఇనుప సంకెళ్లతో బంధింపబడి కారాగృహమందు నివసించుట వంటిదనియు, సత్కర్మములు జేసినవారలు స్వర్గమందు వసియించుట పాపకర్మములజేసినవాడు బంగారు సంకెళ్లతో బంధింపబడి కారాగృహమున వసియించుట వంటిదనియు పై అభియుక్తోక్తికి సంగ్రహమగు తాత్పర్యము. కారాగృహమందు స్వాతంత్ర్యము లేక నివసించుటయనుపరాధీనత సిద్ధమైనంతట బంధన సామగ్రియగు సంకెలలు అయస్కయములై సంతట న్యూనతగాని హిరణ్మయములై సంతట గౌరవముగాని యెట్లు వ్యావర్తకము కాదో అట్లే స్వర్గలోకవాసముకూడ శాశ్వతానందము నీయజాల కుండుటచే ప్రపన్నులకది అపేక్షణీయముకాదు.

ఈ నిర్ణయము కేవల మర్థవాదము మాత్రము కాజాలదు. దానపాలనములమధ్య ఇంతటి గొప్పదగు అంతరము సిద్ధమైనప్పుడు నశ్వరఫలమగునట్టియు కష్టపాధ్య

మగునట్టియు దానము నాచరించుటకు అధికారులు లభింపరను నందియ మక్కురలేదు. దానము పాలనమున కుపజీవ్యము. ఒకాదొకదాత ఒకప్పుడొక దానమును చేసిన వెనుకగాని అదానమునకు పాలనమునకు ప్రసక్తి లేదు. అనగా దానమే లేనప్పుడు పాలనము లేదని చెప్పవచ్చును. దాత యేర్పడిన తరువాతనే పాలకునకు కార్యము. దాత లేక పాలకునకు పనిలేదు. దాతయు దాతగ మాత్రమే పరిమిత స్వర్గఫలభోక్తయై మాత్రమే ఉండనక్కరలేదు. దాతయగువాడు పాలకుడుగకూడ నుండి స్వర్గావర్గ ఫలముల నవారితముగ ననుభవింపగలడు. 'స్వయం తీర్థః పరాంస్తారయతి' అనునట్లు తాను తరించి తన తరువాతి వారిని తరింపజేయగోరి తాను దానముజేసి పరిపాలించి ఆ దానమును పరిపాలించుట కితరుల కవకాశము కల్పించును. ఇది సాధుజనుల నమయము.

మరియు ప్రతిపురుషునకు తనకు కలదానిలో యథా శక్తిగ కొంతభాగమును దానము చేయవలయు ననుట విధివిహితమగుటయు ధనమునకు వినియోగము దాన మగుటయుకూడ దానము తప్పనిసరియగు కార్యముగ తెలియవచ్చుచున్నది.

'అధ్యాపనం చాధ్యయనం యజనం యాజనంతథా

దానం ప్రతిగ్రహంచైవ బ్రాహ్మణానామకల్యాయత్'

అని బ్రాహ్మణునకు విధింపబడిన యజనయాజన అధ్యయనాధ్యాపన దాన ప్రతిగ్రహములను నారుకర్మలలో దాన మొక విహితకర్మయని మనువుచెప్పుచున్నాడు. 'దానం యజ్ఞానాం వరూదం దక్షిణా లోకే దాతారం సర్వభూతాన్యూపజీపన్తి దానేనారాతిరపానుదన్త దానేన ద్విషన్త్రేమిత్రాభవన్తి దానే సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్మాద్దానం పరమంపదన్తి' అని తైత్తిరీయమందు దానముచేయువాని ననుసరించి నకలభూతములు జీవించుననియు దానముచే శత్రువులు సంహరింపబడుదురనియు దానముచే శత్రువులు మిత్రులగుదురనియు జగమంతయు దానమునం దాధారపడి యుండుననియు దానప్రశంస చెప్పబడుచున్నది. 'బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి, యజ్ఞేన దానేన తపసానాశనేన' యని బ్రహ్మజ్ఞాన సాధనములలో నొక్కటిగ దానము ప్రశంసించబడినది. విశేషించి కలియుగమందు దానమే శ్రేష్ఠమైనదనియు 'తపఃపరం కృతయుగే త్రేతాయాం జ్ఞానముచ్యతే । ద్వాపరే యజ్ఞమేవాహుః దానమేవ కలాయుగే॥' అని మానవ ధర్మమందు చెప్పబడుచున్నది.

ఈ దానము ప్రకారభేదముచే మూడు విధములుగ నగుచున్నదని గీతాచార్యుని నిర్ణయము. 'అభయం సత్త్వసం శుద్ధిః' అని యారంభించిన దైవసంపల్లక్షణమునందు 'దానందమశ్చ యజ్ఞశ్చ' అని దానము దైవసంపత్తుకు

వ్యాపరకముగ పేర్కొనబడినది. అవల 'దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేననుపకారిణే దేశేకాలేచ పాత్రేచ తద్దానం సాత్త్వికం సృతమ్.' (దానము చేయుట స్వరూపధర్మము, ఇది విధివిహితము అను విశ్వాసముచేత తనకు పూర్వోపకారి కానట్టి సత్పాత్రముగు బ్రాహ్మణునకు తన శక్తి ననుసరించి సోమనూర్వోపరాగాది పుణ్యకాలములందును కురుక్షేత్రాది పుణ్యక్షేత్రములందును చేసెడి దానము సాత్త్విక దాన మనబడును.) దేశకాలము పాత్రముననుసరించి ననుచు తమములుగనే ఉండనక్కరలేదు. పాత్రము సత్పాత్ర మైనప్పుడు దేశకాలములు విశిష్టములుగ నుండియే తీరవలయునని నిర్బంధములేదు. దేశకాల సంబంధము గుణాధిక్యమును కల్పించును. 'గత్వా యద్దీయతే దానం తదనస్తఫలం సృతమ్' సహస్రగుణమాహూయ యాచితేతు తదర్థకమ్' (తానే స్వయముగ ప్రతిగృహీతయుగ నాతని యొద్దకుపోయి తాను చేయదగిన దానమును చేయుట అనస్తఫలము నిచ్చును. తనయొద్ద కా ప్రతిగృహీతను రావించి యిచ్చుట సహస్రగుణిత ఫలమునిచ్చును. ప్రతిగృహీతచే యాచింపబడి యిచ్చిన దానము దానిలో నగము ఫలమును మాత్రమే యిచ్చును) అను మొదలగు ప్రమాణము లీయెడ ననుసంధించు కొనదగును,

'యత్ప్రత్యుపకారాద౯ం ఫలముద్దిశ్యవాపునః

దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంసృతమ్'

(తన కొకప్పుడు ఉపకారము చేసినవానికి ప్రత్యుపకారముగ చేయగోరి అట్టి పూర్వోపకారికి దానము చేయుటగాని అట్లు కాక ఇప్పుడు చేసిన దానమునకు భవిష్యత్తున ప్రతిఫలమును కోరిగాని చేయబడియెడిదియు ఈ దానమువలన మరియొక విధమగు ఫలము నుద్దేశించి చేయబడిదియు ఈ దానమువలన యెట్టి ప్రయోజనమైనను కలుగపోవునాయను సందిగ్ధ సాధ్యక్షేత్రముచే చేయబడియెడిదియు నగు దానము రాజసదాన మనబడును.)

'అదేశ కాలే యద్దాన మపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే

అసత్కృత మవజ్ఞాతం తత్రామనముదాహృతమ్'

(దేశకాల పాత్రముల తత్త్వమును లేకమైన పరిశీలింపక దేశకాలములను తెలియక ప్రతిగృహీతయందు గౌరవ బుద్ధి లేక కేవల దంభాహంకారములకు లోనై చేయువాని దానము తామనదానమని యనబడుచున్నది.

సాత్త్వికదానమందును దేశకాల పాత్రములందలి వై విధ్యముచేత ఫలభేదము నిర్ణయించుటను వేరుగ చెప్పనక్కరలేదు. ఈ వ్యాసమందుద్దిష్టమైనట్టి ఈ విచారము ముందు నిరూపింపబడును.

దానమునకు వినియోగపడని ధనము వ్యర్థమై నశించి పోవుటచే కూడ దానము చేయుట అవసరమగునని వ్యతి

రేకముఖముగ నితీశాస్త్రపరులు చెప్పబడు సంగ్రహముగ నీ రెండు పద్యములలో చూడవగును. 'దానం బోగోనాశస్త్రో గతయోభవన్తి విత్తస్య' (ప్రవ్యము వినియోగింపబడుటకు కలవి మూడే మార్గములు. అందు మొదటిది దానము. రెండవది బొగము. మూడవది నాశనము.) ప్రవ్యము కలిగినందులకు ఫలము ప్రవ్యవంతునకు తన చేతిమీదుగా దానముచేసికొనుటలో ప్రధానమైనది. దానశిష్టమగుదానిని తన యైహికబాగములకు సాధనముగ వినియోగించుకొనదగును. ఈ రెండు కార్యములు చేయనివాడు ఆద్రవ్యము పరిపరివిధముల నశించిపోవును; అని పై పద్యమునకు తాత్పర్యము చెప్పవచ్చును. ఆ నాశమునకు త్రోవలనుకూడ ఈ క్రింది శ్లోకము స్పష్టపరచినది.

'చత్వారోధనదాయావాః ధర్మాగ్ని నృపతన్కరాః ।

తేషాం జ్యేష్ఠావమానేన త్రయః కుప్యన్తి సోదరాః॥'

(ధనమునకు దాయాదులు నలువురు. మొదటిది ధర్మము, రెండవది అగ్ని, మూడవది రాజు, నాల్గవది తన్కరులు) అనగా ధనవంతుడు తన యైశ్వర్యమును ధర్మకార్యములకు- అనగా పూర్వోక్తములగు దాన బాగములకు వినియోగించ నంతట ఆ ధనమును అగ్నిరాజులు తన్కరులు హరించెదరు. ధనమునకు దాయాదులనగా హక్కువారులు నలుగురు సోదరులగుట విధివిహితమగుటచే ఆ సోదరులందరును సాత్తును తమలో తాము విభజించి కొనుట న్యాయనమ్మతమగును. ధర్మమనువాడు అగ్రజుడు. వానియందు ఆనుజులు గౌరవముగలిగియుందురు; ఎవ్వడు తనకుగలదానిని ధర్మమునకు వినియోగించవలసిన భాగమును ధర్మముక్రింద వినియోగించక ఆ ధర్మమును తిరస్కరించి అపమానపరచుచున్నాడో వానియెడల కోపించి (జ్యేష్ఠునియందుగల గౌరవముచే) ఆ ద్రవ్యమును తమకు వశపరచికొందురు. అనగా ధర్మమునకుపయోగపడనట్టి యవివేకుని ధనము అగ్నిచే దహింపబడియు రాజపురుషులచే బలాత్కారముగ స్వాధీనపరచికొనబడియు దొంగలచే అపహరింపబడియు నశించునని ఈ పద్యముయొక్క తాత్పర్యము.

దానమునకు అంగములగు దేశకాలపాత్రములు మూడంశములలో దేశకాలములను గురించిన వివరములీ వ్యాసమునకు ప్రధానోద్దేశములు కానందున మూడవదగు పాత్ర విశేషములను గురించి కొంచెము పరామర్శించెదము.

యాజ్ఞపల్కుని మతము ననుసరించి

'తపస్తప్తానృజద్భృహ్మ బ్రాహ్మణాన్వేదగుప్తయే ।

తృప్త్యర్థం పితృదేవానాం ధర్మసంరక్షణాయచ'

(చతుర్ముఖుడు నృప్త్యాదియందు తపమాచరించి వేదములను సంరక్షించుటకును. దేవతలను పితరులను తృప్తి

పరచుటకును వివిధములగు ధర్మములను అనుష్ఠించి లోకములకు మార్గపర్శకులై ధర్మమును సంరక్షించుట కును బ్రాహ్మణులను ఆదియందు నృజియించెను.

‘నర్వస్య ప్రభవే విప్రాః శ్రుతాః శాలినః ।

చేభ్యః క్రియాపరాః శ్రేష్ఠాః తేద్యౌఽప్యధ్యాత్మ విత్తమాః ॥’

(ఇతరవర్ణములవార లందరలోను జన్మచేతను కర్మ చేతను బ్రాహ్మణులు శ్రేష్ఠులు. బ్రాహ్మణులందును శ్రుతా ధ్యయన సంపన్ను లుత్తములు. మరలందును విహిత ముల ననుష్ఠానముచే నాచరించెడివారు శ్రేష్ఠులు. వార లందును శమదమాధ్యాత్మ గుణములుగలిగి తత్త్వత్రయ జ్ఞానముకలిగిన ప్రపన్ను లుత్తమోత్తములు)

‘నవిద్యయా కేవలయా తపసావాఽపి పాత్రతా ।

యత్ర వృత్త మిమేచోభే తద్ది పాత్రం ప్రకీ ర్తితమ్,’

(కేవల శ్రుతాధ్యయన సంపత్తిచేతగాని కేవల శమద మాదులచేతగాని కేవలానుష్ఠానముచేతగాని కేవలము వృట్టు కచేతగాని ఔత్కృష్ట్యము నిద్దించదు. ఎవ్వనియందు అనుష్ఠానసంపత్తియు విద్యయు తపస్సును బ్రాహ్మణ్య మును సముచ్చితములై యుండునో అట్టివానియందే గొప్ప తనముకల్గి అతడే సత్పాత్ర మనబడును.) ఇట్టివానిని దానమునకు పాత్రముగ మహర్షులు కీర్తించుచున్నారు. ఇచ్చట పెర్కనబడిన జాతి విద్యానుష్ఠాన తపస్సముచ్చ యములం దుత్తరోత్తరములకు ప్రాశస్త్యము చెప్పబడు టచే ఫలతారతమ్యముకూడ నిద్దమగుచున్నది. ఐనను

‘ప్రతిగ్రహ నమర్థేఽపి నాదత్తే యః ప్రతిగ్రహమ్ ।

యే లోకా దానశీలానాం సతానాస్మాతి పుష్కలాన్ ॥’

(ప్రతి గ్రహము చేయుటకు బ్రాహ్మణునకు అర్హత విహితమైయుండినను అట్టి ప్రతిగ్రహమును చేయకుం డుట యుక్తము. అట్లు ప్రతిగ్రహము చేయవలసిన కష్ట స్థితియందుండియు ప్రతిగ్రహము చేయకుండువాడు ఉత్తమమైన దానము చేయువానికి లభియించెడి పుణ్య లోకములను పొందగలడు.) అని ప్రతి గ్రహము బ్రాహ్మ ణునకు విహితమైనను చేతనై సంతవరకు దానిని చేయ కుండుట మంచిదని తెలియుచున్నది. దాననే ‘త్రిణి కర్మాణి జీవికా’ యని బ్రాహ్మణునకు యాజనాధ్యాపన ప్రతిగ్రహములను మూడుకర్మలు అపద్ధర్మములుగ నాచ రింపదగినవని చెప్పదురు. ఈ విషయదశయందు భగవ చ్ఛాస్త్ర సంహితాకారులు మహోపాసమగు పరిహారమును నిరూపించియున్నారు. ఈ నిరూపణమును క్రమముగ నితి హాసములు పురాణములు బలపరచినవి.

‘ఈశావాన్యమిదం సర్వం యత్క్రించ జగత్త్వాం జగత్’

(చరాచరాత్మకమగు నీ యఖండ బ్రహ్మాండము సర్వే శ్వరుడగు పరమాత్మచే వ్యాప్తమైయున్నది. ఈ జగమం తయు అతనికి చెందియున్నది.) అనునట్లు అతని యను గ్రహ లేశముచే జగత్తునందలి అయా పదార్థము లాయా చేతనులకు బోగ్యములుగను బోగోపకరణములుగను బోగ స్థానములుగను వారలవారల కర్మాదీనముగ సనుభవము నం దుపయోగపడుచున్నవి. వాని యనుగ్రహముచే లభిం చిన పదార్థములను వానికై తిరిగి సమర్పించుట ప్రతి చేతనునకు ప్రదమక ర్తవ్యము. ‘కృతేచ ప్రతిక ర్త్యమేష దర్మః సనాతనః’ ఉపకారము చేసినవానికి చేతనైన ప్ర త్యుపకారము చేయుట అవసరమని సుందరకాండయందు సముద్రరాజుని హితవాక్యము. ఇతర పదార్థముల విషయ మటుంచి,

‘విచిత్రా దేహసంపత్తి రీశ్వరాయ నివేదితుమ్ ।

పూర్వమేవ కృతాబ్రహ్మ హస్తపాదాది సంయుతా ॥’

(ఈ చేతనునికి భగవత్క్రైంకర్యము చేసి తరించుట కనువగునట్లు కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములాదిగా గల తత్త్వములు సృష్టికర్తయగు భగవానునిచే విచిత్ర మగు రీతిని అనుగ్రహింపబడియున్నవి. ఈ యమూల్య మగు శరీర సంపత్తిని వాని కైంకర్యమునకే ఉపయోగ పరుపవలయును) అనునట్లు ఈ దేహమే భగవానున కర్పింపదగిన దనుట శాస్త్రసిద్ధము. ఇట్లే దేహమును దేహ దారియగు నాత్మనుకూడ భగవానున కర్పించుటను శాస్త్ర ములు చెప్పచున్నవి. వ్యతిరేకముఖమునగూడ,

‘యోఽన్యధానస్తమాత్మాన మన్యథా ప్రతిపద్యతే ।

కిం తేన నకృతం పాపం చోరేణాత్మాప హరిణా ॥’

యని భగవానున కాత్మార్పణము చేయనివానిని శాస్త్ర ములు నిందించుచున్నవి.

ఈ రహస్యమును తెలిసినవాడు తన యాత్మను శరీర మును ధనమును భగవానున కర్పించుట ముఖ్యము. పూర్వము చెప్పబడినట్లు సత్పాత్రములుగ నిరూపింప బడిన ‘త్రిశుక్లాః కృశవృత్తయో బ్రాహ్మణాః పాత్రం’ ఇత్యాద్యుక్త లక్షణసంపన్నులగు బ్రాహ్మణులైనను ‘స్వాంతఃస్థేన గదాభృతా’ అనునట్లు తమ హృదయములందు సర్వేశ్వరుడగు శ్రీమన్నారాయణుని ధ్యానించుచుండెడి ప్రభావముచేతనే పాత్రతను పొందుటచేతను మానవులలో పాత్రాపాత్ర నిర్ణయము ప్రతి గ్రహమందలి గుణదోష వివే చనము మొదలగునవి దుఃసాధము లగుటచేతను పరమ పురుషుడగు నీశ్వరున కి దానము నొసంగుట ఉచితమను టయే వారలు చెప్పెడి పరిహారము.

భగవానుడు దాన ప్రతిగృహీతగా నుండుటకు అభ్యం తరము లేదు.

‘పత్రం పుష్పం ఫలంతోయం
యోమే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి ।
తపహం భక్త్యుపహృతం
అశ్వామి ప్రయతాత్మనః॥’

అను గీతా శ్లోకమందు భక్తులచే ప్రీతితో సమర్పించుటను పత్రపుష్ప ఫలతోయాద్యల్ప ద్రవ్యమునైనను తాను ఆవరముతో స్వీకరించుటను భగవానుడు స్వయముగ చెప్పుచున్నాడు. ఇంతియేగాక యెవ్వడుగాని తాను చేసెడి దానమును సాక్షాత్తుగ భగవానునుద్దేశించి చేయకపోయినను ‘యోయోయాం యాంతనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చిత మిచ్ఛతి । తస్యతస్యావలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్య హమ్॥ సతయాశ్రద్ధయాయు క్తః తస్యారాధన మిహతే । లభ తేవతతః కామాః మయైవ విహితాఃహితాః॥’ అనునట్లు పరంపరానంబంధముచే ఆ దానము భగవానునకు చెంది భగవానుడు ఫలప్రదాత యగుచున్నాడనియు గీత చెప్పుచున్నది.

సర్వవ్యాపియు సర్వాంతర్యామియు సర్వస్వనియంతయగు సర్వేశ్వరునకు సమర్పింపవగినది అప్రాకృతమగు నాత్మ వస్తువేయైనను,

‘అర్చ్యః సర్వ సహస్థురర్చక పరాధివాఖిలాత్మస్థితః’

అనునట్లు జగద్గత కాండీచే శిలాలోహమృదాది కల్పిత దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టుడై అర్చా సమాధియందు సాన్నిధ్యము జెందిన పరమపురుషునకు సమర్పించదగిన ప్రాకృత పదార్థములు లెక్కకు మిక్కిలిగ కలవు.

ఆత్మార్పణ ప్రకరణమున పూర్వాచార్యు లనునంధించు సప్రభు,

‘వపురాదిమ యోఽపి కోఽపివా గుణతోఽసాని యథా

తదవిధః

తదహం తపపాదపద్మయో రహమద్యైవ మయా సమర్పితః’

అని చెప్పి ఆత్మసమర్పణము చేయుచు తనదికాని వస్తువును తానెట్లు సమర్పించుట యని శంకించుకొని,

‘మమనాథయదస్మి యోఽన్యహం సకలంతద్గత వైవ మాధవ

నియతస్వమితి ప్రబుద్ధధీ రథవా కింను సమర్పయామి తే॥’

అను నుత్తర శ్లోకముచేత తన యాత్మను నేటివరకు తనదిగా భావించి నేడు సర్వేశ్వరునిదని తెలిసికొని వానిది వానికిచ్చుటయే తాను సమర్పించుట యనుటను విశద పరచుచుండుట ఈయొడ గమనింపదగినది.

‘శ్లోఽధికతరస్తైషా మవ్యక్తైస్తక్త చేతసామ్’

అనునట్లు అప్యవైపాసనము శ్లోసాప్యమగుటచే పరమ పరమాంబరగు మహర్షులు ఆర్చావతార సౌలభ్యము తెలిసి అర్చాదింబములందు సర్వేశ్వరుని నుపాసించుటను భగవచ్చాస్త్ర నిర్మాతలు సంగ్రహవిస్తరరూపముగ తమ రచన లందు నిరూపించిన విభముగ ప్రతిచేతనుడు బహుప్రకారములుగ యథాశక్తి, తమకు కలిగిన ఘనమును భగవద్ద్వింబములకును భగవదాలయములకును సమర్పించుట కవకాశ మెర్పడుచున్నది. ప్రవ్యము సర్వార్థసాధకమనుట నిర్వివాదము. ద్రవ్యముకలవాడు తన ద్రవ్యమును విని యోగించి యథాశక్తిగ భగవదాలయములను నిర్మించుట భగవద్ద్వింబములను నిర్మించుట, మహాప్రతిష్ఠను చేయుట నిత్యార్చనము అవిచ్ఛిన్నముగ జరుగుటకై ఆయా కైంకర్యపరులకు కైంకర్యములకు స్థిరమగు వృత్తులను కల్పించుట జీర్ణోద్ధారాది విశేష కార్యములకు వలయు వసతులను కల్పించుట నిత్యోత్సవ విశేషోత్సవాదులను జరుపుటకు వలయు శాశ్వతనిధిని కల్పించుట నెన్నియో కైంకర్యములు చేయించవచ్చును. ద్రవ్యమును స్వయముగ నిచ్చుటకు శక్తిలేని నిరుపేదలు తమ సామర్థ్యమును దేహబలమును వినియోగించి భగవత్కైంకర్య మహిమను లోకులలో విరివిగా ప్రచారముచేయుటధనసేకరణమునకు గాని ఇతర సామగ్రి సేకరణమునకుగాని తోడ్పడవచ్చును. దీనిని నేటి సామాజికుల మతము ననుసరించి బుద్ధిదాన మని గాని శ్రమదానమనిగాని యనగూడును. ఇట్లు మొదటిదగు ‘దానపాలన’ శ్లోకము వ్యాఖ్యానింపవచ్చును.

‘కైత్ర్యాశుద్ధ్యై విద్వాంసః దానేనా కార్యకారిణః ।

ప్రచ్ఛన్న పాపా జప్యేన తపసా వేదవిత్తమాః ॥’

అను మానవ వచనము ననుసరించి ప్రాయశ్చిత్తముగ గూడ దానము విహితమై యుండుటను జ్ఞాపక ముంచు కొనవలెను.

ఇక రెండవదగు ‘సర్వానేతాః’ శ్లోకమును గురించి విచారించెదము. ఈ శ్లోకము అవతారమూర్తియగు శ్రీరామ చంద్ర మహాప్రభునిదని శ్లోకమని చెప్పవచ్చును. లేదా ఆపేరుగల తరువాత ప్రభునిది కావచ్చును. చారిత్రకముగ ఆ విషయమునందలి తత్త్వమును పరిశీలనకు విడచి శ్లోకార్థమును గురించినంతవరకు మన మీయొడ పరిశీలించుట మనవనికి చాలును. ‘భావికాలమం దవతరించబోయెడి ఓ రాజులారా ! సంసారసాగరమును తరించుటకు ధర్మము సేతువుగ నహాయపడుచున్నది. ఈ సేతువు తెగిపోకుండ కాపాడు చుండెడి భారము మీయందున్నది. ఈ ధర్మ సేతువు చెడిపోకుండ కాపాడుట మీ ధర్మము. అట్లు ధర్మ సేతువును సర్వకాల సర్వావస్థలయందును భద్రపరచు చుండురని మిమ్ముల నందరను నేను ప్రార్థించెదను’ అని రామభద్రుడు

పార్శ్వపులకు కొరకు ఈ స్థానమునందు చెప్పబడినది. ఈ స్థానముందు దానధర్మము ప్రకృతిమైనను ధర్మసామాన్యము నందు పాలనమును ప్రార్థించుటయు ఉచితమేయగును.

ధర్మము బహుప్రకారమైనదని మహర్షులు వ్యాఖ్యానింతురు. ధర్మము నారువిధములైనట్లు విజ్ఞానేశ్వరుడు నిర్వచించి అంపలి విజేదమును స్వరూపమును ఆతడు వ్యాఖ్యానించి యున్నాడు. 'విద్యద్భిః సేవితః సద్భిర్నిత్య మద్వేషరాగిభిః । హృదయేనా భ్యనుజ్ఞాతః' అని సర్వారంభమున మనువు ధర్మలక్షణమును విశాలార్థకముగ చెప్పి యున్నాడు 'ధర్మస్యతత్త్వం నిహితం గుహాయాం' అను మొదలగు నిర్ణయముకూడ పై మను శ్లోకమునకే వ్యాఖ్యాసమై ధర్మస్వరూపము సతిగహనమైన దానినిగ చేయుచున్నది. ధర్మమేమాత్రము హాసముచేందినను ప్రపంచ యాత్రకు అవరోధమును సంక్షోభమును కలుగుటచే ధర్మ హాసము కాగూడదని మహర్షు లాశించెదరు.

'యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత ।

అమృతానమదర్మస్య తదాత్మనం సృజామ్యహమ్ ॥

అను సర్వేశ్వరుని శపదము ధర్మహాసము అనహ్యమైనదనుటను నిరూపించుచున్నది. భగవాను డవతార మెత్తుట యనునది అంత సులభమైన కార్యము కాదు. అవతార క్షేమము దుర్భరమైనది.

'తాదృగ్విధామపి కథాం కథయన్ స్వవాచా

వల్మీక జన్మమునిరేప కఠోరచేతాః'

అని యా క్షేమములను వర్ణించుటకో వినుటకో కూడ శక్యము కాదని కవులు వర్ణించెదరు. అట్టి క్షేమములను సహించి సర్వేశ్వరుడు అవతరించుట యనునది ధర్మహాసము వలన కల్పించబడును.

ధర్మమాచరించుట తప్పనిసరియనుటను మనువు చెప్పెడిరీతి ఈ క్రింద నుదహరింపబడుచున్నది.

'ధర్మంశనైః సంచినుయాన్నిత్యం వల్మీకమివపుత్రికా ।

పరలోకే సహాయార్థం సర్వభూతాన్యపీడయన్' ౪-౨౩౮ చెదలపురుగు పుట్టనుకట్టిన విధముగ కొంచెము కొంచెముగ ధర్మము నార్జించుచుండవలెను. ఏ భూతములకుగాని హని కలిగించకూడదు.

'నాముత్రహి సహాయార్థం పితామాతా చతిష్ఠతః ।

న పుత్రదారం న జ్ఞాతిః ధర్మస్తిష్ఠతి కేవలః ॥'-౨౩౯ పరలోకమందు సహాయముగ తలిదండ్రులు దారపుత్రాదులు వెంటరారు తానాచరించిన ధర్మముమాత్రమే వెంట వచ్చును.

'ఏకః ప్రజాయతేజస్తు రేక ఏవ ప్రతీయతే

వికోఽనుభుంక్తే సుకృత మేకవివచదుష్ప్రతమ్'-౨౪౦

జన్మించునపుడును మరణించినప్పుడును ఏకాకియై నిలచుచున్నాడు. అట్లే వానివాని సుకృతదుష్కృతమును ఒక్కడే అనుభవించును.

'మృతం శరీరముత్పృజ్య కాష్ఠ లోష్ఠనమం క్షితౌ ।

విముఖా బాంధవా యాన్తి ధర్మస్తమనుగచ్ఛతి'-౨౪౧ కాష్ఠమువలెను లోష్ఠమువలెను ఉండెడి మృతశరీరమును శ్మశానమందు పారవైచి బాంధవులు ఇండ్లకు మరలి పోయి నప్పుడు తానాచరించిన ధర్మము తనవెంట వచ్చుచున్నది.

'తస్మాద్ధర్మం సహాయార్థం నిత్యం సంచినుయాచ్ఛనైః ।

ధర్మేణహి సహయేన తమ స్తరతి దు స్తరమ్'—౨౪౨

ధర్మమునందుగల పై విశేషమహిమను తలచి యథాశక్తిగ ప్రతి మానపుడును యెల్లప్పుడును ధర్మము నార్జించవలెను. ధర్మమును సహాయముచేత దుస్తరమగు సంధికారమును చాటగలదు.

అధర్మాచారము నింద్యమను సంశయముకూడ చెప్పెడి మానవ వచనములు ఈ దిగువున వ్రాయబడుచున్నవి.

'అధార్మికో సరోయోహియన్య చాప్యన్యతంధనమ్

హింసారతశ్చయో నిత్యం నేహ౭సాసుఖమేధతే'-౧౨౦

అధార్మికుడగు వాడును అన్యాయముగ ద్రవ్యము నార్జించినవాడును హింసచేయువాడును ఇహపరసౌఖ్యములకు దూరలగుదురు.

'సనీదన్న్విపధర్మేణ మనోఽధర్మేనివేశయేత్ ।

అధార్మికాణాం పాపానామాశుపశ్యన్ విపర్యయమ్'-౧౨౧ అత్యంతమగు క్లిష్టకాలములందుకూడ ధర్మమునందు అనూయుడై అధర్మమందు ప్రవర్తింపరాదు. అధర్మపరులు అనుభవించెడి దుఃఖములు ప్రత్యక్షముగ కనుబడుచుండగా ఆయనస్థ ననుభవించుట కెప్పుడు సాహసించును?

'నాధర్మశ్చరీతో లోకే సద్యఃఫలతి గౌరివ ।

శనై రావర్తమానస్తు కర్తూర్మాలాని కృన్తతి' ౧౨౨

అధర్మమనునది మేతతనిన అవు వెంటనే పాలనిచ్చునట్లు తన దుష్ఫలితమును చేసిన వెంటనే అనుభవింపజేయుదు. క్రమముగా పెరుగుచు అధార్మికుని మూలచ్ఛేదముగ నశింపజేయును.

'యది నాత్మని పుత్రేషు నచేత్పౌత్రేషు నప్తృషు ।

నత్యేవతు కృతేఽధర్మః కర్తృర్భవతి నిష్ఫలమ్॥'-౧౨౩

ఒకానొకడు చేసిన పాపము యేకారణము చేతగాని వానికి దుష్ఫలితము నీయక విడచినదో అయ్యది ఆతని పుత్రుని యందేలేక పాత్రునియందే తప్పక తన ప్రభావమును చూపి బాధించును కాని అధర్మమనునది ఫలము నీయక విడువజాలదు.

కావున ధర్మము నాచరించవలయుననుటయు అధర్మము నాచరించగూడననుటయు శాస్త్రసిద్ధమైయుండుటచే ధర్మము అతిక్రమము జెందకుండ పాలించుట నర్హసాధారణమగు కార్యమనియు ప్రభువుల నుద్దేశించి రామభద్రుని ప్రార్థనము అర్థవంతమగుచున్నది. 'రాజాకాలన్యకారణం' అను మతము ననుసరించి ప్రపంచధర్మ నిర్వాహమునకు రాజులు కర్తలగుటచే రాజుల నుద్దేశించి పలుమారు రాముడు ప్రార్థించినట్టి శ్లోకము చెప్పబడుచున్నది.

ఈ శ్లోకమునందలి 'పాలన' శబ్దముచే ధర్మసామాన్య నిర్వాహముతోపాటు ప్రదమశ్లోకే దానపాలనములుకూడ సంగ్రహింపబడుచున్నవని చెప్పటలో విరోధము లేదు. ఇందలి పాలన శబ్దము 'దానపాలన' శ్లోకమందలి పాలన శబ్ద ప్రత్యభిజ్ఞాపకమనిగూడ చెప్పవచ్చును. ఈ శ్లోకములు రెండును ఏకత్రవతింపబడి సప్తమ పైయర్థము చెప్పటయందొచిత్త్యము కలదు.

'ధర్మవివహతోహన్తి ధర్మోరక్షతి రక్షితః'

దత్తావహరమును నిషేదించుచు ప్రవర్తించిన ఈ క్రింది శ్లోకముగూడ దానశాసనములందు తరుచుగ లిఖింపబడుచున్నది.

'స్వదత్తం పరదత్తం వా యో హరేత వసుంధరామ్'

షష్టిర్వర్ష సహస్రాణి విష్టాయాం జాయతే కృమిః'

అర్థము సుగమముగనే యున్నది.

భగవదాలయములకును ఆలయ కైంకర్యపరులకును కైంకర్యములకును చేయబడెడి వివిధములగు నమర్పణములు లేక దానములకు ప్రత్యేకప్రత్యేకములగు ఫలముల వివరణము భగవద్దాస్త్ర సంహితలందును ఇతర గ్రంథములందును చెప్పబడిన ప్రకారము మరియొక వ్యాసమందు సంగ్రహింపబడును.

భారతీయ ధర్మము - II

"కా శ్య ప"

సత్యమును మఱగుపఱచి హింసించిన అసత్యమగును. పరదారధనాదుల నపేక్షించి తదధిపతుల వంచించిన స్త్రీయమగును. అన్యుల ధనధాన్యాదుల నపహరింప దలచిన వారుగూడ తమ ధనంబుల నితరులపహరింప నెంచినచో వారిని దొంగలనియు దుర్మార్గులనియు దూషింతురు. చౌర్యంబున తరతమభావంబులెన్నియో గలవు. దరిద్రుడు, దుర్బలుడు కడుపుకక్కురితికై ఏయల్పమో సంగ్రహించినవానిని పచ్చిదొంగ యందురు. వెంటనే వానికి ప్రభుత్వమో, ప్రజలో కఠినశిక్ష విధింతురు. అధికారులో, బలవంతులో, ఐశ్వర్యవంతులో అట్టి పనిచేసిన, దాని నెట్లైన సమర్థింప విశ్వప్రయత్న మొనరింతురు. వారికి శిక్షగూడ శిఖముగ ముట్టదు. సీత సపహరించిన దశకంరుడు, పితృతండ్రివిడ్డల రాజ్యము నాక్రమించుకొన్న దుర్యోధనుడు, సహృదరుని దారధనంబులచే జిక్కించుకొన్న ఇంద్రనందనుడు ఘరానా దొంగలు. వారిని శిక్షించుటకు రామాయణ, మహాభారత యుద్ధములు జరుగవలసి వచ్చినవి.

ప్రత్యక్ష ప్రబల హింసా విధానములలో చౌర్యమగ్ర గణ్యము. న్యాయముగ నొక రనుభవింపవలసిన ధన సుఖశాంతి వివేకాధికారములు తొలగించినను దొంగతనమే

యగును. స్త్రీయమునకు తల్లి దురాశ, తండ్రి లోభము అనాత్మజ్ఞానము జన్మస్థానము, హింసాస్వార్థపరత్వానత్వాదులు సహృదరులు. పరులకు గలుగు నపకారము గణింపక, చిన్నినాపాట్లకు శ్రీరామరక్షయని - తన సుఖము మాత్రమే అపేక్షించినచో నిట్టి యకార్యకరణమున కొడిగట్టవలసివచ్చును. దాన తనకు గలుగు లాభముకంటె పరులకు చేకూరుహాని మిక్కుటము. ఇహలోకంబున సంపాదించుకొన్న అపకీర్తి అనే కటికచీకటి పరలోక మార్గమును గనుపడనియదు. చౌర్యము అసత్యము మఱుగున కొంతకాలము తప్పించుకొని తిరుగును. అది సాయపడలేనిచో దొర్లన్యమునకు దిగును. మీదికివచ్చుచో హత్యగావించుటకైన వెనుదీయదు. పక్షబలంబు సమృద్ధంబుగనున్నచో యుద్ధజ్ఞానము రగుల్కొల్పును. దాన శాంతి భద్రతలు నమనిపోవును. సుఖసంతోషంబులు దూరంబులగును. సుఖసాంమికజీవనమునకు చౌర్యము వేఱువురుగు. నాగరకతా సంరక్షణమును పేరిడి దుర్బల రాజ్యముల నాక్రమించి అందలి ప్రజల స్వాతంత్ర్య మపహరించి వారిని శాశ్వతదాస్యమున నిలువనెంచుట వింతయైన చౌర్యము. తమ మతమే దైవప్రసాదితమనియు నితరమతములన్నియు దైవదూరములనియు, అసత్య

ప్రచారము గావించి, మునుపటి వ్యామోహము కల్పించి, అధికారము దుర్వినియోగముచేసి, దౌర్జన్యము ప్రయోగించి, అమాయకత్వానహయత్నంబులందఱగా గొని అజ్ఞులయిన ప్రజలను తమ మితములో గలుపుకొనువారు, భగవంతుని సర్వసమత్వమునె కల్లగొట్టు దారిదోహికాండ్రు, తమవారుకారము నెపంబున యోగ్యులను త్రోసిరాజిని, అత్మీయులను దురభిమానంబున నయోగ్యులకు నున్నతాధికారాలు కల్పించువారు, కనులుమూసికొని పాలుత్రాగు పిల్లిపంటి అవివేక చోరశిఖామణులు. పాపము - నకలలోక వ్యవహారంబులను నిర్నిమేషనయనంబుల జూచు సర్వేశ్వరుండు గలడనికూడ తెలియనేరని ముసల్రాగ బుద్ధులువారు!

ఎవరిసాత్తు వారి కప్పగింపకపోవుట, ఒకరి సాత్తు వేరొకరికి సంక్రమింపజేయుట ఉత్కటస్థైర్య విభాగంబుల పరిగణింపదగినది. దాతల సంకల్పానుసారమే దాన ప్రవృత్తులు వినియోగింపదగినవి, కాని ప్రతిగ్రహీతల స్వేచ్ఛానుసారము దుర్వ్యయముగావింప దగినవికావు. యాత్రాక్రమంబున సందండు నాగవలసియున్నను, గమ్యస్థలము విస్మరించి మధ్యేమార్గంబుననే నిలిచిపోవుట మందబుద్ధుల స్వభావము. జీవయాత్రా రోధనాదులు సాధనములుగాని సాధ్యములుకావు. పరమపాపమునకు ప్రధానమయిన శరీరమును పోషించుటకును, సర్వాత్మత్వము నిరూపించు పరోపకారము కొఱకు మాత్రమే దనమపేక్షింపదగినది. “తేత్సమం మంజతే పాపాః యేపచన్త్యాత్మకారణాత్” తమకొఱకే కల ధనమంతయు వినియోగించు కొనువారు మొదటి తరగతి దొంగలని భగవత్సూక్తి.

తత్సృష్టౌ తదేవాను ప్రావిశత్.

ఈబ్రహ్మాండములన్నియు సంకల్పమాత్రంబున సృజించి, వాని యందంతటను పరమాత్మ తానై యుండును. జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములను, మనస్సును పరికరంబులుగా నొనగి మానవుని తన ప్రతినిధిగా నిలిపి అతని దేహంబున జీవరూపంబున నా పరమాత్మయే భావించుచుండును. అనితర సామాన్యమయిన బుద్ధీంద్రియ సంపత్తిచే సాదింపదగిన లక్ష్మము ఈశ్వరుని సర్వవ్యాపకత్వ పరిజ్ఞానము. “ఈశావాన్యమిదగం సర్వమ్.” విషయోపబోగంబుల కభిముఖంబుగ ప్రవర్తించుట బుద్ధీంద్రియములకు సుకరము. విషయాదిలాష విడనాడి అంతర్ముఖులై సర్వాంతర్యామి నన్వేషించుట వానికి గడుంగడు దుష్కరము. ప్రమాదాజ్ఞానంబులచే నవశంబుగ విషయంబుల ప్రవేశించినను కూర్మమువలె, అపద గోచరించినంతనే ఇంద్రియముల సంతర్ముఖంబుగ నుపసంహరింప నేర్చినవాడే తత్త్వవేత్త.

‘సర్వధర్మాః పరిత్యజ్య మామేకం శరణంప్రజ’

విభిన్న నామరూప గుణములుగల యుపాధులలో సభిన్నముగ భావించు తన్ను గుర్తించి శరణమందుటయే మానవధర్మములలోకెల్ల సర్వోత్తమ ధర్మమని కృష్ణపరమాత్మ గీతేపనిషత్తులో సిద్ధాంతీకరించెను. అట్లే యగునేని ప్రత్యక్షముగ గోచరించు లోక వ్యవహారమునకు వినియోగమే లేదా? బోగంబులు సర్వధా పరిత్యాజ్యంబులై యగునా? అయినచో నవి యేల సృజింపబడినవి? విషయసుఖంబులవంక కన్నైత్తియైన జూడకుండుట సంసార ప్రవిప్లులకు సాధ్యమగునా? ఇత్యాది ప్రశ్నపరంపరలు సహజముగా నుత్పన్నమగును.

(సశేషము)

ఉపాసనారహస్యము

(వెనుకటి తరువాయి)

జ్యోతిష నిన్వాన్, అగమవిశారద, తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి

8

దీక్షయనగా—దివ్యభావప్రదానాచ్చ కౌలనాత్కల్మషస్యచ ।

దీక్షేతి కథితా నద్భిః భవబంధ విమోచనాత్ ॥

దివ్యభావమును యిచ్చునదియు పాపమును పోగొట్టునదియు సంసారబంధమునుండి విముక్తి చేయునదియును గనుక దీక్షయని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్టి దీక్షలు తంత్రములయందు అనేక విధములుగా నున్నవి. వీనిలో ముఖ్య

ముగా శాంభవీదీక్ష, శక్తిదీక్ష, మంత్రదీక్షయని మూడు రకములు.

శాంభవీ చైవ శాక్తి చ మంత్రీచైవ శివాగమే

దీక్షపదిశ్యతే త్రేదా శివేన పరమాత్మనా ॥ ఇత్యాది ॥ వీనిలో

1. శాంభవీ దీక్ష—యనగా ఉత్తముడగు గురువు శిష్యుని చూచుట వల్లను తాకుట వల్లను సంభాషించుట వల్లను

శిష్యునకు జ్ఞానము కలుగుటచే యీ దీక్ష శాంభవీదీక్ష యనబడును—2. శాక్త దీక్ష—యనగా గురువు జ్ఞానదృష్టిచే ద్రోగమార్గమున శిష్యుని దేహమందు ప్రవేశించి జ్ఞానమును కలిగించునుగాన శాక్తదీక్ష యనబడును. ఇదియే శక్తి పాతదీక్ష—3. మంత్ర దీక్ష—యనగా కేవల మంత్రమును గురువుపల్ల పొంది మండలచక్రమూర్తులయందు చేవుని పూజించుటయే మంత్రదీక్ష. ఈ దీక్షనే క్రియాదీక్ష యందురు. ఈ మంత్రదీక్షలో నై వమంత్రదీక్ష, శాక్తమంత్రదీక్ష, వైష్ణవమంత్రదీక్ష, సామాన్య మంత్రదీక్ష యనియు భేదములుగలవు. సామాన్య మంత్రదీక్షలలో పంచాయతన దీక్ష ముఖ్యము. ఈ మూడు రకముల దీక్షలలో ఆవాంతర భేదములు కొన్ని గలవు. ఆవి వర్ణదీక్ష, కళాదీక్ష, స్పర్శదీక్ష, వాగ్దీక్ష, దృక్దీక్ష, వేదాదీక్ష, యామళదీక్ష అనునవి.

1. వర్ణదీక్ష— వర్ణములనగా ఆకారాది హకారాంతము పంచాశన్మాతృకలు; ఈ మాతృకలు సూర్యచంద్ర అగ్నితృకములు అని వెనుకనే చెప్పబడినది. దేహము సూర్యచంద్ర అగ్నితృక త్రిఖండము (పాదములనుండి నాభివరకూ అగ్నిఖండము, నాభినుండి కంఠమువరకూ సూర్యఖండము, కంఠమునుండి పై భాగము చంద్ర ఖండము). ఈ మాతృకలే నవవర్ణాత్మకములై యున్నవి. శరీరము నవధాతువులతో నిర్మితమైనది (త్వగస్సృజ్మాం సమజ్ఞా అస్థిచర్మమేద శ్శుక్లజీవ). మాతృకలకు పంచభూతాత్మకత్వముగలదు; దేహము పంచభూతాత్మకత్వము గలది. పంచాశన్మాతృకలు దేహమందు పంచాశదవయవ రూపములై యున్నవి. శివశక్త్యాత్మకములగు మాతృకలను శివశక్త్యాత్మకమగు దేహమునందు ఐక్యముచేసి గురువు శిష్యునకు ఏకత్వము గలిగించు దీక్షయే వర్ణదీక్ష యనబడును; ఈ దీక్షయే న్యాసదీక్ష; త్రిఖండమగు దేహమునకు త్రిఖండమగు మాతృకలకు పంచభూత రూపములగు మాతృకలకు పంచభూత వికారమగు దేహమునకు నవధాతు నిర్మిత దేహమునకు నవవర్ణాత్మక మాతృకలకు పంచాశన్మాతృకలకు దేహమందుగల పంచాశదవయవములకు ఐక్యమును బోధించునదిగాన వర్ణ దీక్ష యనబడుచున్నది.

2. కళాదీక్ష—నకలుడగు పరమేశ్వరునుండి పంచ కళలు పుట్టినవి అని పూర్వమే చెప్పబడినది. అట్టి పంచ కళలయొక్క రూపమే దేహము; కళలకు దేహమునకు ఐక్యమును బోధించుటయే కళాదీక్ష—నకలుడగు పరమేశ్వరునివలన ప్రకాశాఖ్యబిందువునుండి కళలు, కళలనుండి తత్వములు, తత్వములనుండి భువనములును, తచ్చక్రియగు విమర్శాత్మకబిందువునుండి వర్ణములు, వర్ణములనుండి పదములు, పదములనుండి మంత్రము

లును యిట్లు శివశక్త్యాత్మకములై పడఘ్నములు పుట్టినవి. వీనిలో ప్రకాశబిందువునుండి ప్రణవము, విమర్శ బిందువునుండి దేహమునుపుట్టి పడఘ్నరూపములై యున్నవి. కావున ప్రణవరూపమే దేహము. దేహమునందు పాదములనుండి జానువుల వరకును (మోకాళ్లు) నివృత్తి కళాస్థానము; జానువులనుండి నాభివరకును ప్రతిష్ఠాకళాస్థానము; నాభినుండి కంఠపర్యంతము విద్యాకళాస్థానము; కంఠమునుండి లలాటమువరకును శాన్తికళాస్థానము; లలాటమునుండి బ్రహ్మరంద్రమువరకును శాస్త్ర్యతీతకళాస్థానము. ఇట్లు వ్యాపించియున్న కళలనుండి ముప్పదియారు తత్వములు, తత్వములనుండి రెండుపందల యిరువదినాల్గు భువనములు, వీనినుండి పంచాశద్వర్ణములు, వర్ణములనుండి యెనుబదియొక్క పదములు, పదములనుండి పదునొకండు మంత్రములును, యిట్లు పడఘ్నములును ఉద్భవించినవి. ఈ కళలకు అధిదేవతలగు బ్రహ్మ, విష్ణు, శుక్ర, ఈశ్వర, సదాశివులు, ఆకార, ఉకార, మకార, అర్థమాత్ర, బిందురూపులై సమష్టిప్రణవరూపులై శివశక్త్యాత్మకదేహరూపముతో నున్నారు. గురువు శిష్యునకు యీ దేహప్రణవములకు అభేదమును తెలియజేసి స్పష్ట క్రమముగానున్న కళలను, వరుసగా నివృత్తికళను ప్రతిష్ఠాకళయందు, ప్రతిష్ఠాకళను విద్యాకళయందు, విద్యాకళను శాన్తికళయందు, శాన్తికళను శాస్త్ర్యతీతకళయందు సంయోగముచేసి - అనగా దేహమందు - మూలాధారమందు గల విమర్శాత్మకశక్తిని క్రమముగా ప్రకాశాత్మకకళలతో ఏకీభావముచేసి బ్రహ్మరంద్రమందు గల శివునితో చేర్చుటచే అభేదజ్ఞానము గలిగించుటయే కళాదీక్ష—

3. స్పర్శదీక్ష—శిష్యుని యొక్క శిరమునందు గురువు హస్తమునుంచి సర్వమంత్రములను ఉపదేశించుటయే స్పర్శదీక్ష—

4. వాగ్దీక్ష—గురువు శిష్యునకు యే మంత్రమును ఉపాసించుట యిష్టమో ఆ మంత్రదేవతను హృదయమునందు నిల్పి మంత్రమును ఉపదేశించుటయే వాగ్దీక్ష—మంత్రోపదేశమునందు స్త్రీ శూద్రులకు వాగ్దీక్ష యందు మాత్రమే అధికారము; ఇతరదీక్షల యందు అధికారము లేదు—

5. దృగ్దీక్ష—గురువు నేత్రములు మూసి మంత్రదేవతను చక్కగా హృదయమునందు ధ్యానముచేసి దేవతాభావమును పొంది నేత్రములు తెరచి ప్రసన్నచిత్తముతో శిష్యుని చూచి మంత్రోపదేశము చేయుట దృగ్దీక్ష—

6. వేదాదీక్ష—బ్రహ్మనిష్ఠుడగు గురువు శిష్యునకు రేచకపూరక కుంభకములచే ప్రాణాయామమును బోధించి ఇడాపింగళా సుమమ్నా మార్గములలో ఇడాపింగళా

నాడుల ద్వారా ప్రయాణముచేయు (21600 పర్యాయములు ఎచ్చక్రములొ) హంస రూపమగు వాయువును నిరోధించి ఆధార చక్రమున గల నాలుగు దళములలోని వ, శ, ష, స లను అక్షరములను చక్రమందు గల త్రికోణ కర్ణికలో సోమసూర్యాగ్నితృకమై కోటి విద్యుత్ప్రభమగు కుండలినీశక్తిలో సంయోగముచేసి సూక్ష్మరూపమగు కుండలినీ శక్తిని సుషుమ్నామధ్య మార్గమున ప్రవేశింపజేసి చక్రాధిష్ఠాతయగు బ్రహ్మను వేధించి అచ్చట నుండి స్వాధిష్ఠాన చక్రమునుచేరి ఆరుదళములలో గల బ, భ, మ, య, ర, ల అను అక్షరములతో సంయోగము పొంది చక్రాధిదేవత విష్ణుని వేధించి మణిపూరక చక్రమునుచేరి అచ్చట పశుదళములలోని డ, డ, ణ, త, థ, ద, ధ, న, ప, ఫ, అను అక్షరములను లీనము చేసుకొని చక్రాధిదేవత యద్రుని వేధించి తిరిగి అనాహత చక్రములనుచేరి అచ్చట గల పన్నెండు దళములలోని క, ఖ, గ, ఘ, జ, చ, ఛ, ఙ, ఝ, ఞ, ట, ర యను అక్షరములతో గూడి చక్రాధిదేవత ఈశ్వరుని వేధించి అచ్చటనుండి విశుద్ధ చక్రమును ప్రవేశించి అందుగల పదునారు దళములలోని అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఊ, ఊ, ఋ, ఋ, ౠ, ౠ, ఏ, ఐ, ఓ, ఔ, అం, అః అను అక్షరములతో సంయోగము పొంది చక్రాధిదేవత నదాశివుని వేధించి తిరిగి అజ్ఞాచక్రమును ప్రవేశించి అచ్చట గల రెండు దళములలోని హ, ఓ, యను వర్ణములను లీన మొనర్చుకొని చక్రాధి దేవతయగు బిందువుతో సంయోగమై తద్బిందు రూపమగు చిచ్చక్తి తదూర్ధ్వమున గల నహస్రారమందు ప్రవేశించి తన్మధ్యస్థమగు పరమశివునితో ఐక్యమును పొంది అఖండాత్మకమై నాదబిందుకళాతీతమైన అభేదజ్ఞానమును కలిగించి తిరిగి సృష్టి క్రమముగా హృదయమందు జీవుని మూలాధారమందు కుండలినీ శక్తిని నిల్పి మంత్రోపదేశము చేయుటయే వేదాదీక్ష— ఇట్లు గురువువలన జ్ఞానమును పొంది శిష్యుడు సర్వ సంశయములు పొగొట్టుకొని సర్వాత్మభావము పొంది కృతకృత్యుడగును; ఇట్లు వేదాన్వరూపము తెలియజేసి సాంగమంత్ర రహస్యమును ఉపదేశించి దేహచక్రమంత్రములకు అవినాభావము బోధించుట వలన యీ వేదాదీక్ష ముఖ్యమై యున్నది. ఈ దీక్షకు యోగ్యుడగు గురువు వలన తెలుసుకొని అభ్యసించ వలయునే గాని మరియొక విధముగా తెలియుటకు వీలులేదు—

7. యామళదీక్ష—గురువు పైన చెప్పబడిన దీక్షాదులద్వారా అభేదజ్ఞానము గలిగించి జపాదులద్వారా కృతకృత్యుడగు శిష్యుని అత్మాష్టాకరీ మంత్రముచే సంస్కరించి దక్షిణ కర్ణమున మహావాక్యోపదేశము చేయగా శిష్యుడు గురు చరణములు గ్రహించి తన సర్వస్వమును గురువు

నకు అర్పించి సర్వాత్మభావముతో నుండు దీక్షయే యామళదీక్ష—

8. క్రియాదీక్ష—పూజోపకరణములను సంపాదించి పూర్వాంగోత్తరాంగములతో గురువునొద్ద అభిషేకమును పొంది మంత్రోపదేశమగుటయే క్రియాదీక్ష యనబడును. ఈ క్రియాదీక్షకు పూర్వాంగములు - మంత్రమైత్రీ దర్శనము, యోనిముద్రాకోధనము, దశసంస్కారములు, వాస్తు యాగము, మండప రచన, కుండకల్పనము, వేదీకరణము, మండపాలంకరణము, అంకురార్పణము, దీక్షారంభము; ఇట్టి పూర్వాంగములతో గూడినది క్రియాదీక్ష యనబడును. వీనిని గురించి విచారితము—

మంత్రమైత్రీ దర్శనము

సాధకుడు మంత్రదీక్షను పొందుటకు ముందు తనకును మంత్రదేవతకును అర్పణము చూచుకొనవలయును (అర్పణమనగా శత్రుమిత్రత్వములను తెలుపునది)

అర్పణ చక్రలేఖనవిధి—

కోష్ఠాకాష్టాడశా భూపంఠేషు వర్ణాంకలేఖనం
వామభాగే సమారభ్య దక్షిణాంతం పునఃపునః
ఏకంద్వైతీణిచేత్త్యాది సంఖ్యాష్టాడశసంలిఖేత్
చంద్రాక్షరసభాజాశ్చ త్రిచతుర్వసు పర్వతాః
రుద్రాదిత్య కళాపక్షాః సవదిజ్యును విశ్వకాః
ఏతదంక క్రమాత్కృష్టాః చక్రైశ్చ చతుశ్శతాః
నిధసాధ్యసునిధారి చక్రాణాంస్యాచ్చతుష్టయం
ఏక్షతేర్వణచక్రంతు మంత్రమౌషధ దై వతం
స్వనామాద్యక్షరాధ్యావన్మంత్రాద్యక్షరదర్శనం
నిధాదీనకల్పయేన్మంత్రీ కుర్యాత్సాధ్యాదిభిఃపునః
చతుశ్శతుర్విభాగేన నిధాదీక్షగణయేత్పునః
నిధసిద్ధోజపాత్స్విష్టాద్విగుణాత్స్విద్ధసాధ్యకః
నిధస్సునిధోఽర్థజపాత్స్విద్ధార్థం తిబాంధవాన్
సాధ్యసిద్ధోఽతి సంక్షేపాత్సాధ్యసాధ్యోనిరర్థకః
సాధ్యసునిధోభజనాత్సాధ్యార్థం తిగోత్రజాన్
సునిధసిద్ధోఽర్థజపాత్తత్సాధ్యస్తుయదోక్తతః
స్మరణాత్తత్సునిధస్తుతదర్థం తిసేవకాన్
అరినిధస్సుతంహన్యాదరిసాధ్యస్తుయోషితః
తత్సునిధః కులంహన్తి స్వాత్మానంహన్తి త్రిపుః
నిధాద్వాబాంధవాః ప్రోక్తాః సాధ్యాస్తే సేవకాఃస్మృతాః
సునిధాః పాపకా జ్ఞేయాః శాత్రవోమాతకాః స్మృతాః॥

సాధకుడు నిలువుగా అయిదు గీతలు అడ్డముగా అయిదు గీతలు గీసి షాడశకోషములు గల చక్రమును వ్రాసి ఎడమ నుండి కుడికి క్రమముగా 1-2-6-5 గడులు నిద్దచక్రముగాను 3-4-8-7 గడులు సాధ్యచక్రముగాను

11-12-16-15 గడులు సునిద్ధచక్రముగాను 9-10-14-13 గడులు అరిచక్రముగాను నిర్ణయించి తన నామము యొక్క ప్రథమాక్షరము మొదలు కొని మంత్రము యొక్క మొదటి అక్షరమువరకు వరుసగా నాలుగు చక్రముల యందు మొదటి చక్రము యొక్క మొదటి గడిలో మొదటి అక్షరము రెండవ చక్రము యొక్క మొదటి గడిలో రెండవ అక్షరము మూడవ చక్రము యొక్క మొదటి గడిలో మూడవ అక్షరము నాల్గవ చక్రము యొక్క మొదటి గడిలో నాల్గవ అక్షరము తిరిగి మొదటి చక్రము యొక్క రెండవ గడిలో ఆయిదవ అక్షరము యిట్లు లిఖించి ఫలమును ఊహించ వలయును; మొదటి చక్రములో మొదటిగడి సిద్ధసిద్ధము, రెండవగడి సిద్ధసాధ్యము, మూడవగడి సిద్ధసునిద్ధము, నాల్గవగడి సిద్ధారి, రెండవ చక్రములోని మొదటిగడి సాధ్యసిద్ధము, రెండవగడి సాధ్యసాధ్యము, మూడవగడి సాధ్యసునిద్ధము, నాల్గవగడి సాధ్య అరి; మూడవ చక్రములోని మొగటిగడి సునిద్ధసిద్ధము, రెండవగడి సునిద్ధసాధ్యము, మూడవగడి సునిద్ధసునిద్ధము, నాల్గవగడి సునిద్ధారి, నాల్గవ చక్రములోని మొదటిగడి అరి సిద్ధము, రెండవగడి అరిసాధ్యము, మూడవగడి అరి సునిద్ధము నాల్గవగడి అరిఅరి. ఇట్లు నిర్ణయించు కొని పైనచెప్పిన ఫలమును ఊహించు కొనవలయును. సిద్ధ సిద్ధములోని మంత్రము జపమువల్ల సిద్ధియు, సిద్ధసాధ్యము ద్విగుణ జపమువల్ల సిద్ధియు, సిద్ధసునిద్ధము ఊపదేశము వల్ల సిద్ధియు, సిద్ధారిబంధు నాశమును కలుగజేయును. సాధ్యసిద్ధము చాల ప్రయాసమువల్ల సిద్ధియు, సాధ్యసాధ్యము ప్రయోజనశూన్యమును, సాధ్యసునిద్ధము జపము చేత సిద్ధియు, సాధ్యారి గోత్రనాశమును కలుగ జేయును. సునిద్ధసిద్ధము స్మరణమాత్రముచేత సిద్ధియు, సునిద్ధ సాధ్యము ఊపదేశ మాత్రమున సిద్ధియు, సునిద్ధ సునిద్ధము స్మరణము వల్లనే సిద్ధియు, సునిద్ధారి సేవకుల నాశమును

కలుగ జేయును. అరిసిద్ధము సుతనాశమును, అరి సాధ్యము భార్యావియోగమును అరిసునిద్ధము కులనాశమును, అరిఅరి స్వనాశమును కలుగ జేయును. సిద్ధ చక్రములోని మంత్రములు బంధువుల వలెను, సాధ్యము లోని మంత్రములు సేవకుల వలెను, సునిద్ధములోని మంత్రములు పాపకుల వలెను అరిలోని మంత్రములు శత్రువులవలె హత జేయునవియు అగును. కావున సాధ కుడు విచారించి అనుకూలమగు మంత్రములను దీక్ష పొంది జపించ వలెను—మంత్ర దీక్ష యందు అర్చణము చూడ వలెన అవసరములేని మంత్రములు యీ క్రింద వ్రాయబడు చున్నవి—

స్వప్నదత్తం దైవదత్తం స్త్రిదత్తం గురుదత్తకం
 పితృదత్తం మాతృదత్తం సిద్ధాదీనినశోధయెత్
 పితృత్రయాణిమంత్రాణి పంచప్రణవదీజకం
 సపిండ్యాక్షరమంత్రాణిసిద్ధాదీనినశోధయెత్
 నృసింహంచపరాహంచవాసుదేవంచ వైష్ణవం
 ఏకాక్షరీంత్ర్యక్షరీంచ సిద్ధాదీనినశోధయెత్
 బాలాంపంచ దశీంచైవషాడశీంశతారకమ్
 నారాయణంచ పంచైతాన్ సిద్ధాదీనినశోధయెత్
 గోపాలంవామనం రామం భాస్కరంచసుదర్శనం
 నామత్రయం కార్యవత్సిం సిద్ధాదీనినశోధయెత్
 అంజనేయంహయగ్రీవం ధక్షిణామూర్తి మంత్రకం
 చింతామణింగణేశంచ సిద్ధాదీనినశోధయెత్
 సార్పంచగారుడం చైవభాషామంత్రంచశాబరం
 పంజరం కవచం మాలాంసిద్ధాదీనినశోధయెత్
 అర్చణార్థంతుమంత్రాణాం ప్రణవస్తుప్రయుజ్యతే
 తస్మాత్ప్రణవయుక్తాని సిద్ధాదీనినశోధయెత్ ॥ ఇట్లు
 పైనచెప్పిన మంత్రములను దీక్షపొందుటకు సిద్ధారి శోధ
 నము అవసరములేదు—

(నశేషము)

య ఉదగాన్మహతోఽర్ణవాత్

విభ్రాజమానస్సరిరస్య మధ్యాత్ ।

సమావృషభో లోహితాక్షః

సూర్యో విపశ్చిన్మనసా పునాతు ॥

దర్శన వీధి - II

జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ.

ఎర్రమ పురుషార్థ ముదరకు నమ్మతము. కాని దాని నిర్ణయించుటలో భావభేదము లున్నవి. అందుననే దర్శన భేదములు వచ్చినవి. భారతీయుల దర్శన కద సుదీర్ఘ కాలమును వ్యాపించియున్నది. ఋగధర్మసంహితలలో సంకేత రూపములుగానున్న తత్వములు, బ్రాహ్మణారణ్యకోపనిషత్తులలో విశదములయినవి. ఉపనిషద్వాదముల దర్శన వాదములుగ ప్రసిద్ధి పొందినవి. ఉపనిషద్ధాడమయిన యర్థమును విశదము చేయుటకై యత్నించిన పెద్దలు దర్శించిన విషయము దర్శనములు వచ్చినవి. “ఉపనిషద్వాదములలో వైరుధ్యములేకుండు గావుత!” అని వాని సమన్వయమునకై బ్రహ్మసూత్రములుదయించినవి. బ్రహ్మసూత్రనిశ్చిత మార్గమున నుపనిషద్వాదములను గుర్తించి దర్శన నిర్ణయము చేసికొనుట నముచితము. దర్శనప్రియులట్లే దర్శన మాతృదర్శనముగ చేసికొనిరి. బ్రహ్మసూత్రముల యర్థము విశదముగా తెలిసిన సమయమున నిశ్చిత దర్శనమును నిర్ణయించుకొనిరి. బ్రహ్మసూత్రార్థము నిశ్చితము కాని, స్పష్టముకాని, సమయమేతెంచినది. సూత్రశబ్దములు స్వల్పములై, నిగూఢములై యున్నందున భావము దుర్బోధమయినది. దాని సుబోధము చేయుటకై ఆచార్య పాదులనేకులు యత్నించిరి. వారి యత్నములన్నియు దర్శనములయినవి. ఉపనిషద్దర్శనము వేదాంత దర్శనము; వేదాంత దర్శనమే బ్రహ్మసూత్రములోని బాదరాయణ దర్శనము; బాదరాయణ బ్రహ్మసూత్రార్థము భారత పురాణ సంహితలలో రూపాంతరమున వ్యాఖ్యాతమై నిరూపిత మయినది. కావుననే పురాణ దర్శనము కాని, భారతదర్శనము కాని వేదాంతదర్శనమనియే భారతీయుల భావనము. భారత సంహితలోని భగవద్గీత వేదాంత దర్శనము. ఉపనిషత్సూత్రగీతాదర్శనమున నేకదర్శనముచే భావించిన పెద్దలు వీనికి ప్రస్తాన త్రయమని పేరుపెట్టిరి. ఉపనిషద్గీతమే సూత్రసమ్మతము. అదియే గీతానిర్ధాంతము. ఇట్టి నిశ్చయముతో దర్శనములు వెలసినవి. భాష్యభాషణము చేసినవారి భావములు ప్రత్యేకతలు కలవై వేరువేరు దర్శనములకు నిదానములయినవి; వానికి వారి వారి నామ సంకేతములతో వ్యవహారములు కలిగినను అవి వారలకన్న చాల ప్రాచీన వాదములు. బ్రహ్మసూత్రార్థము వివరించుటకై శంకరుడు, రామానుజుడు, మధ్వరాయుడు, శ్రీకరుడు, శ్రీకందుకు, నింబార్కుడు, వల్లభుడు, చైతన్యుడు, బలదేవుడు, మొదలగువారు వాదబలముల చూపి “యిదియే

తత్త్వము” అని నిర్ణయించిరి. ఇవి యన్నియు వేదాంత దర్శనములు. బ్రహ్మసూత్రమునందు కొన్ని వాదములు నిరస్తములయినవి. సాంఖ్యయోగములు, న్యాయ వైశేషికములు, జైన బౌద్ధములు, పాశుపత పాంచరాత్రములు, ఈ యెనిమిది వాదములు కాదని వ్యాసుడుపనిషద్వాదము చెప్పెను. భాష్యకర్తల బలప్రభావములు “ఉపనిషద్వాద మిదియా? అదియా? ఏది?” అను సందేహమున కవకాశమిచ్చినది. ఈ వైదిక దర్శన ప్రస్తాన మంగీకరింపని బౌద్ధప్రాధులు కొందరు “ఔపనిషద మతమును శంకరుడు ప్రకాశింప జేసె”నని యనుచున్నారు. శంకరే తర దర్శనములను ఔపనిషదములని బౌద్ధులనుట లేదు. యోగవాశిష్ట గ్రంథము మోక్షసంహిత. దానిలోని వాదము దర్శనవాద మయినది. ఉపనిషత్పురాణ సంహితలలో నిరూపితములు కాని కొన్ని గూఢార్థములు తంత్రగ్రంథములలో గుప్తము లయినవి. తాంత్రిక దర్శనములు కొన్ని రూప వైభవముతో ప్రకాశించినవి. తంత్రోక్తముకూడ వేదాంత సంవాదముతో సున్నదని దర్శనకారులే కొందరు నిరూపించిరి. ఉపనిషత్తులలో పురాణములలో తంత్రములలో నేకార్థ నిశ్చయమును సంపాదించిన దర్శనవేత్తలు సామరస్యమును చూపిరి. మరికొందరు ఉపనిషదాత్మకు, పురాణ బ్రహ్మకు, తంత్రసంపత్తికి రూపసంవాదమును చెప్పరు. వేరుపాటును నిర్ణయింతురు. అప్పుడు పురాణ దర్శనము, తంత్రదర్శనము వేరుకాక తప్పటలేదు. పురాణము లెన్నోయున్నవి. దర్శనము లన్నియగునేమో! తంత్రము లెన్నియో కలవు. తంత్రదర్శనము లన్నియగునేమో! ఉపనిషద్దర్శన మొక్కటేయనుటకు బ్రహ్మసూత్ర ముదయించి సమన్వయము జూపినది. అట్లే పురాణ దర్శనైకత్వమునకు పురాణ సూత్రముదయించునా? తంత్రదర్శనైక్యమునకు తంత్రసూత్ర మావిర్భవించునా? వేదాంత పురాణ తంత్ర దర్శన నమైక్యమునకు మహర్థ సూత్రముదయించునా? దర్శనలోకము దారి తెన్నులు చూచుచున్నది.

శ్రుతి బలమునే బలముగ జేసికొని దర్శనము వెలువడినది. శ్రుత్యర్థమును యుక్తిబలమున నిర్ణయించిన కొందరు, యుక్తివాదమునకు బలమిచ్చి, శ్రుతిబలమును నహకరింప జేసుకొనిరి. వారు వేదమును కాదనరు, ఔపనిషదు. వారు యుక్తి దర్శన ప్రియులు. వారిదర్శనములకును రూపవైభవము, వాదవైభవము కలిగినది. తత్త్వ

ములనే సంఖ్యానించి బ్రహ్మాండ భాండమును విశకలితముగ పర్యాలోచనముచేసి “వేదము దీనినే చెప్పును” అనెడివారును దర్శనమార్గ పుట్టులయినారు. ఈ వైదికములను కాదని తమ ప్రవర్తకాచార్యుల బలమునుబట్టి బయలుదేరిన జైన, బౌద్ధ, దర్శనములును కాయశరీరములను పెంచుకొనినవి. బేదప్రబేదములు కూడన యవియు దర్శన ప్రఖ్యాతిని సంపాదించినవి. వీరందరు ఈ లోకమును కాక వేరొక లోకము భావించు దర్శన ప్రయోలు. వేరొక లోకమునే కాదని, యీ లోకమే ఔనని దర్శనమును వెలయించుటకు తెన్నులుజూపి కన్నులు తెఱచిన వారున్నారు. వీరందరిలో బేదములున్నవి, ప్రభేదములున్నవి. ఇది యంతయు భారతీయ దర్శన పూర్వము.

వైదేశీకులీ దేశము ప్రవేశించిరి. వారును తత్త్వచింతకులై దర్శనములు వెలయించిరి. తురుష్కదేశీయ దర్శనములు, యూరపు దేశీయ దర్శనములు నేడిదేశమున గెన్నియున్నవి. వానిని చదివి భారతీయ దర్శనహృదయలయిన కొందరు నవదర్శనములు ప్రదర్శించిరి. అరవింద దర్శనమిట్టిది. నేడు దేశములలో నెల్లలు మారుచున్నవి. సదులు, గిరులు, సాగరము లడ్డముగ లేవు. నానా దర్శనములు ప్రవేశించు చున్నవి. ఇట్టి వన్నియు నేడు దాదాపు శతద్వయ దర్శనము లున్నవి. నవలోక మీనాడు దర్శనములను కలయ జూచి విశ్వదర్శనమును కాంక్షించు చున్నది. దానికై దర్శన మిమాంస యపేక్షితము. దర్శనవిధి దర్శన మిమాంసాభవనమును చేర్చగలదు.

భారతీయ విద్వాంసులు చిరకాలముగా నత్యాన్వేషణ మొనర్చు చున్నారు. భారతీయుల విచారధార రెండు విధములుగ ప్రవహించినది. ప్రతిభామూలక మొకటి. తర్కమూలకము రెండవది. తత్త్వసమీక్ష కొఱకై ప్రయత్నించిన వారు తత్త్వలాభ పర్యంతము ప్రయత్నింతురు. ప్రతిభాజ్ఞాన ప్రకాశమున్నవారు మూల తత్త్వములను పరిగణింప గలరు. తర్కమూలమున ప్రవర్తించువారు వివేచకుల నందరిని కూడ గట్టుకొని నిర్ణయమొనరింతురు. వేదరాశి యందు నీ రెండు విధములగు ప్రవృత్తులును గోచరించుచున్నవి. వీరిలక్ష్యము రెండు విధముల ప్రసరించినది. ధర్మోపార్జనము కొందరి లక్ష్యము. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము మఱియొకరి లక్ష్యము. కర్మ వివేచనమునకై తర్కమూలక ప్రవృత్తి యుపయోగించినది. ఉపనిషత్తులలో తర్క ప్రతిభా మూలకమయిన వివేచనము గోచరించును. అత్య పరమాత్మలక్ష్యము నిర్దవజుచుట, యుపనిషత్తుల తత్త్వ జ్ఞానము. కేవల తర్క మూలముగ కేవల ప్రతిభా మూలముగ దర్శనములు వెలువడినవి. ఇట్లు గోచరించు దర్శన నానాత్వమును భావించుట

నముచితము. ఏమోదెప్పుచేయే దర్శన సంప్రదాయము లావిర్భవించెనో చెప్పుట శక్యముకాదు. చిరకాలముగా వ్యాపించి వచ్చిన వానివాని బావములను కొంచుత్రోడి కరించి యుంచురు. అట్టి గ్రంథములలో న్నగమతము ప్రతిపాదించు కొనుట యొకటి. పరమటము ఖండనము చేయుట యొకటి. గ్రంథకారులయిన దర్శనకర్త లందఱును తమవజకు వచ్చిన ఆయా సిద్ధాంతములను నిబంధించినారే కాని వారే ప్రవర్తకులుకారు. దర్శన గ్రంథములకు పూర్వమే దర్శన సిద్ధాంతము లుదయించును.

దర్శన కర్తలను కొన్ని ప్రశ్నలు పట్టినవి. వారివారి మనోబలమున నమాధానించుకొని తత్త్వనిర్ణయ మొనరించిరి. ప్రమాణము లెన్ని విధములు? తత్త్వాన్వేషణము నకేవేది నపర్యములు? ప్రమాణములలోనేవి ప్రబలములు? ఏవి దుర్బలములు? అవి న్యతః ప్రమాణములా? పరతః ప్రమాణములా? వేదము పౌరుషేయమా? అపౌరుషేయమా? శబ్దము నిత్యమా? అనిత్యమా? ప్రమాణనిర్దమగు సది చేతన మొకటియేనా? జీవేశ్వర భేదమున ననేకమగునా? పరమేశ్వరుడు నిర్గుణుడా? సగుణుడా? జీవుడెట్టివాడు? అచేతనమగు జగమునకు మూలకారణమేమి? అచేతన మూలతత్త్వము లెన్నియున్నవి? జ్ఞానస్వరూపమెట్టిది? అది గుణమా? ద్రవ్యమా? సాకారమా? నిరాకారమా? తత్త్వజ్ఞానమున గలుగు మోక్షమెట్టిది? మోక్షమిచ్చువాడెవ్వడు? ఇట్ల సంఖ్యాకములయిన ప్రశ్నలు పర్యసములందు నమాహతములయినవి. వేదములు గూడార్థములుగా నున్నవి. మతిభేదమున వానికర్థభేదమును పచ్చినది. ఇట్లు దర్శన మతిగంభీరమయినది. సాధారణ జనులు దాని దర్శింప లేకున్నారు. కాని దర్శనము గుర్తింప వలెనని యానక్తి కలుగు చున్నది. దర్శనమును సది జ్ఞానసామాన్యము నిరూపించును. ఈ ప్రపంచము సందు రెండు విధములగు పదార్థములు గోచరించుచున్నవి. కొన్ని చేతనములు, మఱికొన్ని యచేతనములు. ఈ చేతనాచేతనముల మూలతత్త్వ మన్వేషించుటయే దర్శనము. అది మోక్షసాధనము మూలతత్త్వములను ప్రమాణములచే తెలియ వలయును. ప్రమాణములును ప్రత్యక్షానుమానశబ్దాదు లెన్నియో కలవు. ప్రమాణ భేదమునుబట్టి దర్శన భేదము కలుగు చున్నది. ప్రమాణము లెన్ని యున్నను దర్శనకర్తలకు కొన్నిటి యందాదర మధికము. కొన్నిటి యందాదరము మందము. కొందరు వేదమునే విశ్వసించురు. మఱికొందరు విశ్వసించరు. విశ్వసించెడి వారిలోకూడ దృఢ విశ్వాసము మంద విశ్వాసముండును. మూలతత్త్వానుసంధానములో ప్రత్యక్ష మొక్కటియే ప్రమాణమా? అది యొక్కటియే ప్రమాణ

మని కొందరున్నారు. మఱికొందరు అనుచునను ప్రమాణమని యభిమానింతురు. వేదమే ప్రమాణమని కొందరి విశ్వాసము. ఇట్లు ప్రమాణములు కేవల ప్రత్యక్షరూపములు, యుక్తిరూపములు, శ్రుతిస్వరూపములుగా నున్నవి. ప్రమాణభేదమున దర్శనములు నానా యయినవి. వారు దర్శించిన తత్త్వభేదమున కూడ దర్శనము లనేకములయినవి. నాస్తికులైనాస్తికులని దర్శనకారులు రెండువిధముల నుందురు. నాస్తికులును ప్రత్యక్షవాదులు కొందరు, తర్కయుక్తులనునరించు వారుకొందరు. కేవల ప్రత్యక్షవాదులు చార్వాకులు. చార్వాకుల దర్శనము చార్వాక దర్శనము. నాస్తిక తార్కికులలో రెండు రకములవారున్నారు. కొందరుక్షణిక వాదులు కొందరు స్థావరవాదులు. క్షణికవాదులు బౌద్ధులని, స్థావరవాదులు జైనులని వ్యవహరింపబడుచున్నది. అస్తిక దర్శన వాదులును రెండు విధముల నున్నారు. కొందరు సగుణాత్మవాదము జేయుదురు. మఱి కొందరు నిర్గుణాత్మ వాదులు. సగుణ వాదులలో గూడ తార్కికులున్నారు; వేదవాదు లున్నారు. వీరిలో తార్కికులు, స్పష్టతార్కికులు, ప్రచ్ఛన్న తార్కికులు కలరు. ప్రచ్ఛన్న తార్కికులలో స్పష్టముగ ద్వైతము పలుకని వారు కలరు. వారి విశిష్టాద్వైత వాదులు రామానుజీయులు; ద్వైతము స్పష్టముగ జెప్పవారు మాధ్వయులు; స్పష్టతార్కికులలో కర్మాపేక్షలేని ఈశ్వర వాదము నల్పవారును, కర్మ

సాపేక్షమయిన ఈశ్వర వాదము చేయువారును గలరు. వీరే పాశుపత దర్శన, శైవదర్శన వాదులు; ఇంకను ఆత్మైక్యము చెప్పవారు, జీవన్ముక్తి నిరూపించువారు కొందరున్నారు. స్పష్టతార్కికులలో నదృష్ట వాదమొనరించు వారు కొందరు శబ్దమును ప్రమాణాంతరముగ నంగీరింతురు. వారు నైయాయికులు; శబ్దము ప్రమాణాంతరమని యననివారు వైశేషిక దర్శనమువారు. వేదవాదులు రెండు విధముల నున్నారు. వాక్యార్థవిదులు, పదార్థవిదులు నని; వాక్యార్థవిదులు మిమాంసకులు, పదార్థవిదులు వైయాకరణులు. నిర్గుణాత్మవాదులలో తార్కికులుగా నుండువారు నిరీశ్వరవాదులై సాంఖ్యులయినారు; సేశ్వర వాదులై యోగులైనారు. వేదవాదులు అద్వైతవాదులు శాంకర దర్శన ప్రయులు. ఇట్లు దర్శన సంగ్రహమును నర్వదర్శన సంగ్రహము నందు శ్రీ సాయణ మాధవులు చెప్పిరి. ఇందు ఒక్కొక్క దర్శనమును స్వరూప మాత్రముగ గుర్తించుటకు దర్శనవిధి యుపకరించును. కొన్ని కొన్ని దర్శనముల గురించి స్పష్టముగ తెలియుటకు నాకరగ్రంథములు లేవు. కాని వానిని ఖండించు నెవమున దర్శనకారులు కొంత కొంతగా వాని ననువదించినారు. అట్లే వానిని తెలియ వలసి యున్నది. కొన్నిటికి మూల గ్రంథము లున్నవి. వానివాని సంకేత నిర్దేశపురస్కరముగ పాఠకులారాధన మనస్కులు కావచ్చును.

తం త్రా లో క ము

(7 వ వ్యాసము:—పూర్వపు సంచికల తరువాయి)

జ మ్ము ల మ డ క మా ధ వ రా మ శ ర్మ

ఇప్పటి కారువర్ణముల యావిర్భావము చెప్పినట్లయినది. అ, ఇ, ఊ మొదటి పరామర్శ త్రయము ప్రకాశభాగసార మయినందున సూర్యాత్మకమని, ఆ, ఈ, ఊ చరమ పరామర్శత్రయము విశ్రాంతి స్వభావకమయిన యాహ్లాద ప్రాధాన్యమున సోమాత్మకమనిని గ్రాహ్యము. ఇంతవఱకిందు కర్మాంశానుప్రవేశములేదు. ఇక కర్మానుప్రవేశమున నితరవర్ణములావిర్భవించును. ఇచ్చయందు కర్మ ప్రవేశింప ఇష్యమాణమగుటయు, ఈశనమున కర్మప్రవేశింప ఈశ్యమానమగుటయు స్వాభావికము. అప్పుడు రెండు భేదములు కలుగును. ప్రకాశమాత్రమున 'ర' గోచరిం

చును. విశ్రాంతిచే 'ల' భాసించును. రలలు రెండును ప్రకాశస్తంభ స్వభావములు. ఇందలి యిష్యమాణము స్ఫుటముకాదు. స్ఫుటమయిన ఇచ్చ ఈశనములుండవు. అ స్ఫుటమయినందున రలలకిందు శ్రుతిమాత్రమే యుండును. వ్యంజనములవలె సుస్థితములు కావు. ఇవి బీజయోన్యాత్మకములు కావున, “ఋ, ఋ, ఌ, ఌ” యని నాలుగు వర్ణములగును. ఇవి యుభయచ్ఛాయా ధారులగుట నవుంపకములు.

అనుత్తరము ఆనందము (అ అ) ఇచ్చాదులలో ప్రసరింప ఏ, ఓ వర్ణద్వయము; అందు అనుత్తరానంద సంఘ

ట్టమున ఐ, ఔ వర్ణద్వయము కలుగును. ఏ, ఐ, ఓ, ఔ వర్ణచతుష్టయము క్రియాశక్తి సారము. మఱల క్రియా శక్త్యంతమున సర్వకార్యమను తీరమున ప్రవేశించునని మొదటి సంవేదనసారముగ నుండును. ప్రకాశమాత్రముగ నుండును. బిందుస్వభావమున నుండును. ఇదియే 'అం' అనునది. అంతట నందే యను తీరమున విసర్గము కలుగుట 'అః' అనునది. ఇప్పటికి పరామర్శషోడశకము (పదునారు) బీజస్వరూపమందుము. ఇప్పటికిది సారము. దీని ప్రసారమిక భావింపుడు.

శ్లో॥ ఇచ్చా శక్తిర్ద్వి రూపాక్షా ఖుచితాక్షుచితా చయూ

ఇష్యమాణం హసాపస్త దైవరూప్యేణాత్మని శ్రయేత్ ॥

ఋభితము అఋభితమునని రెండు విధములయిన యిచ్చా శక్తి తన యందిష్య మాణమును రెండు విధములజేయును; ప్రకాశమాత్రాత్మకము మొదటిది. విశ్రాంత్యాత్మకము రెండవది. కావున నిందు ర-ల రెండును కేవలము సూక్ష్మముగా శ్రవణ సారములుగా నుండును. ప్రకాశదేవుని శక్తుల సర్వజగముకదా! జ్వలనరూపశక్తి యొకటియు ధరాత్మక మయిన శక్తి వేరొకటియునని శక్తి రెండు విధములు. ఇది యిష్యమాణా రూపణమున నాల్గువిధములగును. ద్వివిధేచ్ఛా శక్తి కిష్యమాణముతో నమాపత్తి కలుగును. నమాపత్తి యన్నది వేరుగా నుండకుండుట అపృథగ్భావ మున భాసించుటయని గుర్తించునది. ఆ నమాపత్తి వలన నాల్గరూపము లేర్పడును; అవియే ఋ, ఋ, ఐ, ఐ. ఇచ్చా శక్తి కిచట గలుగు నిష్యమాణ నమాపత్తి స్థిరముగా నుండును. ఇచ్చా శక్తికి మొదట గలుగు నమాపత్తి స్థైర్య ముతో నుండదు. ఇచట కొంత స్థైర్యమున నుండును. అయిన నిచటి యిష్యమాణము బాహ్యములో వలె స్థైర్య మున నుండదు. అందుననె యిచట రలలకు శ్రుతి మాత్రమంటిమి. సాక్షాద్వ్యంజనములకు వలె స్థితి యుండదు. క్షణికమగుట మెఱుపు దీర్ఘమవ భాసింపదు. అట్లే యిందు నిష్యమాణము ఛాయా మాత్రమున భాసిం చును. కావుననె వర్ణశ్రుతి మాత్రముండును, సాక్షాద్వర్ణ ముండదు. వర్ణశ్రుతియే వర్ణముకాదు కదా! కావుననె యీ వర్ణములు సరసింహవర్ణములని శ్రీ మహాభాష్యకారు లనిరి. ఈ వర్ణచతుష్టయ ముభయచ్ఛాయల ధరించుటచే నపుంసకములని వ్యవదేశించిరి; కాగా విద్యుదుద్భాసిన జ్వలనశక్తికూడిన యక్షుభమగు ఇచ్చ 'ఋ' వర్ణమని, షుభమగు ఇచ్చ 'ఋ' వర్ణమని తేలినది. ఇట్లే ధరాశక్తి కూడిన అక్షుభమగు ఇచ్చ 'ఐ' వర్ణమని, షుభమగు ఇచ్చ 'ఐ' వర్ణమని పరిగ్రహ్యము. ఇట్టిచ్చాశక్తి కిష్యమాణ నమాపత్తిచే పరామర్శాంతరములుదయించినవి. కాని

జ్ఞానశక్తికి జ్ఞేయసమాపత్తిచే పరామర్శాంతరము లుపయింపవు. జ్ఞానశక్తియరెడు జ్ఞేయమధికముగనే యున్నది. కాని జ్ఞానశక్తి జ్ఞేయవిభవస్థానమే కాని జన్మ స్థానముకాదు. ఇచ్చాశక్తివలె నిషి యుత్పత్తి స్థానము. ఇష్యమాణాత్మకముగా గలిగిన భావజాతమంతయు జ్ఞాన శక్తిలో నవివ్యక్తమగును. క్రియాశక్తిలో బాహరముగా స్ఫురించును. కాన జ్ఞానశక్తిలో జ్ఞేయము క్రొత్తగా కలుగదు అందుననే జ్ఞేయసమాపత్తితో పరామర్శాంతర ముద యింపదంటిమి. ఇచ్చాశక్తియందే యిష్యమాణ ముహూర్త ముగా గలుగును. అదియే యీ చాతూరూప్యము. పర సంవేదనము సర్వభావ నిర్భరమగుట సర్వభావములందే సుభవించును. కాని యవి యన్నియు నందు సంవిన్యా త్రముగా నుండుననియే తెలియవలసి యున్నది.

ఇచ్చాశక్తివలన గలిగిన యీ చతుష్టయము పరామృత మందురు. స్వాత్మమాత్ర విశ్రాంతిచే నీనాల్గును పరచమ త్కారాత్మకముగ నుండును. స్వరములందివి యుండుటచే బీజములనుటగాని యిందు బీజత్వములేదు. బీజత్వమను నది ప్రక్షేభకత్వము. స్వాత్మస్వరూపమున విశ్రమించునట్టి దానికి ప్రక్షేభకత్వముండదు. క్షేభాంతరమిది యుల్లసింప జేయదు. ఇది దగ్ధప్రాయము. సర్వసంస్థికముగా బీజ బీజరూపత్వమిందులేదు. శివశక్త్యాత్మక బీజయోన్యతిరిక్తము లేదు. శివశక్తుల సర్వసంస్థికముగా బీజయోనులనుట మున్ముందు విశదమగును.

శ్లో॥ ప్రక్షేభకత్వం బీజత్వం క్షేభాధారశ్చ యోనితా

క్షేభకం సంవిదో రూపం షుభ్యతి క్షేభయత్యపి ॥

పై నాల్గు వర్ణములు ప్రక్షేభకములు కానందున బీజములు కావని సందున యోనిత్యము పారిశేష్యముననుండవచ్చు నను కొందురు. అదియు కుదురదు. తత్పరిహార మొన రించుట యుక్తము. బీజమెట్టిది? యోనియేమి? వీని వైలక్యణ్యము ప్రతిపాదించవలెను. ఈ కారిక బీజయోని స్వరూపము నిరూపింపగలదు. ప్రక్షేభకము బీజము. క్షేభా ధారము యోని. కారణమయిన బీజము జడము కదా! అది యితరాపేక్ష మేమియులేక రూపాంతరమా విర్భవింప జేయుటకు సమర్థమగునా? అని నందేహము కలుగును. ఇది వినుడు! వాస్తవముగా సంవిద్రూపమే క్షేభకము. సంవిత్కైక్కటియే క్షేభము పొందును. సంవిత్తునకే క్షేభక రూపమున్నది. మయారాండరన న్యాయమున లోనా సూత్రితప్రాయముగా నున్న బహర్భావోన్ముఖముగానున్న జ్ఞేయజాతము ధరించుచున్నది. మయారాంపంచములోని చంద్రకములనున్న వివిధ వర్ణములు విశేషములు విలాస ములు నెమలి గ్రుడ్డులోని రసమునందే యున్నవి. అవి సూక్ష్మాకారముగనున్నవి. మయారాండరన మంతరా

సూత్రితప్రాయము బహర్పావస్థామయిన ఘంటము ధరించును. అట్లే ప్రకృతమును సంవిత్తుజ్ఞేయజాతము ధరించును. బహిరూపమున నవభాసింపజేయును. క్షేభ పడును. క్షేభంపజేయును. జ్ఞేయధర్మము క్షేభమని క్షేభ్య ప్రేరణము క్షేభణమని యిందు నిర్దిష్టమయినది. ఈ యంశ మంతయు తంత్రరహస్య ప్రక్రియా గర్భము.

శ్లో॥ అస్తస్థవిశ్వాదీనైక బీజాంశవినిన్యక్షతా

క్షేభోఽతదిచ్చే తత్వేచ్ఛాభాసనం క్షేభాంశవిదుః ॥

ఈ సంకేతమున నిది నిగ్రాహ్యము కావచ్చును. ఏకమద్వి త్రియమగు సంవిద్రూపమే సర్వభావ నిర్భరము విశ్వాదిచ్ఛా వకమును. అదియే బీజాంశము. భావజాత మంతయు సంవిద్రూపముననే ప్రథమముండును. కావుననే విశేష మచట నుదయింపదు. సంవిత్తు అంతస్థ విశ్వాభిన్నమని యేకమని నిశ్చయింపవచ్చును. అదియే బీజాంశము కారణ విశేషము. ఆ సంవిద్బీజాంశమున పరాసపేక్షముగా విశిష్టమగు స్రస్థ్యత్వేచ్ఛ యున్నది. గ్రాహ్యగ్రాహక రూప మయిన విశ్వమును భిన్నకల్పముగ సవభాసింపజేయు కోరికయే స్రస్థ్యత్వేచ్ఛ. ఈ యిచ్చతోగల సంవిత్సంబంధమే క్షేభము. భావజాతము బహర్పావస్థామయి కాకున్నను నాయోవాసిన్యము పాగెట్టి బహర్పావస్థామయిన సవ భాసింపజేయుటను క్షేభణమందుము. ఈ యంశమే ‘అతదిచ్చే తత్వేచ్ఛాభాసనం’ యని సూత్రితము. ఇప్పుట కిది బీజస్వరూపము. అస్వరూపమిదిగి!

క్షేభాధారము యోని. పరప్రమాతకు సంబంధించిన యిచ్చ యీ యోని సమైక్యము పొంది కృతిని యగును. ఆ స్రస్థ్యత్వేచ్ఛ స్వాత్మవిశ్రాంతిచే కృతార్థము పూర్ణము నగును. సంవిత్స్వాతంత్ర్యమున విషయమగునది క్షేభాధార మని భావము. ఈషణాది సంవిత్తులన్నియు విశేషాచ్ఛేదర హితములై జ్ఞేయమాత్ర సారములై యున్నప్పుడు పార మేశ్వర రూపము బీజమనుట స్పష్టము. సర్వభావనిర్భర మయిన చిదాత్మ యంతస్థ విశ్వమును బహిరవిర్భవింప జేయుటచే బీజమయినది. అట్లే స్వరములును వర్షా విర్భా వకములగుట బీజములగును. సంవిత్స్వాతంత్ర్యము లేక దేనికిని రూపాంతరావిర్భావమున సామర్థ్యముండదు. స్వరములును సంవిదనుప్రాణనముండుటచే బీజము లయినవి. భావజాతమంతయు చిదాత్మకన్న వేరుగా కున్నను, వేరుగా భాసించునదగుట క్షేభమని తేలినది. ప్రకృతమనునంధింపుడు. ఈ వర్ణ చతుష్టయము క్షేభాంతర మేమియులేనందున బీజము కాదని, యేతద్దైక్యము పొంది దేనియిచ్చయు కృతార్థము కానందున క్షేభాధారము కాకుండుట నిది యోనియు కాదని పరతాత్పర్యము తేలినది.

అత్మమాత్ర విశ్రాంతిచే నిది పరచమత్కార మయమగుట అమృతాత్మకమని యభిజ్ఞానినిరి.

శ్లో॥ ఇత్థం ప్రాగుదితంయత్త త్పంచకంత త్పరస్పరం

ఉచ్చల ద్వివిధా కారమన్యోన్య వ్యతిమిశ్రణాత్ ॥

అనుత్తరము - ఇచ్చ - ఈశనము - ఉన్మేషము - ఊనతా రూపమున నిరూపించిన పంచకము (అ ఇ ఈ ఉ ఊ) పరస్పరము వ్యతిమిశ్రణమున వివిధాకృతి ధరించును. అనందశక్తి (అ) చిదవ్యతిరిక్తమే “అనందో బ్రహ్మణో రూపం” యని వచనమన్నది కదా! ఈ పంచకము స్వాత్మమాత్రావస్థానమున కాక పరస్పరము సంఘట్ట మున్న నానావర్ణరూపమగునని వ్యతిమిశ్రణము సూచించును. “అ-ఆ” లు “ఇ-ఈ” లతో వ్యతి మిశ్ర ణము పొంది నప్పుడు ‘ఏ’ రూపము కలుగును. “అ-ఆ”లు “ఉ-ఊ” లతో వ్యతిమిశ్రణము పొందగా ‘ఓ’ రూపము కలుగును. ఇకారమకారముతో గలియగా “య”, ఉకార మకారముతో గలియగా ‘వ’ యుదయించును. ఈ పంచ క్కాతిరిక్త పరామర్శాంతరమున వ్యతిమిశ్రణ ముండనే యుండదు.

శ్లో॥ యోఽనుత్తరః పరఃస్పందో యశ్చానందః సముచ్చలకా తావిచ్ఛేన్మేష సంఘట్టాధృచ్ఛ తేఽతివిచిత్రతాం ॥

అనుత్తరమని అసంపమని శబ్దముల ప్యపదేశింప పగిన ఆకారాకారములు, ఇచ్ఛేన్మేషములనడగు ఇకారోకారము లతో సంఘట్టము పొందగా నందీయమాన వర్ణద్వయము కన్న విలక్షణముగా నొకవైచిత్రిని పొందును. ఆ విచిత్ర తయే ఏకారము ఓకారము రూపమున నుండును. ఏకారము నకు త్రికోణమని సంజ్ఞ కలదు. ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియలనెడల కోణత్రయ మిచట సుగ్రహము. దీనినే వహ్నిగేహమని శృంగాట మని యోగిని వక్త్రమనియు తాంత్రిక భాష. అనుత్తరానందముల కిచ్ఛాయోగమున నీ పరామర్శముద యిందుటయెకాదు. అనుత్తరానందములీ త్రికోణమున ప్రరోహము కలవై షట్కోణస్థితిని పొందగలవు. అనుత్త రము రౌద్ర్యాది శక్తి త్రయమయము. అనందమును రౌద్ర్యాదుల స్ఫూరమాత్ర సారమగుట నీ రెండును త్రికోణ రూపములై. అకారమొక త్రికోణము, ఏకారమొక త్రికోణము. ఈ త్రికోణ ద్విత్వయోగమున షట్కోణస్థితి యనగా ‘ఐ’ కార రూపము కలుగును. ఇట్లే ఆకార త్రికోణము ఏకార త్రికోణ యోగము పొందగా ‘ఐ’ కార ముదయించుననుట సుగమము. అనుత్తరానందములకే కారమున సంఘట్టము కలుగగా పరామర్శాంతర ముద యించినట్లు ఓకార సంఘట్టమున గూడ పరామర్శాంతర ముదయించును. అనుత్తరానంద శక్తు లున్మేషయోగము

పొందగా ఓకారము వయించును గదా ! ఆ శక్తులు రెండును తన్మయత్వమును ఓకారాత్మతను పొంది తదేక భావము కలవయినచో ఔకారముగా సంభవించి క్రియా శక్తి స్ఫుట రూపమును వ్యక్తము చేయును. క్రియా శక్తి సంపూర్ణములందు స్ఫుట - స్ఫుట - స్ఫుటతర - స్ఫుటతమ రూపమున నుండుననుట యిచ్చట విశేషమయినది. అనుత్తర సంపదము లకు ఇచ్చోన్నేపములతో సంఘట్టము కలుగగా పరామ ర్థములుదయించినవిగదా ! అట్లే ఇచ్చోన్నేప వేదరూపము లయిన ఈశనోనత్వములతో సంఘట్టము కలిగినప్పుడు పరామర్థాంతరములువయింపవా ? అని ప్రశ్న. ఆకార కారము లికారోకారములతో సంబంధింప వర్తము లుపయించినట్లు ఈ కారముతోనూకారముతో సంఘట్టింప వర్తము లుదయింపవా ? యని ప్రశ్న భావము. ఇచ్చోన్నేపముల కేభాత్మకములయిన ఏ ఓలతో సంఘట్టము కలుగగా ననుత్తరానందములు తాద్రూప్యమున పొందును. ఎరు పరామర్థమురాదు. పూర్వము నిరూపించిన ఏభమున ఐ కా రొ కార లక్షణ రూపమవశ్యము పొందును.

అనుత్తర ప్రకాశమొకటియే ప్రకాశించును. తద్విన్న మేదియు సంభవింపదు. అనుత్తరమనునది యతిరేకానతి రేకవికల్పము లేవియు లేనిది కదా ! ఇట్లే క్రియాశక్తి పర్యంతమివై చిత్రమున స్ఫురించు లేమి ? అనుత్తరాసంపదములు భేదరహితములు. తమలో నిట్టి యీవై చిత్ర నాశ్రయించిన వేమి ? ఇది నమాధేయము.

సంవిన్నాధునకు పరిమితిలేదు. అనుత్తరానందాత్మకు డయిన సంవిన్నాధుడనంత శక్తివై చిత్ర్యలయోదయ కలేశ్వరుడు. నానాశక్తుల లయోదయములనెడు నిమిషాన్మేషముల కలనమున స్వతంత్రుడు. కలనమన్నది స్వాత్మా భేదమున కేవలము. తనకన్న వేరుగా ప్రకాశింపజేయుట. ఇందు సంవిన్నాధుడే స్వతంత్రుడగుట నియతమగు రూపాపగ్రహము లేనందున అనవచ్చిన్న స్వభావుడు. సంవిన్నాధుడు నియతరూపమున నేల పరిస్ఫురింపడు ? అట్లు పరిస్ఫురింపడు. ఆ సంవిన్య హేశ్వరు డొక ప్రతినియత రూపమున నుండునేని యాతని మాహేశ్వర్యమే పోవును. సంవిద్రూపత్వమే యుండదు. అనియతవాచ్య వాచకాకృతి పరిస్ఫురించుటయే యాతని మాహేశ్వర్యము, సంవిద్రూపత్వమును. “ఇదిగో ! సంవిద్రూప మొకటియే. అది హర్ష విషాదాద్యనేక ప్రకారమున వివర్తము పొందినట్లు మేము చర్చింతుము. మిరు మీ యిష్టముబట్టి యెట్టి పేరులనయిన పెట్టుడు !” అని స్వాత్మసంవేదు లనిరి. సంవిత్తు అనేకాకారమున పరిస్ఫురించును. ఇందు వాదవివాదము లేదు. ఇది యనంతాకారమున స్ఫురించుటలో నవిద్యాది నిమిత్తము లేవియు లేవు. స్వభావమే హేతువు. స్వాతంత్ర్యమే

హేతువు. మాహేశ్వరమే హేతువు. ప్రతినియతముగా స్వరూపము ప్రకాశించునేని జడమయే నట్లును. ఘటాదు లట్టివేకదా ! ఘటము జడము. “ఇది యిచ్చట నిట్లున్నది” యని యాత్మనియతావభాసమే కాని చరప్రకాశము లేదు. సంవిన్నాధునకు జడత్వము లేదు. స్వాతంత్ర్య మున్నది. మాహేశ్వరత యున్నది. పరిచ్ఛిన్న ప్రకాశ ముండుట జడ లక్షణము. ఇతరమున ప్రమీయమాణమగునప్పు డట్ల యగును. స్వప్రకాశ సంవిన్నాధు డస్య ప్రమీయమాణుడు కాడు.

శ్లో॥ అస్రాస్యదేకరూపేణ వపుషా చేన్మహేశ్వరః

మహేశ్వరత్వం సంవిత్త్వం తదత్యక్ష్య స్త్వలాదివత్॥

మహేశ్వరు డేకరూపముననె యుండునేని ఘటాదుల వలె మహేశ్వరత్వమును సంవిత్త్వమును త్యజించెడివాడు. దీని భావార్థము నిరుక్తప్రాయము బోధము. జడవిలక్షణము. కావుననె యంతటి విశ్వప్రసరము వచ్చినది.

శ్లో॥ తేన బోధమహానింధో రుల్లానిన్యః స్వశక్తయః

అశ్రయం త్యూర్యయ ఇవ స్వాత్మ సంఘట్టచిత్రతాం॥

శ్లో॥ స్వాత్మసంఘట్ట వైచిత్ర్యం శక్తీనాం య త్వరస్పరం

ఏతదేవ పరం ప్రాహుః క్రియాశక్తేః పరం వపుః॥

ఈ చెప్పినవిధమున పరిస్ఫురించుటచే నిక నిమి నిశ్చేయము. సాగరమునుండి తరంగములవలె బోధమునుండి స్వశక్తు లుల్లసిల్లును. మహాసాగరమున వెలువడిన తరంగములు పరస్పర లోలిభావమున స్వాత్మఘట్టమున చిత్ర విచిత్రములుగా నుండును. అట్లే బోధమహానింధువునుండి వెలువడు స్వాత్మరూపములయిన యిచ్చాది శక్తులు స్వాత్మ సంఘట్టమున పరస్పరము లోలిభావము కలవై యాయా గ్రాహ్య గ్రాహకరూపమున నాయా పరామర్థరూపమున పరిస్ఫురించును. ఇట్టి పరిస్ఫురణమే క్రియాశక్తి పర రూపము. స్వాత్మశక్తుల పరస్పరము స్వాత్మసంఘట్ట వైచిత్ర్యమును క్రియాశక్తి స్ఫుటతమ రూపమని సంవిత్సాగరులు నెలవిచ్చిరి. క్రియాశక్తులు భేదప్రధానములు. అశుద్ధాధ్య మధిష్ఠించియుండు ఘోరతర్వాది శక్తులకు నివియే నిమిత్తములు. ఈ ఘోరతర్వాది శక్తులు విషయానక్తులై యితరముల విస్ఫురించిన జీవుల నధోధోదేశమున పడు నట్లు చేయును.

‘ఔ’కారము చతుర్థశభామము. ఇందు క్రియాశక్తి స్పష్టస్ఫుటమయినది. అందుననె యిచ్చాజ్ఞాన క్రియా శక్తులు మూడును ప్రస్ఫుటములయినవనవలయును. ఇది స్ఫుటిభూత త్రిశక్తికమయినందున త్రిశూలమనియు దీనిని శ్రీపూర్వశాననము నిర్దేశించినది. తత్త్వదర్శులగువారిది నిరంజనమనియు ననిరి. అలోకమున దీపము గోచ

లించునట్లు కిరణములచే భాస్కరుడు భాసించునట్లు శక్తిచే గివుడు సుజ్ఞాతుడగును.

శ్లో॥ అతాను త్రరశక్తిః సా స్వపపుః ప్రకటస్థితం

కుర్వత్యపిజ్ఞేయ కలాకాలుష్యా ద్విందురూపిణీ॥

పరసంవిత్తు క్రియాశక్తి పర్యంతము విచిత్రముగా పరిస్ఫురించినను స్వరూప విప్రలోపము రాలేదు. ఈ యంశమును బిందుస్వరూపము తెల్పును. అను త్రరశక్తిజ్ఞేయకలాకాలుష్యమున స్వప్రకాశమును నర్వసంవేద్య మొనర్చియు బిందురూపమున నుండును. బిందువనగా వేదనమున స్వతంత్రప్రమాత, బిందురూపమునది విభాగరహితమైన పరప్రకాశము. ఇంకను బిందుతత్వము గుర్తింపవలెను.

శ్లో॥ ఉదితాయాం క్రియాశక్తౌ సోమసూర్యాగ్నిధామని

అవిభాగః ప్రకాశో యః స బిందుః పరమోహనః ॥

సోమసూర్యాదులు హ్లాదతిష్ఠితాదులు కలవారగుట నియతస్వరూపులు. ఆ సోమసూర్యాదులకు క్రియాశక్తి యాశ్రయము ఇట్టి క్రియాశక్తి యాయా విచిత్రస్వరూప గోచరించినను హ్లాదతైజ్ఞేయపాధిశూన్యమై పూర్వపరప్రకాశమై యప్రచ్యుత స్వరూపమగుటచే సత్కుత్స్రప్తమై స్వతంత్రమైయుండు శివస్వరూపమే బిందువని యీ దర్శన సంకేతము. బిందువు శివబిందువు. బిందువు తన స్వాతంత్ర్యమున విశ్వము భాసించజేయును. హృత్పద్మ మండలాంతస్థమని నరశక్తి శివాత్మకమని బిందువును కీర్తించిరి. భేదభూమియగు హృదయమున ప్రరోహముపొందినను బిందువు స్వరూపమునుండి ప్రచ్యుతము కాదు. అయా విచిత్రతాసముల్లాసమున్నను సంవిన్మాత్రమగుట శుద్ధము. విమలము. తారకము.

శ్లో॥ యోఽసా నాదాత్మకః శబ్దః సర్వప్రాణిష్టవస్థితః

అథ ఊర్ధ్వ విభాగేన నిష్క్రియేణావతిష్ఠతే॥

సర్వప్రాణులందును నాదాత్మకశబ్ద మున్నది. బిందువె యట్టిశబ్దముగా స్ఫురించును. బిందువు పరామర్శస్వరూప ముల్లసంపజేయుటకు నాదాత్మకశబ్దమగును. శబ్దమనగా- “శబ్దయతి-స్వాభేదేన విశ్వం పరామృశతీతి-శబ్దః” స్వాభేదమున విశ్వమును పరామర్శించునది యని భావము. అది పరావార్తగ్రాపమయిన విమర్శము శబ్ద మదినాదాత్మక మనుట—“నదతి-సర్వేపామేవ జీవకలాత్వేన పరిస్ఫురతీతి నాదః” సర్వములకు జీవకంగా స్ఫురించునదియని తాత్పర్యము. నాదమంతట అన్వరముననె యుండునని వ్యవదేశము.

“అకారః సర్వవర్ణానాం అన్తర్యామతయా స్థితః”

అకారము సర్వవర్ణములం దంతర్యామిగా నుండునని యనిరి. అను త్రరమునుండి శూలబీజ పర్యంతము హకార

పర్యంతమును అకారమే యంతట ప్రాణసరూపముగా నుండును. పరామర్శ రాశియంతయు అకారస్ఫురసారమే. ఆ అకారమే నల్పప్రాణులంపఛ ఊర్ధ్వ విభాగమున సూర్యచంద్రాత్మక ప్రాణాపాన ప్రవాహరూపముగానున్నది. అదియే “పరాజీవకలా”. అయిన నది నిష్క్రియరూప ముననె యుండును. క్రియాశక్తిపర్యంత మాయావైచిత్ర్యమున పరిస్ఫురణ మున్నను అకారమునకు స్వస్వరూప ప్రభావము లేదు.

ఇది యిచట సంవేద్యము. క్రియాశక్తి యుత్పన్నము కాగా హ్లాదము తైజ్ఞేయముకల సోమసూర్యాది ప్రకాశము ప్రతినీయతముగనె ప్రకాశించును. అప్రకాశమే స్వప్రకాశము నిఖిలప్రకాశము నగుచున్నది. అవిభాగ పరప్రకాశము చెప్పితిరే! అది యీ ప్రకాశ ప్రకాశ్యమా? ఏతదన్యమా?

ఈ యాశంకమున కిది సమాధానము. హ్లాదము చంద్రునం దున్నది, తైజ్ఞేయము సూర్యునందున్నది. నితవైచిత్ర్యము చంద్రునిది. రక్తవైచిత్ర్యము సూర్యునిది. వీని యందు నియతరూపత్వము లేదు. కావున అవిభాగ పరప్రకాశము సోమసూర్యాత్మకము కాదు. సోమసూర్య ప్రకాశ్యమును గాదు. సూర్యాదిభామత్రయమున కది యను ప్రాణకము పరప్రమాతేకరూపము. ఈ యర్థమును గీతా గురువు వాసుదేవుడే చెప్పినాడు.

స తద్భానయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః

యథత్వా న నివర్తంతే తద్భామ పరమం మమ ॥

సూర్యుడు చంద్రుడగ్ని దాని భాసించజేయుజాలరు. ఆ భామము పొందిన పునరావర్తము లేదు. అది పరంభామము. అది నాది. అనిగీత. అర్కసోమపహ్నులకు దాని ప్రకాశము వినా ప్రకాశములేదు. సూర్యాదులు తత్ప్రకాశ్యులు. పరప్రకాశమే సూర్యాద్యాత్మకమున ప్రస్ఫురించును. సూర్యాది ప్రకాశ ముపహిత స్వరూపమగుట స్వప్రకాశమున సంవిత్ప్రకాశ మపేక్షించును. వీరుగో సూర్య సోమాదులు.

శ్లో॥ ప్రకాశమాత్రం సు వ్యక్తం సూర్య ఇత్యుచ్యతే స్ఫుటం ప్రకాశ్యవస్తు సారాంశవర్షి తత్సోమ ఉచ్యతే సూర్యం ప్రమాణ మిత్యాహుః సోమం మేయం ప్రచక్షతే అన్యోన్య మవియుక్తౌ తౌన్వతంత్రావ ప్యుభౌ స్థితౌ భౌక్తృభౌగ్యోభయాత్మై తదన్యోన్యమ్మఖతాం గతం తతో జ్వలనచిద్రూపం చిత్రభానుః ప్రకీర్తితః ॥

సువ్యక్తము స్ఫుటమునయిన ప్రకాశమాత్రమును సూర్యుడందురు. సూర్యునకు ప్రకాశమాత్రమే శుద్ధరూపము. జ్ఞానమాత్రమే వివక్షిత రూపము. సర్వజన సాక్షికము. ప్రకాశ్య వస్తుసారాంశము వర్షించువాడు సోముడు. ప్రకాశ్య

వస్తువులు సుఖదుఃఖ మోహమయములు కదా ! అందు సారము సుఖకార్యాష్టాదాది రూపాంశము. “సోమోవర్షతి చామృతం” అనినట్లా సారాంశమును వర్ణించువాడు సోముడు. నర్వభావజాతము నాతడు సేచనముచేయును. నర్వమాష్టాదమయము చేయును. ఆదిత్య విగ్రహము శివుని జ్ఞానశక్తి రూపమని, చంద్రరూపము శివుని క్రియా శక్తిరూపమని యభిజ్ఞులనిరి. సూర్యుడు ప్రమాణము. సోముడు మేయము. ఈ సూర్యచంద్రులు స్వతంత్రులు. వరస్పర నిరపేక్షముగా ప్రమాణప్రమేయ రూపముగా వేరువేరుగా వ్యవహార్యులయినను పరస్పర మవియుక్త ముగనున్నారు. జ్ఞానము జ్ఞేయమును జ్ఞేయము జ్ఞానమును సంబంధించియే యుండును. ఈ సూర్య చంద్రద్వయము పరస్పరమున్ముఖత్వమును పొంది భౌక్తృభౌగ్యభయలోలీ భావమును సంఘట్ట స్వభావము పొందును. ఆ సంఘట్ట మున అగ్ని యుదయించును. “సంచిన్నామాగ్నిరుద్యౌతః సంఘట్టాత్సోమసూర్యయోః” ఈ యగ్ని చిత్రభానుడు. ఈతని కిరణములు సోమసూర్యసంఘట్టమున నానాకార ములు మానమేయాదిరూపములు. ఈ యగ్ని ప్రమాణ ప్రమేయ విభాగముకల బేదమును దహించును. అందుచే జ్వలన ప్రధాన చిద్రూపుడు. పరిమితప్రమాతృస్వరూపుడు. ప్రమాణ ప్రమేయముల సమ్మేలనమే పరిమిత ప్రమాతృత్వ. అగ్నియు నట్టివాడు. సంవిన్యూర్తియే స్వస్వా తంత్ర్యమున వహ్నితాదాత్మ్యము పొంది ‘ప్రమాత’ యగును వహ్నిరూపముపొందినను సంవిన్యూర్తి స్వరూప ప్రచ్ఛాదము పొందదు. ప్రమాత జ్ఞేయభేదమున విచిత్రముగా నుండును.

శ్లో॥ ఏషాం యత్రృథమం రూపం హ్రస్వంతత్సూర్య ఉచ్యతే
క్షేభానందవశాద్ధీర్ఘ విశ్రాంత్యా సోమ ఉచ్యతే
యత్రత్పరంస్థితం నామ సోమానందాత్పరంస్థితం
ప్రకాశరూపం తత్రాహుః అగ్నేయం శాస్త్రకోవిదాః ॥

బీజవర్ణములలో మొదటి యక్షుబ్ధరూపమేకమాత్రాత్మకము హ్రస్వము. ప్రకాశమాత్ర ప్రాధాన్యమున నది సూర్యుడు. క్షేభానందవశమున బాహిరవిశ్రాంతి పొందిన క్షుబ్ధమగు స్థూలదీర్ఘమాత్ర స్వరూపమాష్టాదకారియగుట సోముడు ఈ హ్రస్వదీర్ఘములకన్న వేరగు త్రిమాత్రస్థిత మాగ్నేయ ప్రామాత్రరూపము. మానాత్మక సూర్యునందు ప్రరోహము పొంది మేయాత్మక సోమానందావలంబనమున మాతృ (ప్రమాత) రూపముగానది ప్రస్ఫురించును. హ్రస్వము సూర్యుడు దీర్ఘము సోముడు స్థితమగ్నియని ధామత్ర యము నిరూపితము.

శ్లో॥ ఆత్రప్రకాశమాత్రం యత్స్థితే ధామత్రయే నతి
ఉక్తం బిందుతయా శాస్త్రే శివబిందురసౌ మతః ॥

ధామత్రయ మున్నను పరప్రకాశమునకు స్వరూప హాని లేదు. అది బిందువని శివబిందువని శాస్త్రము సంకేత మొనర్చినది. మకారముకన్న బిందువువేరు. దాని చాయయే యిందు గోచరించును. ఋశ్వి విసర్గములలో విసవడు ‘ర ల హ’ లు రేఫలకారములకన్న చిన్నములె. బిందు వును మకారముకన్న భిన్నము. వర్ణస్రూతి వర్ణము కావని చెప్పనే చెప్పితిమి. ఇకారము రేఫాంశచ్ఛాయాను సార మున “ఋ” యయినది. అన్యస్వరయినది. అట్లే “మహ” లేశము తిని ఆదివర్ణము బిందు విసర్గలుగా వెలు వడును. కావున “మకారాదన్య ఏవాయం”.

శ్లో॥ అస్యాంతర్విసిన్యూ సౌ యా ప్రాక్తా కౌలికి పరా
సైవ క్షేభవశాదేతి విసర్గాత్మకతాండ్రువం ॥

ఇట్టి యారూపణమున అనుత్తరమే యేల విసర్గరూప మగునో యిందున్నది. అనుత్తర ప్రకాశాత్మకమయిన యాదివర్ణ మునకు విమర్శాత్మకమగు విసిన్యూత్వమున్నది. అది “కౌలికి”యని “పర” యని నిరూపితము. ఆ విసిన్యూయే బహిరేన్ముఖ్యరూపమగు క్షేభవశమున విసర్గ మగును. అనందోదయ క్రమమున క్రియాశక్తి పర్యంతము విభాసించు స్థితి నవభాసంపజేయును. విసర్గప్రాంత దేశ మున పరాకుండలని యున్నది. శివవ్యోమయని బ్రహ్మస్థాన మని యందురు. “విసర్గమాత్రం నాదన్యస్వస్థ సంహార విభ్రమాః” సంవిన్నాభునకు విశ్వస్వస్థి సంహార విలాస మంతయు విసర్గమే. అఖండ సంవిత్తి యొక్క బ్రహ్మేగదా ! తవతిరిక్తమేమియులేదే ! స్వస్థి దేనికి ? సంహారము దేనికి ?

శ్లో॥ “స్వాత్మనః స్వాత్మని స్వాత్మక్షేపో వై సర్గికిస్థితిః”
ఇది యీ వైసర్గికిస్థితి. ఇది యీ స్వస్థిసం హారలిల. స్వాత్మకు స్వాత్మయందే స్వాత్మక్షేపము. ఇదియే విసర్గస్థితి. అందుచే ననన్యాపేక్షముగా పూర్వపరానంవిత్తియే స్ఫురించు ననుట అనుత్తరాకార ప్రసారము. ఇకనిది పరామర్శ సూత్రము.

౭. ఇచ్ఛయందు కర్మప్రవేశము	—	ఋకారము	—
		ప్రకాశసారము	
౮. ఈశనమందు	”	—	ఋకారము
		ప్రకాశసారము	
౯. ఇచ్ఛలో	”	—	శ్వికారము
		విశ్రాంతి	
౧౦. ఈశనములో	”	—	శ్వికారము
అనుత్తరానందముల		విశ్రాంతి	
౧౧. ఇచ్ఛేశనములతో వ్యతిమిశ్రణము	—	ఏకారము	
అనుత్తరానందముల			
౧౨. ఉన్మేషానంతలతో వ్యతిమిశ్రణము	—	ఓకారము	

౧౩. ఆనందమున కిచ్చావేభనంపుటము - ఐకారము ౧౬. అనుత్తర వినిస్కృతి - ఆః
 ౧౪. ఆనందమున కున్మేషవేభ నంపుటము - ఔకారము (విసర్గము)
 ౧౫. అనుత్తరశక్తి నంచేసనమున ప్రమాత - అః (క్రమశః)
 (ఓందుపు) ఇట్లుపై కాది పరామర్శ ప్రాదుర్బాపము.

మ న వి

భారతదేశమందలి దేవాలయములు అనాదికాలముగ మారప్రాంత్యములనుండి చూపఱు (భక్తు) ల నాకర్షించు చున్నవి. అందునను చక్షిణ దేశమునందలి దేవాలయములు వాటి పవిత్రతకే కాక ఇంపు సొంపులు తేరిన కట్టడములకు, దేవాలయముల చుట్టుప్రక్కలనుండు నన్నివేశములకు బ్రత్యేకముగ వాసికెక్కినవి. ఆ దేవాలయములు మతసంబంధ ములయిన ప్రార్థనా నిలయములేకాక హిందూధర్మ ప్రచారమునకు ముఖ్యస్థానములు; సంస్కృతభాషా ప్రాంత్యాహకములు; వేదశాస్త్రములను జదువుటకు పురాణములను బోదించుటకు పట్టుగొమ్మలు; లలిత కళలను బెంపొందించు నిలయములు; ఇంతయే—భారతీయ సంస్కృతిని వెదజల్లు మూలకంపములు. ఈ దేవాలయములు చారిత్రకమగు గొప్పదనముగలవి; శిల్పము, చిత్రలేఖనము, కట్టడము మొదలగు లలితకళలకు బెన్నిధులు. ఆంధ్రదేశములో నాఱువేల దేవాలయములు గలవు. ఈ దేవాలయముల కన్నింటికి ప్రతినంపత్కరము కోటిరూపాయలకు మించిన ఆదాయము గలదు. ఈ దేవాలయ ములకు గల యాస్తులవిలువ ఇంచుమించుగ నలువదికోట్లరూపాయ లుండును.

ఈ దేవాలయములలో అనేక దేవాలయము లనేకకారణములచే జిరకాలముగ నుపేక్షచేయబడినవి. ఆంగ్లేయుల ప్రభుత్వములో ఈ దేవాలయముల ఆదాయములను సక్రమముగ పద్ధతులలో వినియోగపఱచు బాధ్యత సంగీకరింపని కాలమునయితము గలదు. కాని, ప్రజాప్రభుత్వము లంగురించినవాది దేవాలయములను సక్రమముగ బాలింప జేపట్టి దేవాలయముల ధర్మాదాయములను సద్వినియోగము గావింపవగిన యేర్పాటులను జేయ మొదలిడినవి. ఈ దేవాలయ ముల స్థితిగతులను చక్కబఱచు నదుపాయములను శాసనసభలములమున గావించినవి. అయ్యును శిథిల దేవాలయ ముల పునరుద్ధారణమేకాక మతసిద్ధాంతముల ప్రచారము, శాస్త్రములను వేదాంతములను హిందూమతమును బోదించు పాఠశాలలను నెలకొల్పుట, సంస్కృతభాషాపాఠశాలము, ఆలయనిర్మాణము, శిల్పము మొదలగు లలితకళలను తగు రీతి బెంపొందించుచు మున్నగు చేయదగిన పనులెన్నో గలవు. శ్రీశైలమునందలి భ్రమరాంబా మల్లికార్జునస్వామి యాలయము, అంతర్వేదియందలి దేవాలయములు మొదలగు కొన్ని ముఖ్య దేవాలయముల పునర్నిర్మాణమునకై కొన్ని ప్రత్యేకనంపుము లేర్పాటు కాబడినవి. శ్రీకూర్మమందలి కూర్మదేవస్వామి ఆలయము, ముఖలింగ మందలి ముఖలింగేశ్వర స్వామి ఆలయము మొదలగు కొన్ని దేవాలయములు నిర్మాణవైభవమునకు చారిత్రకమగు గొప్పదనమునకు ముఖ్యములు. బ్రహ్మ పురాణమునందు నయితము దెలుపబడిన కదిరియందలి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయము మిక్కిలి విలువగల అనేక శాసనములను గలిగియున్నది. కావున నిది కేంద్ర ప్రభుత్వమువారి శిలా - శిల్పపరిశోధన శాఖకు మిక్కిలి ముఖ్య మయినది. లేపాక్షిలోనుండు శ్రీ వీరభద్రస్వామి ఆలయము అపురూపమగు నాట్యకళలతో నిండిన శిల్పకళాచాతుర్యమునకు, చిత్రకళానైపుణికి పుట్టినిల్లు. ఆళహుమన్నారు కృష్ణస్వామి దేవాలయము అత్యద్భుతమగు గరుడవిగ్రహమునకు మిక్కిలి ప్రసిద్ధిజెందినది. ఈ గరుడుని కనుకొనలనుండి ఆనందబాష్పములు సంతతధారలంగ గాఱు చుండును. ఈ దేవాలయము నందుండు సౌందర్యవల్లీ ఆళహుకృష్ణస్వామిల విగ్రహములు లలితకళాసౌందర్యమునకు తుదిమెట్టు. ఇపు డిదియంతయు శిథిలము గాబోవుచున్నది మఱియు తాటిపత్రిలోనుండు బుగ్గరామలింగేశ్వర చింతలచెంకటరమణ మొదలగు ద్వంద్వ ఆలయములు గలవు. ఈ ఆలయములలో చక్కని శిల్పకళానైపుణ్యముతో జెక్కబడిన విద్యాధరులు అప్పరసలు దేవతలు అవతారముల విగ్రహములు గలవు. వై దేవాలయము లన్నియు నిపుడు కడుశోచనీయమగు పరిస్థితులలో నున్నవి. అందులో గొన్ని ప్రభుత్వమువా రొనగు 'మోహిని' యను రాబడిపై నాధారపడి యున్నవి. వైష్ణవమతములలో బ్రధానమతమునకు నెలవైయున్న అహెరాబిలమందు ముఖ్యమగు శ్రీ నరసింహస్వామి ఆలయమునయితము నేడు మఱల నిర్మింపబడవలసియున్నది. ఒంటిమిట్టలోనుండు కోదండరామస్వామి ఆలయమునయిత మిట్టి పరిస్థితియందేకలదు

వెంటనే మఱల నిర్మింప వలసిన పరిస్థితిలో మతయు గొన్ని ఆలయములు కలవు. భారతీయ సంస్కృతికి కళలకు చరిత్రకు బెన్నిధు లనదగు వీటి పునర్నిర్మాణమునకు అతిమానుషములగు ప్రయత్నము లవసరములు. ప్రభుత్వము (H. R. & C. E. Common good fund) నకల సామాన్యము శ్రేయోరూపముగగు హిందూమత ధర్మాదాయనిధి నొక దాని నేర్పాటుగావించి ఆ నిధిని వినియోగ పఱచుటకొక (Committee) సంఘమునేర్పాటు గావించినది. ఇతర దేవాలయముల మిగులుఆదాయమునుండి తగినంత ద్రవ్యమును సేకరింపదగిన యేర్పాటులను జేయుచున్నది. కాని యీ ఘనకార్యమును కొనసాగింప దగిన ధనము ప్రజల పరిమితిలేని సాహాయ్యములేక నమకూరదు. పైగా ఇట్టి దేవాలయములను పరిపాలించు రాజులు జమీందారులు గనబడని నేటి ప్రజాప్రభుత్వములో నీ బాధ్యత ప్రజలపై నుండును. దాతలు తమ విరాళముల నా యా ప్రత్యేక కార్యములకును బేరుబెట్టి యొనగ నగును. ఉదార విరాళముల నిచ్చునట్టి దాతల పవిత్రనామధేయములను ఆ యా ప్రత్యేక కార్యములగు కట్టడములపై జెక్కించబడును. మన పూర్వపు టొస్తత్వమును దెలుపు సంస్కృతిని పునరుద్ధరించుటకు దానిని శాశ్వతముగ నిలబెట్టుటకు భూరి విరాళముల నొసగి తోడ్పడు నుదారులగు దాతల కెల్లరకు బై సంఘమెల్లపుడు గృతజ్ఞత గలిగియుండును.

దాతలు తమ విరాళములను దిగువ యద్రస్సునకు మనిఆర్థరు ద్వారా గాని, చెక్కుద్వారా గాని బంప వలయును :—

క మీ ష న రు,

హెచ్. ఆర్. & సి. ఇ.

(హిందూ దేవదాయ ధర్మాదాయ కామన్ గుడ్ ఫండ్ సంఘము.)

గుంటూరు.

వార్తలు

శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహగమ పాఠశాల - సింహాచలం, ద్వితీయ వార్షికోత్సవము.

తే. 13-7-56 దీన శ్రీ జి. యస్. యన్, రామమూర్తిగారు, బి. ఏ., బి. ఎల్. డిప్లొమీ కమిషనరువారు, హిందూ దేవదాయ ధర్మాదాయ పరిపాలనా శాఖ - వారి యధ్యక్షతను పాఠశాల వార్షికోత్సవము జరుపబడెను. పాఠశాల 10 మంది పండితులతో ఆయా శాఖలందు క్రింది విద్యార్థులకు శిక్షణ నొసగును.

(1) పాంచరాత్రాగమము	8	(5) యజుర్వేదము	12
(2) శైవాగమము	26	(6) సామవేదము	1
(3) వైఖానసాగమము	8	(7) ద్రావిడవేదము	2
(4) ఋగ్వేదము	2		

పై విద్యార్థు లందరికిని సంస్కృతముకూడ నేర్పబడుచున్నది. పాఠశాల వార్షిక నివేదిక అనంతరము అధ్యక్షుల వారు పాఠశాలాభివృద్ధి కనువగు మార్గములను సూచింపుచు విద్యార్థులు, అర్చకులు, ఉపాధ్యాయులు ఐకమత్యము. సామరస్యముగలిగి, శీలసంపదను పెంపొందించుకొని పాఠశాలకు పేరుపచ్చునట్లు పాఠశాలాభివృద్ధికి తోడ్పడవలెనని నుడిపిరి. ప్రధానోపాధ్యాయుల కృతజ్ఞతాభివందనములతో సభ సమాప్తమయ్యెను.

BRAHMA'S PRAISE OF SRI KRISHNA

(FROM SRIMAD - BHAGAVATAM)

First Published in token of humble offering of 'ARADHANA' on Sri Jayanti

“Lord, thou art formless, infinite, blissful existence;
Yet thou hast assumed this form
To gladden the hearts of thy devotees
And so shower thy mercy upon them.
Thy form is indeed pure Sattva.

“Blessed indeed are those
Who art not concerned about philosophy,
or doctrines,
But who live and follow thy life-giving words;
For such pure ones alone find thee,
Who art beyond thought,

“O thou infinite,
Thou art both personal and impersonal.
Incomprehensible is thy true being—
Yet, again, comprehended and realized art thou
By those who control their outgoing senses
And become absorbed in deepest contemplation of thee.

“Thou art blissful, unfading, eternal.
Thou art the light of all lights,
Pure, absolute.
Those whose divine sight is clear
Find thee within themselves:
Loosed are they from the wheel of birth and death.

“As in darkness we fancy a rope to be a snake,
So in ignorance, do we mistake the all-pervading Brahman for the world we see;
But as light dispels the darkness
And the rope is seen as a rope,
So with the rising of the sun of knowledge

The phantasmal world vanishes,
And thou art revealed—the true Brahman.

“Thou art the Ātman, the divine Self;
Not without do the wise seek thee, but within,
For thou art present in the hearts of all.

“Knowledge brings freedom,
But the mere intellect gives no knowledge of thee.
Those who devote themselves to thy service
Come to know thee through thy grace.
May I be even the least of thy devotees,
And may I devote my life to thy service alone!

“Blessed indeed are the shepherd boys and girls,
For they love thee as their very own,
Thee, the eternal, infinite Brahman,
They that serve thee with whole-souled devotion
Enjoy thy bliss with their whole being
The Vedas only tell of thee;
Thy devotees behold thee.

“O Kṛishṇa, thou art the friend of the destitute.
Thou art unborn, eternal;
Yet thou hast assumed this human form
For the good of all,
That all may taste of thy heavenly bliss.

“Attachment and delusion bind a man only so long
As he fails to take shelter at thy Lotus Feet.”

(With kind Courtesy of Sri Ramakrishna Math)

ANDHRA ARCHITECTURE

By
V. V. TONPE

III—FOREIGN INFLUENCE ON HINDU ARCHITECTURE.

In the previous chapter we had a general idea of Hindu architecture and some glimpses of its various styles. Our endeavour in this chapter will be to know something of the foreign influences on Hindu architecture, what lasting effects they have had on it and how they have helped Indian culture to achieve its present comprehensiveness. Incidentally, we shall deal with Andhra architecture, as it is Hindu architecture itself, and study the foreign influences on it that have affected it almost parallelly with the other branches of Indian architecture.

There are few countries in the world like China and India that can be proud of their culture. From the very early days of civilization, these two countries built cultures which were not sectarian in their outlook. In India, the basic ideals and the governing concepts of literature, philosophy, art and religion were universal. Yet it is wrong to assume that India was above exclusiveness. Fashioned to suit the conditions of life of a particular day, caste-system, built round itself, high-walled exclusiveness, which in the long run instead of giving strength and equilibrium to society, dug at its very roots. But on closer study, we find, that inspite of such narrowing tendencies, the original impetus for advancement in all directions, seems to be the vital strength of Indian culture. Professor Macdonell, in his *History of Sanskrit Literature* points out that "when the Greeks towards the end of the fourth century B. C., invaded the northwest, the Indians had already worked out a national

culture of their own, unaffected by foreign influences. And in spite of successive waves of invasion and conquest by Persians, Greeks, Scythians, Muhammadanas, the national development of the life and literature of the Indo-Aryan race remained practically, unchecked and unmodified from without down to the era of British occupation." Like Tennyson's Brook, Indian culture seemed to say, "Men may come and men may go, But I go on for ever."

Foreign Influences on Hindu Architecture.

Outstanding foreign influences of Hindu architecture are:— 1. Persian and Greek, 2. Muslim, and 3. English. These three "styles" of architecture have enriched Hindu architecture to a large extent. A cultured nation like India cannot come in contact with another cultured nation, without deriving immense advantages in arts and civilization. The Greeks were doubtless the most gifted nation in the world in the fourth and third centuries before Christ. With the conquest of Alexander, the Greeks spread their wonderful civilization over all his territory. The whole of Western Asia from Antioch to Bactria represented the Greek civilization, arts and manners. The Hindus were greatly indebted to the Greeks for their arts, astronomy and such sciences. And this misled many historians and art-critics to generalize and say that India of fourth and third centuries before Christ was indebted to Greece for her architecture also. Facts were really wanting and it was unfortunate that some should have hastened to draw such conclusions.

Critics like Dr. Fergusson and E. B. Havell strove to prove that the archi-

ecture of the Hindus was not indebted to the Greeks. The Vedic Hindus had no architecture as they were not idolaters. Even Hinayana Buddhism followed Truth in its growth by the three elements it brought into prominence as the Buddha, the Dharma and the Sangha.¹ It was only in the later Buddhism that idol worship became a part of the religious paraphernalia and a device of mob-attraction. The Buddhist Hindus developed their school of architecture themselves. They borrowed from no foreign school any "style" of building. In Gandhara and in the Punjab columns had been discovered which distinctly bore a Greek character. That was because, those places were the gate-ways of ancient India and the influence of the Greeks and the Persians was inevitable. But in the vast continent of India, the architecture round about the beginnings of the Christian era, was purely Indian in character.

Regarding Muslim influence on Hindu architecture, certain pioneer European critics, who were biased in favour of the styles of the buildings erected under the Caliphate, in Egypt, Mesopotamia, Iran and Central Asia ignored the basic fact that in India architecture was always Hindu in spirit, though it adopted Muslim "styles" externally, while certain others over-emphasised the continuity of tradition.

It is perhaps, too early for us to form any definite impression of the English influence on Hindu architecture. If we have respect for our Culture it goes without saying, that as in the past, we should strive to bring about a happy consolidation of the English influence with Hindu architecture. In the past we have seen that in the wake of a new influence, the general trend had been to over-estimate

the influence and could the unbroken tradition. But this made critics realise their blunder after some time and they allowed the pendulum to swing to the other extremity; they took to criticising the foreign styles and upholding the greatness of their traditional architecture. Finally Time had to play its cards and show that both the views were erroneous. Architecture in India, received fresh inspiration from each wave of thought that swept over the country. Like a rock in the sea, for the moment, it seemed to have been submerged by the wave; but no soon er the waters broke and gave way than the glittering rock appeared in its renovated splendence.

It is not long since the British left us. The aftermath of a foreign rule for over four centuries is there. The divide and rule policy of the English proved fatal to themselves in the long run and made them unwillingly part with their Granary in the East. It is natural that many of us, who till yesterday had all appreciation for anything English, should continue to esteem them. After sometime this may make us detest the English way of life. We already find such trends in our appreciation of the West. And as usual, Time will have to prove that both cultures have been benefited by their protracted contacts.

Iranian or Persian Influence on Indian Culture

Among the many peoples that have come in contact with the Indians, the oldest and most persistent have been the Iranians. There seems to be much in common between these two nations. Racially the Iranians and the Indo-Aryans descended from one and the same stock from Central Asia or from Western Asia as some critics hold. That is why, perhaps, their langu-

1. बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि.

ages and their religions have much in common. Vedic Sanskrit and the old *Pahlavi*, the language of the *Avesta* bear a very close resemblance to each other. India is mentioned in the *Avesta* and there is a description in it which scholars have identified to be that of North India; and in the *Rig Veda* there are references made to Persia. The Persians are referred to as 'Parshavas' and later 'Parasikas.' The Parthians are referred to as 'Parthavas.'

The influence of Iran on India was a continuous process. During the Afghan and Moghul rule, Persian was the court language in India and till the British stepped on Indian soil it continued to enjoy the privileges of a *Darbari Zuban*. All the modern Indian languages had been influenced by Persian. Even the languages of the South, which in those days was cut off from the North by impenetrable forests, have imbibed many Persian words into their vocabulary. It may be mentioned here that words like సమ్రాట్, శిరస్తూపం, దస్తావేజ్, వకీలు, ఖైదు, కిస్తీ, కొత్తలు, దివాను, జమీన్దార్, అడ్మిన్, etc., in Telugu are from Persian stock. Many Indians in the past as well as in the present have been fine scholars of Persian.

The Persian Invasion.

The Persians entered Indus Valley as early as the sixth century B.C.. Herodotus referred to a provincial governor's district known as satrapy, which paid a large tribute. The Indian province of Darius was again the richest in his empire. Herodotus described its prosperity as follows: "The population of the Indians is by far the greatest of all the people that we know; and they paid tribute proportionately larger than all the rest—(the sum of) three hundred and sixty talents of gold dust." The contacts between the Persians and the Indians were so cordial that many Indian troops actually joined the army of Xerxes, the son of

Darius, against the Greeks. But at the time of Alexander's invasion, the Persian rule in India was on the decline and the ambitious Greek conqueror had the least difficulty in overcoming the enemy.

In the North, the contacts with the Persians was mainly through invasion and trade. South Indian trade was sea-borne and comparatively less easily accessible to the foreigners. Yet we find that the Persians had crossed the seas and reached South India. There is a record of an exchange of ambassadors between a Southern kingdom and the Persia of the Sassanids.

In later days, the Turkish, Afghan and Moghul conquest of India brought the country still closer to Iran. Babar, himself a prince of the Timurid line, established a kingdom in India and occupied the throne of Delhi. It was the time when under the Safavis, Iran was said to have had an excellent revival of art. It was in the early sixth century and the period was known as the golden age of Persian art. Persian influence on Indian art was the strongest during this period. Thus the ingress of Persian culture into Indian was a continuous one from the hoary past. Writing about the Iranians and the Indians Mr. Jawaharlal Nehru says in his *Discovery of India* that "few people have been more closely related in origin and throughout history than the people of India and the people of Iran." "Unfortunately the last memory we have of this long, intimate, and honourable association is that of Nadir Shah's invasion, a brief but terrible visitation two hundred years ago."

"Then came the British and they barred all the doors and stopped all the routes that connect us with our neighbours in Asia. New routes were opened across the seas which brought us nearer to Europe, and more particularly England,

but there were to be no further contacts over land between India and Iran and Central Asia and China till, in the present age, the development of the airways made us renew the old companionship. This sudden isolation from the rest of Asia has been one of the most remarkable and unfortunate consequences of British rule in India." (1)

Iranian or Persian Influence on Indian Art and Architecture.

There is much in common between the decorative art of India and Persia. No doubt, decorative art existed in India from a very ancient time. But it got enriched by the influence of Persian art. It assimilated the Persian style so much as to make it impossible now to differentiate it from its foreign influence. The decorative designs masterfully executed in Ajanta paintings bear evidence to the Persians, visit to India at the time of the excavations of the caves or earlier to that period. Griffiths, who copied the designs, gives us an interesting account of his originals: "The smaller panels are ornamented with designs as varied and graceful as they are fanciful. Some with grotesque little figures, rich in humour and quaintly dressed in Persian turbans coats, and striped stockings; gambolling amid fruits and flowers; dancing, drinking, or playing upon instruments;..." Fergusson describes a scene in Cave I as the record of an embassy from Khusru Parviz, king of Persia, to Pulakesin II, King of the Deccan about A.D. 626. From such evidences, it is clear that the contacts between India and Persia in those days were direct.

Though there is some evidence of Persian influence on Indian art especially on the decorative art there is very little evidence of Persian influence on Indian or Hindu architecture. The history of Indian

painting is so fragmentary that it is impossible to trace the origin of the highly advanced art of Ajanta and Sigiriya. There is a hypothesis that the Ajanta paintings are of Persian genesis. And to substantiate it, critics sight the Persian scenes, to which we have referred above. We have also noticed above that there was a close contact between India and Persia in the fifth and sixth centuries. Ajanta occurs in a region known to have been in communication with Persia. But proof that Persia of the early years of Christian era was in a position to teach art to India is wanting. Some try to find a key to the origin of both Persian and Indian painting, in Turkistan. But again, the truth may be that the Indian schools of painting are only a return wave of a very old and widely diffused Asiatic school. So without any definite knowledge it is not advisable to formulate any theory. No connection seems to be traceable between the Indian and Persian schools of paintings of the early days. The Ajanta paintings are far superior to any work from Turkistan. They have a pre-eminently high standard in delineation of plant and animal life.

But we might say with certainty, that the principal forms of architecture in India were developed in India itself. Yet she was always ready to assimilate foreign material by freely borrowing from Persia in ancient times and again after the Muslim conquest. We shall here mention some of the typical Persian materials which India assimilated and made her own. We shall deal with the Persian influence again along with the Greek and Muslim influence on Indian culture and architecture in the subsequent chapters.

Borrowings from Persia in Ancient Times

In the time of Asoka, the dominant foreign influence was Persian. The mono-

lithic columns, the pillars of structural buildings and the architectural decorations bear testimony to the vitalizing influence of Persian art on the Hindu art. The *recumbent* bulls and other animals found at Bharhut, Sanchi and other places in Gandhara and at Eran in Central India, bear witness to the influence of Persia as late as the fifth century of the Christian era. All these Indian styles of Persian art are not blind imitations of their models. They differ widely from their originals and are artistically far superior to them. The imposing capital of inscribed Asoka pillar at Sarnath (Fig. 1.) is the best extant specimen of Indian assimilation of Persian art. It was discovered by F.O. Oertel in 1905 and his account of the excavations has been reprinted in a separate volume entitled *Buddhist Ruins of Sarnath near Benares*. According to him the pillar was executed late in the reign of Asoka, between 242 and 232 B. C.

The Perso-Ionic capital (Fig. 2.) and the classical head (Fig. 3.) of Maurya period found at Sarnath are typical examples of Persian art in ancient India.

When the Persian influence on Indian art and architecture of ancient India is compared with that of Babar's India, it goes without saying that before the time of Babar, the Iranian influence on Indian art and especially on Indian architecture was not appreciably very great.

Borrowing from Persia after the Muslim Conquest.

Few of the rulers of India before Babar had direct relations with Persia. But during and after Babar's reign in India, the Musulman courts had many close domestic contacts with Persia and in the seventeenth century Persian fashions dominated the courts of Mogul aristocracy.

Babar inherited the nature-loving traditions of his race. He had no respect for

anything Indian. He was strongly imbued with Persian culture of his days though he could not realize that it was after all the cultures of China and India and the West that had gone in the making of his native culture.

The Muslim rulers of India were good builders and horticulturists. They loved beautifully laid-out gardens with fountains and gurgling waters and marble platforms and pavilions in the style of Kabul gardens. We have a typical example of such a garden in the garden of the Taj. (Fig. 4.) The illustration referred to here

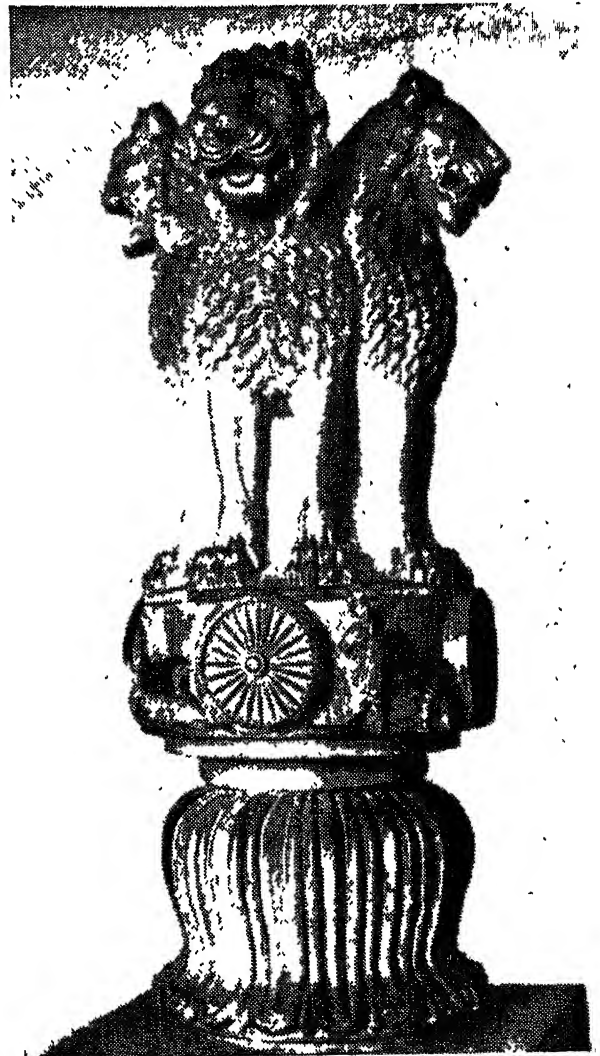

Fig. 1,

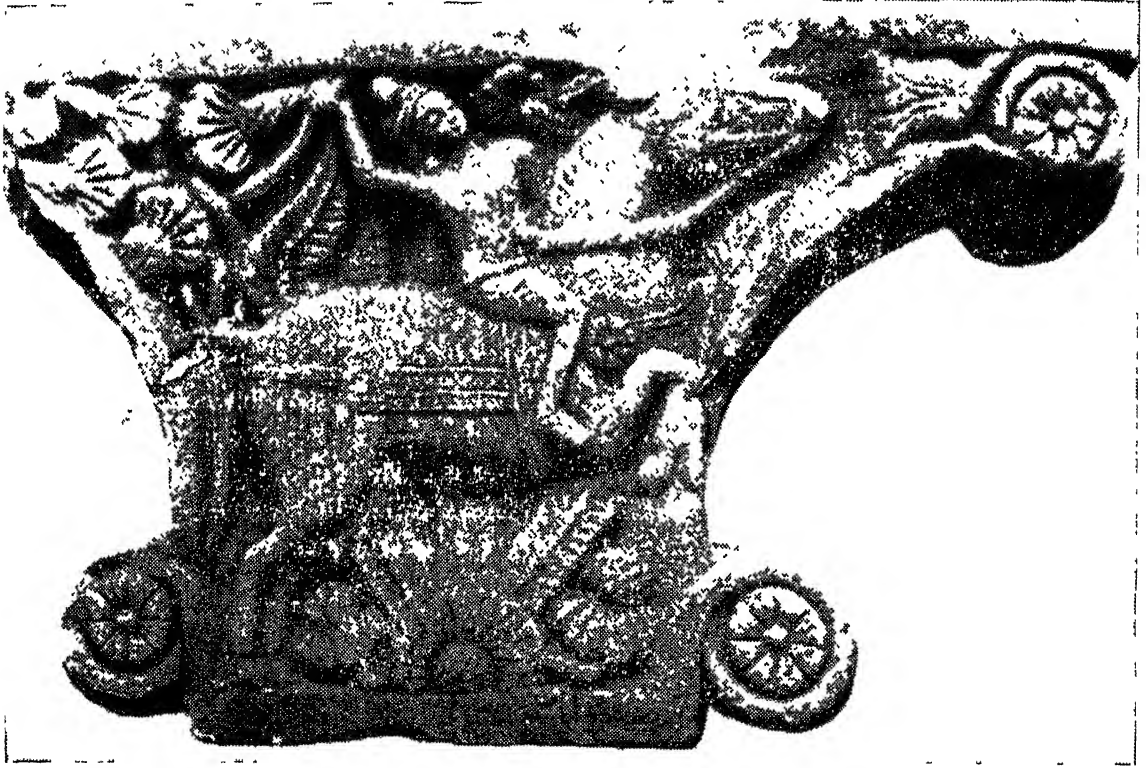

Fig. 2

is the garden plan of the Taj in which we find the artistic taste of the Persians revealed.

Like Akbar, Babar was not a philosopher. India's religion of the forest had no attraction to the pomp—and pleasure-loving prince of Persia. In his memoirs he expressed his contempt for all things Indian. He believed that the garden-mansions which he constructed were unknown to the dreamers of India. But history tells us that such gardens were not new to our ancient land. The Buddhists in India had planned miniature Indian villages which had their "four-fold field plots" as the Moguls had. But the Moguls converted gardening into a fine art. Paved walls, sculptured stone, water-channels, fountains before the beautiful buildings, became a part of the artistic unity of the building scheme of the Moguls.

Indian poetry and painting for ages before India fell into the hands of the Muslim invaders, showed a love of flowers and a longing for trees and birds. Sanskrit works such as *Mrit-Shakatika*, *Shakuntala*, *Uttara-Ramacharita* and *Kumara Sambhava* are wonderful records of India's love of Nature.

There is a fundamental difference between the tastes of a Hindu of old and the Muslim of Babar's time. To the foreigner the love of nature or of art was only the doctrine of art for art's sake. But to the Hindu it had become the religion of the forests. The forest was the retreat where all creatures found their protection of love—"sharanyam sarva bhutanam." And Kalidasa brings out this idea splendidly in his *Shakuntala* which is worth mentioning here: when Dushyanta in the famous hunting scene pursues an antelope and is about to kill the animal, the forest-

dwellers plead with the king to spare the helpless, innocent, animal, "Never, oh, never is the arrow meant to pierce the tender body of a deer, even as the fire is not for the burning of flowers."¹

In the *Ramayana*, Rama is described as "giri-vana-priya" (lover of the mountain and the forest). Having lived on the Chitrakuta peak for a long time, Rama says to Sita, "When I look upon the beauties of this hill, the loss of my kingdom troubles me no longer, nor does the separation from my friends cause me any pang."

Thus gardens and forests are to the Hindu resorts of purification and sources of spiritual inspiration. That is why, we find many of the Hindu temples like Tirupati, Srisailem, Amarnath and Badrinath are situated on hill-tops and in the heart of forests. Pilgrimage to these holy places was a physical purgation, an intellectual deliverance and a spiritual elivation. Unfortunately, the influence of the West is reducing these kshethras into money-minting tourist centres and romance-rollicking holiday resorts. Rivers like Ganges and Yamuna, lakes like Manasa and confluences like Triveni were not dead geographical factors that could be easily converted into utility projects and economic aids, but were sources of spiritual inspiration. They brought into the mind of the Hindu the idea that such "manifold beings are produced from the Imperishable, and they go back to It again."²

But to the Mogul kings of India, gardens with fountains and gurgling water-courses, marble platforms and pavilions with plane-trees and cypresses brought into their

minds such thoughts as those of Omar Khayyam:

A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread—and
Thou

Beside me singing in the Wilderness—
Oh, Wilderness were Paradise enow! (3).

Thus we find well-planned gardens and fountain-heads were sources of mundane bliss to the Moguls in India.

Fig 3

1. न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् । मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः ॥ — "*Abhijnana Sakuntala*" 1: 10.
2. तथाक्षरादू विविधाः सोम्य भावाः । प्रजायन्ते तत्र वैवापि यन्ति ॥ — "*Mundakopanisad* 11: 1.
3. Vide "*Rubaiyat of Omar Khayyam*". Collins london and glasgow Ed. 1947. P. 158. R. 1.

Indian Influence on Persian Art and Architecture.

The student that tries to estimate the influence of Persian architecture on Hindu architecture inevitably comes to the conclusion that it was Persia that was indebted to India for her art and architecture and not *vice-versa*.

Buddhism spread from India to Ceylon, Tibet, Burma, China and the Far East. It is strange that it should have found nourishment in these foreign countries while in its land of birth it kissed the dust. We know that in the time of Asoka, he had sent ambassadors of "the law of Piety" to the countries round about India. The influence of Buddhism on the foreign countries is recorded in the XIII Edict of Asoka. It is plain from it that the Greeks and the Persians had accepted the Law of Piety, at least they had no enmity against it and therefore they tolerated it.

There are further evidences to show that Indian models were closely followed by artists during the seventh and eighth centuries in Turkistan. Numerous fresco paintings on wood and plaster were discovered by Dr. Stein at a place called Dandan-Uiliq. These may be confidently dated to the eighth century. They afford evidence of a sufficiently advanced stage in the evolution of Indian painting. There is a striking picture of a fourarmed Buddhist saint, perhaps, Bodhisattva in the guise of a Persian with black beard and whiskers, holding a *vajra* or a thunderbolt in his left hand, on the reverse of the panel D. vii 6. (Fig. 5.) The four arms are a distinctly Indian feature. The existence of this peculiar picture may help us in some measure to

understand the introduction of Persian figures into the Buddhist pictures of Ajanta. It may be guessed correctly that it might be an Indian development of Central Asiatic Buddhist art. But again as we lack historical evidence, we cannot accept this hypothesis.

Coming to Muslim India, we again, notice that Muslim architecture in India was essentially Indian though other foreign influences are traceable. The Taj, for example, in the words of M Grousset is "the soul of Iran incarnate in the body of India." The large centre dome with four smaller ones at the corners, and four towering minarets is after the Persian style. The decorative designs and motifs inside the Mahal are Persian in origin.¹

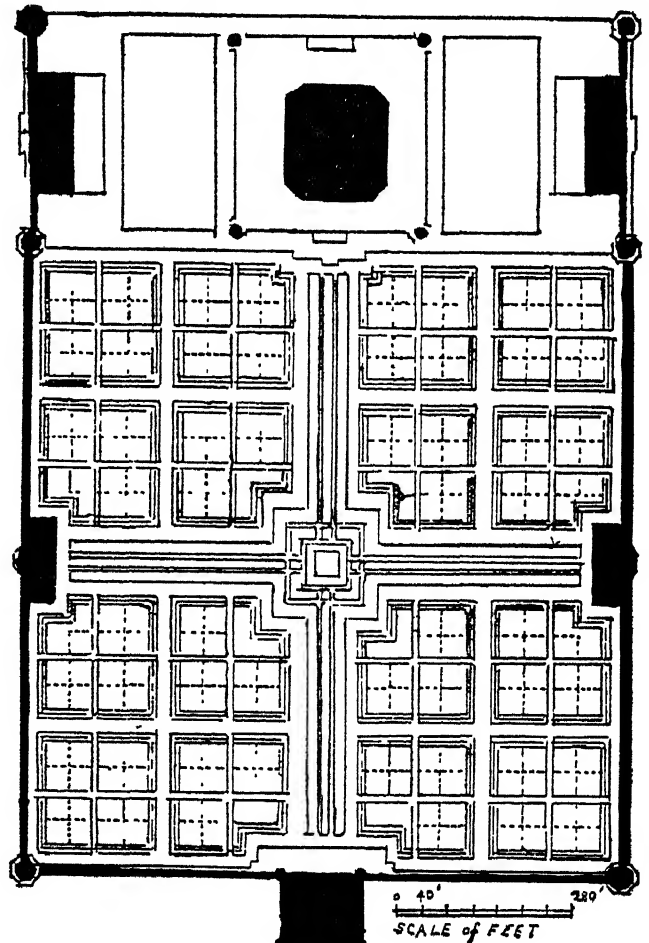

Fig. 4.

1. Vide: "Aradhana" Vol II. No 5. May 1956. p. 138.

Fig. 5.

Yet we call the Taj as a work of Indian architecture. E. B. Havell, in his *Indian Architecture*, has described the Taj as "India's Venus de Milo; the apotheosis of Indian womanhood. It may be that this personal or human quality is something too vague and intangible to analyse architecturally, though it has been felt by every European who has entered into the spirit of the Taj. One feels instinctively that the builders tried to rise above the ordinary canons of architectural law: the Taj is a great ideal conception which belongs more to sculpture than to architecture; and in this respect certainly it is more closely related to Hindu than to Saracenic art, for such an idea is altogether repugnant to the puritan sense of Islam. It is true that the Shia sects did not observe the strict letter of the Quran, which forbids the representation of animate nature in art, but anything which suggested idolatry in a building of a religious character would not be tolerated by any true believer. We find it in the Taj just because its builders were inspired by Hindu rather than by Saracenic masonic traditions and symbolism. The Hindu

master-builder was both a sculptor and a mason; his aesthetic vision was more intense, more sensitive and wider than that of the Musulman brought up in the dry geometric tradition which kept anthropomorphic idealism beyond the range of artistic expression. The religious prejudices of Islam prevented the Hindu master-builders from exercising their skill in the usual form of sculpture; but this tomb of Mumtaz Mahall, whose personal qualities had endeared her to Hindu and Muslim alike, gave them an unique opportunity. If they could not carve her statue, they could satisfy Shah Jahan's desire for a monument which should be one of the world's wonders by creating an unique architectonic symbol of her loveliness."¹ Further Havell tells us in the same Chapter that the Taj, "though related in some ways to Humayun's mausoleum, was even more closely connected with its Hindu prototype the Chandi Sewa at Prambanam, and with the latter's Buddhist prototypes. In architecture it is unique, but neither Arabs, Persians, nor Moguls can claim it as their own, for it is Indian in body and in soul."²

(to be continued)

TEMPLES XVI

By

YATHARTHAWADI

RAMAYANA AND THE DWAYA MANTHRA

In the previous article, it was shown that the Dwaya Mantra was the essential basis of Ramanuja's philosophy and that Ramanuja's works were directed towards correlating this mantra, the Alwars' Divya

Prabandham and other Sanskrit epics. That the Thiravoyimoli of Namalwar has for its empirical formula the Dwaya-mantra, is an established fact in the great works called 'Bhagavadvishayam'. It will be beyond our scope to deal with

1. Ed. 1913 Pp. 28-29.

2. Ibid P. 31.

it here. While trying to prove a correlation between Thiruvoyimoli and Valmiki Ramayana, Ramanuja discovered that the Dwaya mantra was also the empirical formula and the fundamental basis for the development of the story of Ramayana told by Valmiki from the Balakanda to the end of Yuddha Kanda (Rama Pattabhishekam).

An attempt is made in the following paragraphs to show how the Dwaya mantra is developed in the Ramayana. The Dwaya mantra is called so because it is made of two sentences containing two ideas dealing with two entities. It is otherwise called the Saranagati mantra. For Saranagati, two facts have to be enunciated. One is the way in which Saranagati is to be made and the other is the result of such a Saranagati. In technical language, the mantra consists of Upāya (उपाय) and the Upēya (उपेय) Swarupas (the means and the end. The mantra proper is as follows.

“श्रीमन्नारयणचरणौ शरणं प्रपद्ये ।

श्रीमते नारायणाय नमः ॥”

The order of the two sentences is reversed in their expansion in the Ramayana. The Balakanda is an expansion of the word “Srimate” of the second sentence, which means the union with “Sree” and the Balakandam explains how Rama got united with Sita and became fit for Pattabhishekam. The whole story of Balakanda deals with how viswamitra took Rama with him, made him fit for his marriage with Sita, and how the marriage was brought about and ends with saying that Rama after his marriage with Sita shone in her presence like Mahavishnu with “Sree” (विभुः श्रिया विष्णु रिवामरेश्वरः)

The Ayodhyakanda deals with the relationship between the prajas and Rama, how Rama was the life source of their existence, how the whole Ayodhya became

practically lifeless on its separation from Rama and how the prajas who were the dependents on Rama for their existence, sustained themselves during the period of separation by their gaining their contact with Rama Paduka.

The above is an expansion of “Nārāya-nāya Namah”. Nārāyana means one who is the “Ayanam” for the “Nāras”. “Nāras” denote the “Nara Samuha”. One who is the basis and support for the existence of Naras is Nārāyana.

Is this not the main topic in the “Ayodhyakanda”? Everybody in Ayodhya felt that their life's purpose would have been served by Rama Pattabhishekam and they all efforted to achieve it. Men worship Gods to obtain their desires. Valmiki says that the men in Ayodhya worshipped all Gods for one desire only. What was it? “सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनीषिणः” Rama's good was their only aim and the same idea is brought out in the latter half of the Ayodhyakanda by how they became lifeless when separated from Rama. “Even the trees became dry with the flowers and buds dried up as they were. The rivers dried up; the tanks and the pools also dried up. All these happened as Rama was moving away from Ayodhya towards the forest.”

“अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः ।

उपतप्त-उदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च ॥

In short, even the Achethanas became lifeless as Rama moved on. Getting her first son on the day of Rama's vanapravesa the mother cursed it, “What a blissful soul that has come into existence on earth to comemorate the tragic day of Ayodhya. “पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत् ।” Those who returned to Ayodhya after leaving Rama in the forest had to starve because (“नापचन् गृहमेधिनः”) there was nobody to cook for them. Thus the happy existence of their samslesha (union) with

Rama and the unhappiness resulting from his Vislesha (separation) are both depicted fully. This is the "Ayana Sambandha" and such a Rama is Nārāyana. All lived for him and this is expressed by Chathurthi "Āya". (आय). So far the word Narayanaya in the mantra has been expanded. The next word "नमः" is explained by how Bharatha regained the Ayana Sambandha and continued to exist happily with the prajas by getting the Paduka as the substitute for Rama. He relinquished his Karthrutvam (doership) and continued to exist as servant of Rama and the same bliss was shared by him with the prajas. So far the second sentence of the Dwaya mantra has been expanded and woven into the meshes of the Balakanda and Ayodhyakanda..

The Aranya Kanda explains the meaning of the word "श्रीमान्" "Sriman" of Stimannaryana of the first sentence of the mantra. The story deals with how Rama lived happily in the forest with Sita. Here again the "Srimatvam" of Rama is brought about by positive and negative aspects of union and separation respectively of Sita.

How Sita-Rama was all glorious and fit object of worship and how he became the opposite of it when he became a mere Rama (i.e. without Sita) is the topic of the Aranyakanda.

The Kishkindhakanda explains the meaning of the 'Narayana' in this part of the mantra. In the Ayodhyakanda the Ayanatvam of Rama was shown with regard to the very existence of the prajas. Here the Ayanatvam lies in his being the Prathi-Sambandhi (the receiver of service) for kinkarya, the vanaras being the kinkaras, their selfless service the motto and Rama the cementing force and the receiver of their service and the distributor of the Phalam (फलं)

The Sundarakanda explains the meaning of the word "चरणौ" in the mantra. "चरणौ" means the feet of the Lord which the prapanna has to fall under. That is the real Upāya-Anga of the Lord—the means to obtain his grace. The Acharya who is the connecting link between the prapanna and the Lord is identical with the feet of the Lord. It is on this account the first Acharya the "Prapanna Jana Kutastha" Sri Nammalwar is identified with the Paduka of the Lord. Thus 'चरणौ' indicates the Acharya Krutya. The Acharya in the Sundarakanda is Hanuman. His work is (1) "आचितानिही शस्त्रार्थान्"—searches for the truths (first part of Sundarakanda—Hanuman searched for Sita in Lanka.) (2) "आचारे स्थापयत्यपि"—Truths discovered are brought into force and (3) "स्वयं आचारते यस्मात्"—Himself practices the same. "तस्मात् आचार्य उच्यते"—These truths are explained in the second and third parts of Sundarakanda by his putting Sita in the way and his following the same truths served as a perfect uniting force for the separated individuals—(Rama and Sita.)

The Yuddhakanda in its beginning is well known for the valuable "Vibhishana Saranagati" which is a perfect expansion of the word "प्रपद्ये" of the mantra. "शरणं" is the last word of the mantra. This explains the removal of Anishtas and the attainment of the Ishtas. "अनिष्टनिवृत्तिपूर्वक इष्टप्राप्तिः"—The destruction of the Rakshasas, the union with Sita and then with Bharatha and the prajas culminating in Sri Rama Pattabhisheka are the topics of the latter part of the Yuddhakanda. Thus it has been shown that through the veins of Ramayana, the blood of the Dwaya mantra runs.

This is the discovery of Sri Ramanuja as a result of his constant meditation of the Dwaya mantra and his continued effort to correlate this mantra with the Thiruvoymoli and the Ramayana. It is

on this account that followers of Ramanuja consider the Ramayana, a Moksha Grantha, fit for daily reading and Aradhana as much as the Thiruvoymoli itself. Ramanuja explained to one of his disciples that the Dwayamantra is the Kamadhenu, the four nipples of its udder

Dwaya Mantra

श्रीमते

नारायणाय

नमः

श्रीमन्

नारायण

चरणौ

शरणम्

प्रपद्ये

are the Vedanta, the Thiruvoymoli, the Ramayana and the Bhagavat-Gita and the milk is the common knowledge leading towards prapatti.

The relationship between the Dwaya Mantra and Ramayana may be summed up as follows :

Ramayana

Balakanda—Union of Rama with Sita. It is the Divya Dampati (the Divine pair) to whom saranagati is to be made.

Ayodyakanda—‘Naras’ are the souls and the ayana is the Paramatma (the cause and support for existence). Rama is the ayana for the prajas. The result of union or separation from the ayana is the main topic of this Kanda.

नमः means tyaga of Kartrutva and Phala (relinquishing the doership and the results of action) the essence of Bhagavad Gita : Bharata did this: Paduka pattabhishekam is the result.

Aranyakanda—the nitya samyoga of the Lord with Sri is shown. The results of union and separation are dealt with in this kanda.

Kishkindhakanda—the ‘naras’ are the monkeys and the ayana is Rama. Servant-master relationship is shown and service is the main topic.

Sundarakanda: The feet of the Lord being identical with the Acharya; Hanuman is the Acharya of the Sundarakanda bringing about the reunion of the lost soul with Paramatma.

Yuddhakanda:—First part—Vibhishana Sarangati. Here the Sarangati is made in the presence of Bhaktas who are the substitutes for Sri.

Second part of Yuddhakanda. Removal of anishtas (anishta nivruithi purvaka ishta prapti). The anishtas are the rakshasas representing the Indriya vrittis and they are destroyed. The ishta prapthi is the reunion of Sita, Bharatha and Prajas with Rama ending in Rama Pattabhishekam, which is a replica of the condition in the Vaikuntha.

“वैकुण्ठे तु परेलोके श्रिया सार्धं जगत्पतिः ।

आस्ते विष्णु रचिन्त्यात्मा भक्तैर्भगवतै स्सह ॥”

(To be continued)

TWO SCULPTURED PORTRAITS AT DAKSHARAMA

By

S. G. KRISHNAMURTY, D. Sc.

Govt. Arts College, Anantapur.

Not many Andhra dynasties appear to have evinced a keen interest in portrait sculpture. The scanty remains of the bold reliefs of the royal household of Gautamiputra in the Nanaghat caves and the few donor couples on the facades of the Deccan caves constitute all the testimony to the patronage of portrait sculpture by the imperial Satavahanas. We do

not find any portraits at Gummididurru, Goli or Amaravati even after the figure of the Buddha came to be freely sculptured.

One of the marble friezes of Nagarjunakonda shows a king trampling on a linga denouncing the Saivism of the early centuries. King Madhariputra Veerapurushadatta had Buddhist leanings and it was in the sixteenth year of his reign that his aunt Kshantisri got the great stupa of Nagarjunakonda constructed. Putting these facts together some scholars preferred to say that the king in the above panel was no other than Veerapurushadatta himself. Confirmatory evidence however is lacking.

The Vishnukundins and the Salankayans have left little or no sculpture and the Eastern Chalukyas no portraits. Velanati-chodas were but a line of viceroys and though they were great donors of temples they have not left any good specimens of sculpture. The Kakatias were great temple builders like their sometime masters the Hoysalas. Nevertheless we miss an identifiable figure in stone belonging to their period.

The Reddies of Kondaveedu, however, distinguish themselves almost exclusively in striking out this fresh line in sculpture. The temples built by them contain scanty relief panels indulging in crude storytelling, but quite a few have beautiful specimens of portrait sculpture. In the Korukonda hill temple built in 1353. A.D., we find four portraits, two representing Mummidinayaka and his queen, and two Mummidinayaka again and his consort Lakshmi Dasi. These portraits show,

Fig. 1.

not only the dress, ornaments and royal insignia of those days but also the characteristic equipoise befitting Mummidi Nayaka and the bashful grace of his queen. I am inclined to believe that they are not mere effigies but genuine portraits of the personalities concerned

Right at the western entrance of the temple at Daksharama on either side of the flight of steps leading into the mandapa we find two figures in stone coming out in very high relief from the surface of the pillar. These are royal personages as signified by the dignity of their attitude and their broad swords confirm this. One has a crown on his head and should be a king.

The temple of Daksharama was built up gradually during the 12th, 13th, and 14th centuries and hence it is not possible to say readily who these dignitaries could be. They could not be chalukyan as the chalukyas almost always used red sandstone for their figure sculpture and it is not known if they built any high gopuras of the type we have near this mandapam.

The figure brackets of the front pillars of the southern entrance mandapa tempt one to believe the mandapam to be a Kakateeya construction and extrapolate this belief to include all the gopuras and the mandapas before them as belonging to the Kakateeya period. But from epigraphical evidence we know that the eastern mandapam overlooking the Saptagodavaram was built by Annamantri a minister of Anavemareddy (S. I. I. Vol. IV, 1381). Poet Srinadha confirms this in his Bheemakhandam (I, 74). So we can't conclude that these gopuras and the mandapas were built by the Kakateeyas.

A telugu verse in No. 1380 of South Indian Inscriptions Vol. IV of 1381 A. D. says that Anavema, brother of Anapotha-

reddy beautified the temple by adding the gopuras, prakara etc. This is certainly a sweeping statement illustrating the hyperbole, but I am inclined to credit it with some truth at least, and infer that the western gopura and the mandapa adjoining it were built by Anavemareddy. The predominantly quadrangular pillars of that mandapa could not be Kakateeya as these always preferred circular lathe-worked ones. The two figures on the front pillars appear therefore to be reddy portraits.

One of these, Fig 1. the one wearing a crown may be that of Anavemareddy, and the other without the royal insignia, Fig 2

Fig 2

Fig. 3.

that of his brother Anapota's son and his own successor, Kumaragiri Reddy. The heavy sword, head-dress, necklace, anklets, foot-rings and the characteristic contours of the dhoti of Kumaragiri agree very closely with that of Mummadinayaka of Korukonda, another reddy chieftain but not a suzerain. Anavema has the crown befitting his overlordship of the reddy principalities of the 15th century.

We find a similar figure attached to a similar pillar in the eastern mandapam of the Sarpavaram temple, and the sword he holds is a reddy sword. From local records Vol II page 237, we learn that Kataya Vema brother-in-law of Kumaragiri constructed in 1405. A.D. a "Vasantaraya Mandapam" in the Sarpavaram temple. Kataya Vema was very highly devoted to Kumaragiri and Kumaragiri had the title "Vasantaraya".

This I believe, is clinching evidence to show on the one hand that the Reddy kings favoured portrait sculpture, and on the other that these portraits illustrate the Reddy kings. A search for further portraits in the mandapas of the fifteenth century temples in the Telugu country, should reveal some more Reddy portraits and help to assign the mandapas to the Reddy kings.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

AUGUST 1956

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N RAMESAN, M.A., I.A.S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool.*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
Retired Director, S.V.O. Institute, Tirupati

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B.A.B.L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept
Andhra Government, Kurnool.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) *Principal,
Andhra Jateeya Kalaśala, Masulipatam.*

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments (Administration) Department,
(Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

శ్రావణము

విషయసూచిక

పుట

తెనుగు

1. వైదిక మంత్రము - (తాత్పర్యముతో)	151
2. జీవయాత్ర - శ్రీ తిరుపతి వెత్తము - “చనీంద్ర”	152
3. సంస్కృతభాషా - తత్వప్రచార సాధనాని - (సంస్కృతమ్) శ్రీ మాన్ శ్రీ మత్తిరుమల గుడిమెట్ల వరదాచార్యః	154
4. సిద్ధిగణపతి - శ్లోతపురి - శ్రీ తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు - వెల్లటూరు	156
5. ఉభయనారాయణ క్షేత్రము - అవనిగడ్డ - శ్రీ దీవి సరసింహాచార్యులుగారు - అవనిగడ్డ	161
6. ఉత్సవములు	170
7. భక్తి పరిశీలన - (కవు) శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారు - మద్రాసు	171
8. భారతీయదర్శనము III—“కాశ్యప”	173
9. పర్వనదీధి III - శ్రీ జమ్మలమడక మాధవరామశర్మగారు, గుంటూరు	176

CONTENTS

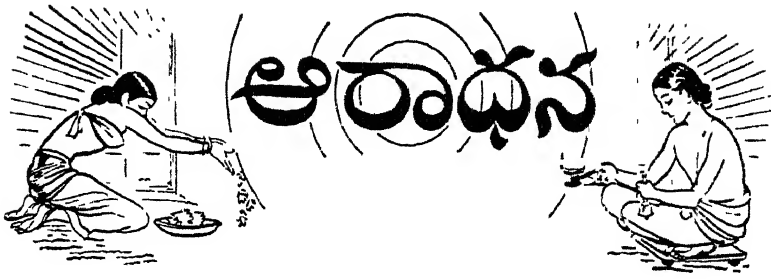
ENGLISH

PAGE

1. POETRY: <i>From Srimad Bhagavatam - Suka's Praise of the Lord</i>	...	
2. ANDHRA ARCHITECTURE: <i>By V. V. Tonpe, M.A., Masulipatam</i>	...	191
3. TEMPLES - XVII: “Yatharthawadi”	...	199
4. GEETHA IN ONE CHAPTER: <i>by Sri Vidya Sankara Bharati Swami, Masulipatam</i>	...	202

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ధ్రువమూర్తి - అవనిగడ్డ

నకృ దేవ ప్రవన్నాయ 'తివాస్మి'తి చ యాచతే ।
ఆభయం సర్వభూతేభ్యో యా మ్యేత స్త్రోతం మమ ॥

సంపుటము ౨

దుష్టుఖి - శాపము

సంచిక ౮

ॐ

శం నో వాతః పవతాం మాతరిశ్వా శం నస్తపతు సూర్యః ।

అహాని శం భవన్తు నశశః రాత్రిః ప్రతిధీయతామ్ ।

శమిషా నో వ్యుచ్ఛతు శమాదిత్య ఉదేతునః ॥ ౧ ॥

శివా నశశంతమా భవ సుమృడీకా సరస్వతి । మా తే వ్యోమ సందశి ॥ ౨ ॥

తేత్తిరీయారణ్యకమ్ ప్రపాఠకమ్ - ౪ అనువాకః ౪౨-మంత్రః ౧, ౨.

తాత్పర్యము :- అంతరిక్షము నందుండు వాయువు మనకు సుఖముగా విచుగాక ! సూర్యుడు మనకు సుఖకరముగా తపించుగాక ! దివసములు మనకు సుఖకరములగు గాక ! రాత్రి మనకు సుఖమును కలుగజేయు గాక ! ఉపః కాలము మనకు సుఖముగా ప్రవర్తించుగాక ! అదిత్యుడు మనకు సుఖకరముగా నుచుండుగాక ! ఓ సరస్వతీ ! మాకు అనుకూలమైన దానవు సుఖమును కలుగజేయు దానవు కమ్ము ! నీ దర్శనమున మాకు సుఖరాహిత్యము లేకుండు గాక !

తైత్తిరీయారణ్యకము - ప్రపాఠకము - ౨. అనువాకము - ౪౨. మంత్రములు ౧-౨

ఆ వాత వాహి మేషజం వి వాత వాహి యద్రపః ।

త్వహి విశ్వమేషజో దేవానాం దృత ఈయసే ॥

ద్వావిమౌ వాతౌ వాత ఆసిన్ధోరాపరావతః ।

దక్షే మే అన్య ఆవాతు పరాన్యో వాతు యద్రపః ॥

తై॥ ఆ॥ ప్ర ౪. ఆ. ౪౨. మం. ౫, ౬.

తాత్పర్యము :- ఓ వాయుదేవుడా ! (ప్రజల) బాధలు పావునట్లు వీచుము. (ప్రజల) దోషములు పావునట్లు వీచుము. నీవు సమస్తమైన జగత్తుకు చికిత్సచేయు వాడవు. దేవతలకు స్వాధినుడవు.

ఈ స్పృశ్యమానములగు వాయువులు రెండు విధములు. ఒకటి సముద్రప్రాంతము నందుండు నది. రెండవది దూరప్రదేశమున నుండునది. శాంతమగు వాయువే మాకు సుఖకరముగా విచుగాక ! రెండవది మా దోషములను పారద్రోలునట్లు వీచుగాక !

తై॥ ఆ॥ ప్ర॥ ౨. ఆ॥ ౪౨ మం - ౫-౬.

జీవయాత్ర - శ్రీ తిరుమల క్షేత్రము

' పణింగు '

- కం॥ కలియుగ వైకుంఠునిది ।
సలినాక్షుడు వేంకటేశ రామంబున ని ।
యిల బాలించును, పాపా ।
త్ములు నిట నడుగిడి గణిత్రు పురుషార్థంబుల్ ॥
- సీ॥ ఆలము విష్ణుక్షేత్ర మమలమీ తిరుపతిన్ వేళ్ల బాలించు గోవిందరాజు ।
కలితమఃపటల బాన్గరుడు వేంకటనాడు సగ్రజంశతని కోకాచికారి ।
చూతమా, గోవిందు సురపంద్యు పండంబు । పెట్ట గోవింద, గోవింద, యనుచు ।
దరణిజాజాని కోదండరామస్వామి గాంతమా, యమరాసులంతరింప ।
- గీ॥ కపిల తీర్థాన స్నానాదికంబు దీర్చి ।
అలిపిరినిజేరి ముమ్మారు వలనుదిరిగి ।
ప్రణతరక్షణ వేంకటరమణమూర్తి ।
సర్వసోత్సుక చిత్తంబు తత్తరింప ॥
- సీ॥ ఇది శుక్లపర్వతం బెక్కువమా, రమ్ము చుక్కలంబెడువాఁ నెక్కవలయు ।
విమేనిశ్రమయైన, ఏడుకొంశలవాడ! వెంకటరమణ! గోవింద! యనుము ।
కొంశలరాయడా! గోవింద! గోపాల! పరిజెర్చుకొనుము శ్రీనారి! మునుండు!
గాలిగివుర మధ్దె కనవచ్చె జేరికొంటిమి నిల్వమా, యొక్కనిమిష మిచ్చట ।
- గీ॥ సమతలంబిట చురుకుగా సాగునడక ।
ఇదిగో మోకాళ్ల పర్వతం బెక్కుచుంట ।
మాశ్రితజనైకపాల! కృపాలవాల!
సారెపెట్టెలుగనుమచేస్వామిపురము ॥
- సీ॥ ఇది పుష్కరిణి తీర్థమిందు బాగీరవి । ప్రముఖ పావనతీర్థవారి గలియు ।
చాలలీతగుటచే గాలానదిట సీకు । బల్లుకొందుచే తీర్థజలముతలను ।
భూవరాహస్వామి బూజింపవలె మున్ను । అదివరాహతుభ్యంసమోస్తు ।
రా, రమ్ముప్రాగ్గిశ రవితాచె స్వామివ । ర్గం సమృహార్ర మానన్తమయ్యె ।
- అ. వె॥ గోవురంబుగనుము గోవింద, గోవింద! ।
చేరికొంటిమిపుడు శ్రీనివాస ।
సత్యనిలయమిందు సత్యకల్యాణంబు ।
పచ్చతోరణంబు ప్రత్యహంబు ॥
- * * *
- గీ॥ ఆదుగో వినుము ఘంటారవం బందు, ప్రణవ ।
సహిత గోవింద నామంబు శ్రవణపెయ ।
మైప్పురించెడు నిద్దాని నాలకించు
వారి దుర్వచః శ్రవణ పాపములు దొలగు ॥

- ఆ. వె॥ అదేవిమానశిఖరమట శ్రీనివాసుండు
గలడు భక్తితోడ గాంచుమిచట !
గరుడమూర్తి శ్రీతుల గరుణించు, నిటవెల్లు ।
గప్పరంబు సర్వకాలములను ॥
- కం॥ తలుపులు తెఱచిరి యిప్పుడే ।
కలుగదు సమ్మర్థమంతగా, త్వరగాలో ।
పలికఱుగుదమల్లడుగో ।
కలియుగ నారాయణుండు గానగవచ్చెన్ ॥
- సీ॥ కనులతో గాంచగా, గల నచ్చిదానంద మనవరబ్రహ్మ విగ్రహుడతండు ।
భక్తావనైకతత్పరత నిర్గుణమూర్తి । సగుణరూపమున సాక్షాత్కరించె ।
స్వీయాశ్రితాఖండ విషమాఘవాహరములను లోగొను కృపాంబోధియితడు ।
ఆరైర్తిహరణార్థ మాత్మార్పణ మొనర్చు । దీక్షబూనిన కార్యక్షుడితడు ।
- గీ॥ కన్నులున్నందు కీతని గాంచవలయు ।
భక్తిదళుకొత్త నేత్రోత్సవంబెనంగ ।
జూచి సాష్టాంగ మెఱగి, సంస్తుతు లొనర్చు,
జనుల భవబంధమణగు నిస్సంశయంబు ॥
- సీ॥ కదలిరా, రావయ్య, గరుడవాహన! వేగ । ఆవాహనంబంది, స్వాగతంబు ।
పరుల కన్గప్పి చేపట్టుమి! విషయకూ । న్యంబునా హృదయ సింహాసనంబు ।
అశ్రుబిందువులతో నభిషేక మొనరింతు । నందీయవయ్యనీ యడుగు యమ్మి ।
విమిత్తు వనబోకుమి నా ప్రవృత్తులన్ । మనసైన దాని గైకొనుము నీవ!
- గీ॥ చేతనై నట్టి పనిగాన, చేతులార ।
నిన్ను బూజింతు, నోరార నిను నుతింతు ।
ఏమి వాకొందు, దానుండ, స్వామివీవ ।
జయ! విజయ! వేంకటాచల సార్వభౌమ!॥
- * * * *
- సీ॥ పరమపావనమైన పాపవినాశిని, సమమర్షణ స్నాన మాచరించి ।
ఆకాశ గంగా జలావగాహ మొనర్చి । నకల సంతాప ప్రశాంతి బడసి ।
గోగర్భమును జేరి క్రుంకి పుష్టిగణించి, వంచపాండవుల విషించి గొలిచి ।
జాబాలి వైకుంఠచక్ర తుంబుర తీర్థముల ముగ్ధి వాంఛితంబులను బొంది ।
- గీ॥ రామకృష్ణ కుమారతీర్థముల దేలి ।
తీర్థరాజ పదాంబుజద్వితయ సంభ ।
వామృతము గ్రోలిమర్త్యు డాద్యంత రహిత ।
శాశ్వత బ్రహ్మనిర్వాణ సరణిగాంచు ॥
- * * * *
- మ॥ సెలవా, వేంకటశైలనాద! నను నీ శిష్యున్ సుతున్ గింకరున్ ।
కలిదోర్జన్యము పాలు సేసెదొ, విరాగ జ్ఞానభక్తిప్రప! ।
త్తుల పాల్చేసెదొ, నీదుచిత్ర, మిక నీ దుర్దాంత సంసార బా ।
ధల సాగంగలక క్తి నా కొనగరాదా, అర్తరక్షమణి!॥

बृन्दावनपुरीस्थ साङ्ग वेदपाठशालायाः
रजतोत्सवसमये तत्कार्यनिर्वाहिकाध्यक्षैः
श्रीमत्तिरुमल गुदिमेळ वरदाचार्यैः
यद् उपन्यस्तम् तत उद्धृतम् ॥

वेदाः, अङ्गानि च

चत्वारो वेदाः—ऋग्यजुस्सामाथर्वणि इति । तदङ्गानि च षट्-शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पश्चेति । पूर्वस्मिन् काले उपनीतो वटुः स्वीयं वंशसंप्रदायमनुसृत्य चतुर्षु अन्यतमं वेदमधीत्य तदर्थज्ञानाय वेदाङ्गान्यपि पठति स्मकिल । क्रमेण प्राचुर्यं प्राप्ते लौकिकवाङ्मये, बहुमुखां वृद्धिं गतेषु शास्त्रेषु, विद्याभिलाषिणां मनः वेदविद्यां विहाय शास्त्रेषु प्रावर्तत । अथ च वेदवेदाङ्गाध्ययनं विरलमभूत् । इदानींतने काले केचिदेव यत्र कुत्रापि एकमपि वेदं संपूर्णं अधीयते । तदर्थं तु न जानन्ति ते संस्कृतभाषानभिज्ञाः । एवमेव केवलं संस्कृतभाषां अधीयानाः वेदं नाभिजानन्ति । ‘भारतीयविज्ञानं संस्कृतिश्च वेदमूले’ इत्यवधार्यैव इयं

साङ्गवेदपाठशाला प्रतिष्ठापिता प्रचलिता च । परंतु अत्र विद्यार्थिनां वैरल्यं महतो विषादस्य हेतुः ।

संस्कृतभाषाप्रचारकाः संस्थाः

स्वतः प्रवृत्ताः पण्डिताः प्राक्तनीं गुरुकुलपद्धतिमनुसृत्य यत्र शिष्यान् शास्त्राणि क्षोदक्षमं बोधयन्ति ताः प्रथमाः, प्रभुत्व-साहाय्येन विद्याप्रवीणादि परीक्षाभ्यो निर्णीतां पाठ्यपद्धतिमनुसृत्य यासु विद्यार्थिनः पाठान् पाठयन्ति ता द्वितीयाः । ऐच्छिकतया वा द्वितीयभाषात्वेनवा संस्कृतभाषा यत्र अध्याप्यते ताः आङ्गलपाठशालाः कलाशालाश्च तृतीयाः इति त्रिविधासंस्था आन्ध्रदेशे दृश्यन्ते ।

अत्र प्रथमकक्ष्यागताः पाठशालाः तत्तद्ग्रामेषु आस्तिकैरुदारैश्च जनैः परिकल्पितवसतिभिः पण्डितप्रवरैः अलंकृताः काश्चन आसन् । मोडेकुर्ण, अकिरिपल्लि ग्रामयोः प्रतिष्ठापिते पाठशाले तादृक्तया गणनीये एव प्रथमम् । विजयनगर महाराजैः प्रथितैः प्रथममेव तादृशी पाठशाला प्रतिष्ठापिता । यत्र च विविधानि शास्त्राणि वेदाश्च सम्याङ्निष्णातैः पण्डितैः प्राचीनपद्धतिं अनुसृत्य बहवो विद्यार्थिनः अध्यापिता बभूवुः । एवं तत्र तत्र शास्त्राण्यधीत्य तदा प्रचलितासु उर्ला, पिठापुरास्थानपरीक्षासु उत्तीर्णा बभूवुः । विजयनगरमहाराज संस्कृतपाठशालायाः विद्यार्थिनः तदात्वे प्रचलितासु वाराणसी-कलकत्ता-संस्कृतपरीक्षासु केवलं नोत्तीर्णाः किंतु प्रथमश्रेणिमग्नयन्तां च प्राप्ताः ॥

प्राच्यविरुद्धपाठशालाः

अथ क्रीस्तोः शकात् एकादशोत्तरोनविंशतितमे वर्षे मद्रपुरीविश्वकलापरिषदि सभ्यमहाशयैः संस्कृतभाषायां परिनिष्ठित-प्रज्ञैः किलाम्बि रामानुजाचार्यवर्यैः, कुप्पुस्वामिशास्त्रिभिश्च समेत्य संस्कृतभाषाध्येतृणामपि अन्येषामिव कांचित्प्रतिपत्तिं कल्पितु कामाः प्राच्यविरुद्धपरीक्षाः तदानीं मद्रपुरी विश्वविद्यालये प्रचालयांचक्रुः । सममेव च तत्परीक्षासु उत्तीर्णानामेव आङ्गलपाठशालासु तत्तद्भाषाबोधनार्हत्वं च शासनरूपेण कल्पयामासुः ।

एवं संस्कृतभाषाध्येतृणां सौकर्यमनुरुध्य प्राक्तनीं गुरुकुलपद्धतिमनुसृता अपि पाठशालाः प्राच्यविरुद्धकलाशालातया विपरिणमिताः । नाममात्रविपर्ययेण ता एव प्राच्यविरुद्धपरीक्षाः आन्ध्रविश्वकलापरिषदि, वेङ्कटेश्वरविश्वकलापरिषदि च प्रचाल्यन्ते तदनुबन्धिन्यस्तु कलाशालाः आन्ध्रदेशे दशाधिकस्तस्मिन् । परंतु देशभाषाध्यायिनां भृतिस्थानानि बहुलानि, संस्कृतभाषाध्यायिनां च विरलानीति कलाशालासु संस्कृतभाषाध्येतृणां संख्या नाममात्रावशिष्टा इति महान् विषादः ।

आंग्लपाठशालाः

आंग्लोभतपाठशालासु, कलाशालासु च संस्कृतभाषायाः स्थानं पाठ्यप्रणालिकायां ऐच्छिकत्वेन वर्तते न तु प्राधान्येन । अतः तासुपि केचिदेवात्यसंख्याका माणवकाः संस्कृतभाषाध्ययने प्रवर्तन्ते । एवं तत्रापि संस्कृतभाषाध्ययनं विरलमेव भवति ।

ఇత్థం ఆంధ్రదేశే సంస్కృతభాషాభ్యాః అధ్యయనమధ్యాపనం చ ఉత్తమప్రాయమితి విదితం భవతి । ఉత్తమప్రాయం భారతీయవిజ్ఞానజ్యోతిః పునరుజ్జ్వలనే సర్వథా సర్వేరపి ప్రయతितవ్యమ్ ॥ పఠ్య శ్రీతిరపతిక్షేత్రే ప్రవర్తితం సంస్కృతవిశ్వపరిషదః చతుర్థమధివేశనం సంస్కృత-భాషాభ్యాః పునరుజ్జీవనే క్షిప్రదివ ప్రత్యాశ్వసనకమభూత్ తత్, యత్ రాష్ట్రపతి మహోదయాః రాజేంద్రపండితాః తతన్మండలమహామాత్యాశ్చ తత్త సమేత్య తేషామౌత్సుక్యం సంస్కృతభాషాభ్యాః పునరుజ్జీవనే ప్రాకట్యన్ । న చిరాదేవ చ భారతీయరాజ్యాధినేతారః పండితా జవహర్లాల్-మహాశయాః ప్రధానామాత్యాః పుణ్యపత్తనే మహాభారతస్య శాంతిపర్వణః ప్రకాశనసమయే సంస్కృతభాషా, తద్వాఙ్మయశ్చ భారతీయవిజ్ఞానస్య సంస్కృ-తేశ్చ మూలావలంబనే ఇతి సర్వోఽపి భారతీయః అవశ్యం సంస్కృతభాషామభ్యస్యేదితి చ ఉచ్యేచ్ఛుః । ఆంధ్రమండలస్య ముఖ్యమన్త్రిణః శ్రీగోపాల-రెడ్డిమహాశయాః దేవాదాయధర్మాదాయపరిపాలనాశాఖామాత్యవర్యాః శ్రీ చంద్రమౌలిమహోదయాశ్చ సంస్కృతభాషాజ్యోతిపః పునః ప్రకాశనేన నిద్రాణాం ఆంధ్రజాతిం జాగర్తాయేత్ నిర్నిద్రాణాం అసామాన్యం యత్నమాచరంతి । యేవేవ హైదరాబాద్ మండలేఽపి అమాత్యముఖ్యాః శ్రీరామకృష్ణ-రాయవర్యాః సచివవర్యాః శ్రీరఙ్గారెడ్డిమహాశయాశ్చ అత్ర న శాయనాం అనవరతం యతంతే ఇతి భావినః ఆంధ్రప్రదేశస్య భాగధేయమ్ ॥

సంస్కృతభాషాభ్యాః ప్రచారే సాధనాని

ప్రాక్తనాః పండితాః మహారాజైః ఉదారైరాఙ్గైశ్చ జనైః సాదరం బహు సమానితాః పోషితాశ్చ బహుభూః । ప్రజారాజ్యేఽస్మిన్ మహా-రాజానాం తద్రాజ్యానాం చ నామాపి న శ్రూయతే । “వित्तకరీ చ విద్యా” ఇతి సర్వోఽపి ఆత్మనో మృతీసాధికామేవ విద్యాం పిపిఠిపతి । యా భాషా విద్యా చాధికారికీ సేవ యదా కదా వా యథాకథమపి వित्तకరీ భవేదితి ఆధికారికీ అయాఙ్లభాషా భావినీ చ కాలే హిందీభాషాం చ అధ్యేతుమిచ్ఛతి సర్వోఽపి ఇతి నీసర్గసిద్ధమ్ । అథాపి సంస్కృతభాషాభ్యాః అధ్యయనే అనుత్సుకతేవ సంజాతా ॥

భారతీయవిజ్ఞానరక్షణదీక్షాః దక్షాశ్చ సంస్కృతభాషాం ప్రోత్సహయేత్ సత్యసంకల్పా యది భవేయః తదా ఆంగ్లపాఠశాలాసు కలా-శాలాసు చ ద్వితీయభాషాస్థానే సంస్కృతభాషాం స్వీకృత్య పఠితుంభ్యో మాణవకేభ్యః ఉపకారవేతనాని దయః । ప్రాచ్యకలాశాలాసు శాస్త్ర కథ్యాసు విద్యాధిభ్యశ్చ అధికాధికతరం ఉపకారవేతనం చ దేయమ్ । అథాప్యవశిష్టాః విరలాః పండితాః విశ్రాంతిమృతిదానేన సమానితవ్యాః । దేవాలయేషు పురాణప్రవచనాయ అధికతరవేతనదానేన నియోక్తవ్యాః సమర్థాః పండితాః । పాఠశాలాసు సభాః ప్రచాల్య సంస్కృతభాషాయాం గోష్ఠీః రచనాశ్చ ప్రావర్త్య తదుత్తీర్ణేభ్యో మాణవకేభ్యో అధికతరాణి పారితోషికాని దాతవ్యాని । సర్వేరపి యథా ములం గ్రాహ్య భవతి తథేవ ఆంగ్లపాఠశాలాసు బోధనారీతిరనుసరణీయా ।

అంతతశ్చ ప్రభుత్వోద్యోగస్థాననిర్ణయే సంస్కృతభాషాభిజ్ఞానం ప్రవణతా దర్శనీయా । యతః ప్రభుత్వపరిగ్రహం జనాదరం చ విना న కోఽపి యత్నః సఫలం భవేత్ ఇతి । యథా యథా చ ప్రభుత్వ పరిగ్రహః ప్రతిపత్తిశ్చ దృశ్యతే తథా తథా సంస్కృతభాషాధ్యేతారశ్చ వర్ధేరన్ । కేవలం సభావేదికాసు మిత్రః సలాపైః ఉచ్యేరాలాపైః అనుక్రమ్పావచనైశ్చ సంస్కృతభాషా స్వయమేవ నోద్విగ్రయతే । ప్రయోజనం క్షిప్రదంతరా-బాలోఽపి న ప్రవర్తతే కుత్రాపి । అతః యది కశ్చిత్ పుణః ప్రదర్శయేత్ తదా సర్వోఽపి స్వయమేవ సంస్కృతభాషాం పఠితుమభ్యాగచ్ఛతి । నాత్ర కస్యాపి ప్రోత్సాహనమావశ్యకమ్ ।

అథ యథావకాశం ప్రభుత్వం ప్రజాశ్చ సహకృత్య దేవీ వాణీ పునరుజ్జీవయితవ్యా । తత్ప్రతిపాదితం భారతీయం విజ్ఞానం సంస్కృతీ చ పునరుద్భవ్య భారతీయవిజ్ఞానస్య ఆత్మభూతా విశ్వస్య శాంతిరేవ దేవ్యా వాచా సర్వేరపి విశ్వస్మిన్ అస్మిన్ ముక్తకంఠం ఉద్ఘోషణీయా ఇతి

దేవ్యా వాణ్యా ప్రతిపాదితః పరమేశ్వరః ప్రార్థ్యతే ॥

ओं శాంతిశాంతిశాంతిః ॥

శ్రీ సిద్ధిగణపతి - శ్వేతపురి

జ్యోతిష విద్వాన్. ఆగమవిశారద, తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి

1. క్షేత్రప్రశస్తి -

ఆంధ్ర దేశమునందు కృష్ణానదీతీరమున నున్న క్షేత్రము లలో శ్వేతపురి (వెల్లటూరు) ప్రసిద్ధి కెక్కిన పురాతన క్షేత్రము. యీ క్షేత్రమున ద్వాపరాంతమున ఆగస్త్య మహామునిచే ప్రతిష్ఠింపబడిన “ఆగస్త్యేశ్వరలింగ ముండుట వలన యీ క్షేత్రమునకు ఆగస్త్యక్షేత్రమని కూడ నామాంతరము గలదు. ఈ క్షేత్రమును గురించి కృష్ణా మాహాత్మ్యమున యీ క్రింది ఐతిహ్యము తెలియవచ్చు చున్నది: పూర్వ మొకప్పుడు అజ్ఞానముచే అన్నయు చెల్లెలును వివాహము చేసుకొని కొంతకాలమునకు తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపము గలవారై పెద్దలను విచారించగా “మహావిష్ణువు లోకరక్షణార్థమై నదీరూపమును పొంది కృష్ణయను పేరుతో సహ్యాద్రియందు పుట్టి దక్షిణసముద్రగామియై భక్తుల జన్మాంతరూపములను పోగొట్టుచు దేశమును సన్యస్యముల మొనర్చి ప్రజలకు కళ్యాణప్రాప్తిని కలిగించు చున్నాడు. అట్టి పవిత్ర కృష్ణానదీ ఉభయపార్శ్వముల యందును శివ కేశవులు నివాసముగా నుండుటచే అనేక పుణ్యక్షేత్రములు వెలసిల్లి యున్నవి; కావున మీరు నీలవస్త్రములు దరించి సహ్యాగిరి నుండి సాగరము వరకుగల క్షేత్రములలో కృష్ణా తీరములమజ్జన మాహి క్షేత్రాదీశుల దర్శనము చేయుచు రాగా ఎచ్చట మీవస్త్రముల మాలిన్యము పోయి తెల్లపడునో

సిద్ధిగణపతి ద్రువమూర్తి

అచ్చట మీపాపము పరిహారమై భగవంతుని సన్నిధి చేరుదు’ రని చెప్పగా ఆదంపతులట్లు చేయుచు యీ పవిత్రమగు ఆగస్త్యక్షేత్రమున స్నానమాడిన వెంటనే వారినిలి వస్త్రములు శ్వేతవర్ణములగుట వలన యీ క్షేత్రము శ్వేతపురి యను ప్రసిద్ధనామము గలిగి యున్నది. యీ క్షేత్రము నర్వకాలముల యందును ఫలపుష్పభరితమై నిర్మలస్వాదూదక ప్రదేశమై వానయోగ్యమై చాతుర్వర్ణ్య జనములతో శోభిల్లుచూ కాలక్రమముగా శ్వేతపురి - వెల్లటూరు అను పేరున పిలువబడుచున్నది—ఇట్టి శ్వేతపురి యందు సిద్ధి, బుద్ధి, సహితముగా శ్రీ సిద్ధిగణపతి వేంచేసి యున్నాడు. ఈ స్వామిని గురించి యీ క్రింది చారిత్రకాంశములు తెలియు చున్నవి -

2. చారిత్రక ప్రశస్తి :-

నేటికి నుమారు 200 రెండు వందల సంవత్సరములకు పూర్వము గర్తపురీ సమీపమున (ప్రస్తుత గుంటూరు) గల తాడికొండయను బ్రాహ్మణా గ్రహరనివాసియు భరద్వాజగోత్రత్వన్నుడును విద్యావినయాది శీలసంపన్నుండును నగు శ్రీ శైలపతియను బ్రాహ్మణుడు తీర్థసంవాసియై సర్వ క్షేత్రములను దర్శింపుచు కృష్ణా ప్రదక్షిణము చేయు సమయమున యీ క్షేత్రమునకు వచ్చి శ్రీ ఆగస్త్య ప్రతిష్ఠిత లింగమునకు ఆర్చనాదులొనరించి క్షేత్రము నివాసయోగ్యముగా తలంచి యిచ్చటనే స్థిరనివాస మేర్పరచుకొని యుండెను. ఇట్లుండ కొంతకాలము చనగా వారి సంతతి లోని వారగు శేషయ్యయను బ్రాహ్మణుడు విద్యావినయాది సద్గుణ సంపన్నుడై గార్హస్థ్యమున నుండగా యీ క్షేత్రము

సిద్ధిగణపతి ఆలయము

నకు శ్రీవిద్యారహస్య వేదియు తురీయాశ్రమవాసియు నగు నొక్క యోగివరుడరుతేర సుదీమణియగు శేషయ్య స్వామిని సేవించి వారిపద్ద శ్రీ సిద్ధిగణపతి మహామంత్రమును దీక్షపొంది అనన్య భక్తితో జపించుచు సర్వదా శ్రీ సిద్ధిగణపతి పాదారవిందములను ఆశ్రయించి యుండగా, ఒక్కనాడు స్వప్నమునందు శేషయ్యగారికి శ్రీ సిద్ధిగణపతి సాక్షాత్కరించి “బుద్ధిమంతుడా! నీ దృఢ భక్తికేను మెచ్చితిని; ఈ క్షేత్రము మత్పితృపాదుల నివాస మగుట వలన నాకును యిచ్చట నివాసము చేయ కోరిక గలదు; గాన నీవు నా భక్తుడవగుట-నీ వలన వితత్కార్యము గావలసియున్నది. మదాజ్ఞచే ఆలయనిర్మాణమునకు పూనుకొనవలసినది” అని చెప్పి అదృశ్యమయ్యెను. వెంటనే శేషయ్య మేల్కొని స్వప్న వృత్తాంతమును గురించి ఆలోచించి తాను దరిద్రుడగుటయు ఆలయనిర్మాణాదికము ధనసాధ్యమగుటయును విచారించి దుఃఖముచే కాలము గడుపుచు దైవనియోగమగుట వలన దైవమే సహాయపడు సని భావించి యొక్కనాడు స్నానార్థము కృష్ణానది కేగు చుండగా త్రోవలో శ్రీ స్వామివారి విగ్రహము భూమిలో కప్పబడియుండి గోచరమయ్యెను. వెంటనే ఆనందముతో స్వామిని తీసుకొనివచ్చి యొక్కచోట నుంచి అప్పటి నుండియు పూజాదులను జరుపుచు ఆలయనిర్మాణము నకు వలయు ధనము నిమిత్తము ఆలోచించు చుండగా స్వామివారు తిరిగి స్వప్నమున నగుపించి ‘భక్తుడా! నీ వేటికి యోచించెదవు; దైర్యముతో కార్యసాధనకు గడంగుము; నేను నీకు తోడుగానుండి కార్యమును సాధింతును; గోల్కొండ రాజ్యమునందు హైదరాబాదును నొక్క పట్టణముగలదు. అపట్టణమున మన్నామధేయుడగు నొక్కవణిక్ శ్రేష్ఠుడు గలడు ఆతడు ధనవంతుడు; అలుబిడ్డల గోల్పోయి ఏకాకియై యున్నాడు. అతని వద్దకు నీవు పోయి కార్యావ సరమును యేరింగింపుము. ఆతడు ఆనందముతో నొనంగు ద్రవ్యముతో ఆలయనిర్మాణమును చేయించి నిత్య నైవేద్య దీపారాధనములను సాగించుచు నాయనుగ్రహమును పొందు” మని చెప్పి యదృశ్యమయ్యెను.

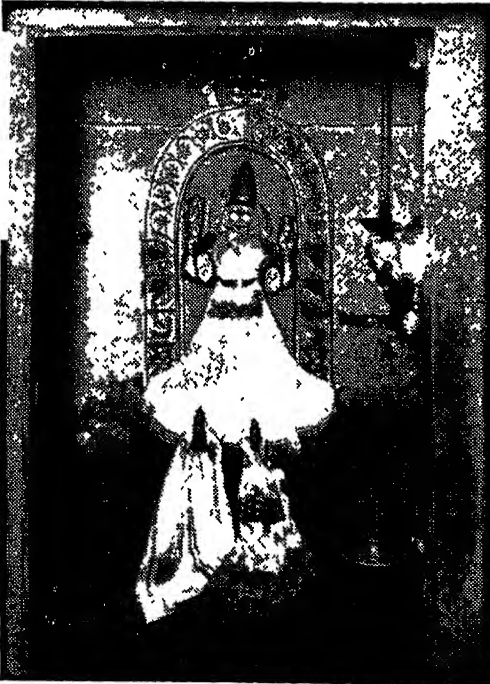
స్వామి ఆదేశానుసారము శేషయ్య వెంటనే ప్రయాణమై కాలిబాటను అరణ్యప్రాంతములనుండియు పర్వత పంక్తులనుండియు క్రూరమృగబాధలకోర్చి అహార నిద్రాదులను లెక్కచేయక నిజామురాజ్యమును చేరి హైదరాబాదు పట్టణము ప్రవేశించి గణపతియను వర్తక శ్రేష్ఠుని యింటికిచేరి ప్రయాణబడలికచే శరీరము తెలియక పడిపోయెను. ఇట్లు పడిపోయిన బ్రాహ్మణుని చూచి అవర్తకుడు చాలా చింతించి వైద్యుల పిలిపించి శీతోప చారములుచేయించగా కొంతపడికి శేషయ్యకు శరీరము

తెలిసి అపర్వకుని సాహసమునకు సంతోషించి తనవర్తనము సంతయు తెలిపెను. గణపతి ఆయువంతము సంతయు విని క్రిందట దినమున తానుగన్న స్వప్నమును విచారించి స్వామికార్యమునకు వలయు ధనమును యిచ్చటను వాగ్దానము చేసెను. ఇట్లు కొంతకాలము వరకును శేషయ్య అచ్చటనే యుండెను. తరువాత పృథ్వువగు వర్తకుడు తన వార్తకృత్తుడు జ్ఞాతులవలన గలుగు వివాదములను గుర్తించి యొక్కనాడు శేషయ్యను తనవనాగారమునకు పిలుచుకొనిపోయి ధనమును జూపి యా ధనముసంతయు స్వామి కార్యమునకు వినియోగింపుమని నుడువగా శేషయ్య అధనమును లెక్కింప పడువాల్సలవల రూప్యములగుట యేరింగి అధనమును గుర్రములపై వైచి యీ క్షేత్రమును జేరి ఆలయనిర్మాణమునకు పూనుకొనెను. క్షేత్రనివాసియు వేదవేదాంగములను పఠించిజ్యోతిష్టోమాదిక్రతువు లొనర్చి సోమయాజియై తపస్సంపన్నుడగు ఒక్కపండిత ప్రకాండుని సహాయముగా శిల్పులరావించి భూపరీక్ష గావించి నొక్క సుముహూర్తంబున తారాబల చంద్రబల ముల యుక్తముగా లగ్నమున శుక్రడుండగా శంఖు స్థాపనముచేసి శ్రీ సిద్ధిగణపతిస్వామికి గర్బాలయ ముఖ మండప కళ్యాణమండప గోపుర ప్రాకారములను అగమ శాస్త్రవిధిగా కట్టించి సువర్ణ యంత్రములను జేయించి శ్రీ సిద్ధిగణపతి మంత్రమును పండితులగు ఉపాసకులచే

శ్రీ సిద్ధిగణపతి - ఉత్సవమూర్తి

అక్షరలక్షలు అనుష్టానము చేయించి శాలివాహన శకము సంవత్సరములు 1699 నాటికి సరిఅగు హేవళంబినామ సంవత్సరమాడు శుద్ధ విదియాబుధవారమునందు మహా వైభవముగా వివిధవాహ్యములతో శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి నమేతముగా సిద్ధిగణపతిని ప్రతిష్ఠగావించి సకల వర్ణంబుల వారికి మృష్టాన్న ప్రదానంబుగావించి ప్రతివత్సరము మాఘ మాసమున రథనస్తమి పర్వమునపంచాహ్నిక దీక్షగా కళ్యాణ మహోత్సవములు జరిపించుచు స్వామినిత్య కైంకర్యములకుగాను శ్రీ స్వామివారికి ఉత్సవమూర్తులను వాహనములు రథ శిబికాదులను దుకూలవస్త్ర భూషణములను జేయించి నమర్పించి తాను భక్తుడగుటవలన భక్త శేషవాహనమును గూడ చేయించి ఉత్సవములు జరిపించుచు మరియు శ్రీ స్వామివారి ఆలయప్రాకారములో తమ కులదేవతయగు కామేశ్వరీదేవికి ఆలయము కట్టి ప్రతిష్ఠించియు శ్రీ స్వామివారి ఆలయమునకు ముందు భాగమున యిరుపార్శ్వములయందూ శ్రీ రాజేశ్వర (నూర్పుడు) బీమేశ్వరుల (శివుడు) ఆలయములు గట్టించి ప్రతిష్ఠించియు శ్రీ సిద్ధిగణపతి ఆలయమునకు తూర్పు దిక్కున తమ కులమునకు ఆరాధ్యదైవమగు ఆదిశేషాచల స్వామికి ఆలయమండప గోపురాదులు కట్టించి ప్రతిష్ఠించియు నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ బ్రహ్మోత్సవములను జేయించుచు తమ గృహమునకు నమిషమున స్వామికి అర్చనావసరములకు గాను పేరుపేరుగా “గణేశవిలాసము,

శ్రీ కామేశ్వరీ అమ్మవారు

కామేశ్వరీవిలాసము, రాజేశ్వర బీమేశ్వర విలాసములను భవనములను గట్టించి వానిలో స్వామికి వేంచేపులు చేయించి ఉత్సవములయందు మంగళవాద్యములు గణికా నృత్యములతో రాజోపచారములు సలుపుచు స్వామికి తమకు ఆవేదముగా జూచుచు స్వామికి కైంకర్యనిమిత్తము య 216 రెండు వందల పదునారు యకరముల భూమిని తాముకొని స్వామికి నమర్పించి నిరతాన్నప్రదానము చేయుచు భార్యాసహితుడై స్వామిదేవళములో దీపార్పణము చేయునట్లు ప్రతిమలను జేయించి నమర్పించి ప్రఖ్యాతకీర్తి పహించి కీర్తిశేషుడయ్యెను. తదనంతరము వారివంశీయులు భూములను శాశ్వతకౌలు కివ్వగా రాజ శాసనము ననుసరించి ఆభూములు రైతులపరమయ్యెను. ప్రస్తుతము ధర్మకర్తలు వారితాలాకు కొద్ది భూములలోని ఆదాయముతో నిత్యకైంకర్యములను జేయించుచున్నారు.

శ్రీ సిద్ధిగణపతి స్వామివారు అవంశీయులకు ప్రత్యక్ష దైవము గృహదైవము. వారు స్వామి కళ్యాణమును తమ కుమాళ్ల వివాహము కంటే గూడ విశేషమహోత్సవములతో జరిపించుదురు. అవంశీయులకేగాక యీ క్షేత్ర వాసులకు అందరకును కూడ స్వామి యిలవేల్పు. అభిమాన దేవత. ఎవరైననూ తమకుకావలయు కోర్కెలు కోరి స్వామిని ఆరాధించిన వెంటనే వారికోర్కెలు సిద్ధించుటచే సిద్ధిగణపతి సార్థకనాముడు. ప్రస్తుతము శేషయ్యగారి వంశీయులగు తాడికొండ కోటేశ్వరరావుగారు శ్రీ స్వామివారి ధర్మకర్తలు వీరిని సర్వదాస్వామి రక్షించు చున్నాడు—

3. ఆలయములు

శేషయ్యగారిచే ప్రతిష్ఠింపబడిన ఆలయములు అయి దింటిలో శ్రీ సిద్ధిగణపతి ఆలయమునకు తూర్పునగల ఆదిశేషాచలస్వామి వారి దేవాలయము కృష్ణానదీ వరదలచే నదీపాతమైనది. ప్రస్తుతము ఆ మూల విగ్రహములు మాత్రము సిద్ధిగణపతి ఆలయములో నుంచబడినవి. మూర్తి మూడు 5 అడ్డులు ఎత్తుగలిగి శ్రీ భూనమేతముగా సుందరమై యలరారు చున్నాడు—

సిద్ధిగణపతి ఆలయము

ఈ ఆలయము ప్రస్తుతమున్న ఆలయములలో చాల పెద్దది. గర్భాలయము, అంతరాళము, మధ్యరంగము ముఖమండపములతో విశాలమై యున్నది. ఇందులో శ్రీ సిద్ధిగణపతి విగ్రహము 2½ అడుగులు ఎత్తుగలిగి అకర్షణీయమై చతుర్భుజములతో పాశాంకుశములు, దండము, కపిత్థఫలము, అను అయుధములతో పార్శ్వముల యందు సిద్ధి, బుద్ధి విగ్రహములతో ప్రత్యక్షమై చున్నాడు.

కామేశ్వరీ ఆలయము:—

సిద్ధిగణపతి ఆలయమునకు నైరుతి వైపున యీ ఆలయము గలదు. గర్భాలయ అంతరాలయములు మాత్రమే గలవు. అమ్మవారి విగ్రహము మమారు పీఠము నందు 4 అడ్డులు ఎత్తుగలిగి కుడిహస్తమున (పై భాగము) పాశాంకుశములు ఎడమహస్తమున అమృత కలశము, క్రింద హస్తములు వరదాభయములు గలిగి ప్రకాశింపు చున్నది. ఇచ్చట ఉత్సవమూర్తులు కామేశ్వరీ కామేశ్వరులు, యీ మూర్తులు ఒకే ఆయుధములతో అబేదమును సూచించుచు నమయమతము ననుసరించి అందముగా నున్నవి.

రాజేశ్వర ఆలయము

గణపతి ఆలయమునకు ముందు భాగమున యీశాన్య దిక్కున యీ ఆలయము గలదు. ఇందు రాజేశ్వరుడు (సూర్యుడు) ప్రతిష్ఠింపబడి యున్నాడు. గర్భాలయ అంతరాలయములు మాత్రమేగలవు. పీఠమందు మమారు 3 అడుగుల యెత్తుగల లింగాకారము మీద 3 అడుగుల ఎత్తుగల సూర్య విగ్రహముతో యీ మూలమూర్తి యలరారు చున్నాడు. ఈ విగ్రహమునకు రెండు చేతులు మాత్రమే గలవు. కుడి చేతిలో ఖడ్గము, ఎడమ చేత డాలుగల్గి శిల్ప చాతుర్యముతో చూచిన వెంటనే ఆశ్చర్యము గలుగునట్లు ప్రకాశింపు చున్నది. ఇట్టి విగ్రహములు చాల అరుదుగా నుండును.

శ్రీ రాజేశ్వరస్వామి

శ్రీ భీమేశ్వరస్వామి

భీమేశ్వరాలయము:—

గణపతి ఆలయమునకు ముందు భాగమున ఆగ్నేయ దిక్కున యీ ఆలయముగలదు. గర్భాలయ అంతరాలయములు మాత్రమే గలవు. మమారు 5 అడుగుల ఎత్తుగల భీమేశ్వరలింగము యందు ప్రతిష్ఠింపబడి యున్నది. లింగము యొక్క ముందు భాగమున భికరాకారము గల ముఖము చెక్కబడి యున్నది. ముందు యెత్తగు నంది ప్రతిష్ఠితమై యున్నది. ఈ విగ్రహము గూడ చాల ఆహార్యమై యున్నది. అన్ని దేవాలయములలోను పంచమూర్తులు గలవు. పై ఆలయములను బట్టి విచారింపగా ఆలయస్థాపకులు గణపతి ప్రధానముగా గల పంచాయతనము నిర్మించుట యాతని యుద్దేశ్యమని తోచుచున్నది. ప్రస్తుత ధర్మకర్తలు చాల భాగము దేవాలయములను మరమ్మతులను చేయించి నిత్య నైవేద్య దీపారాధనములను జరిపించుచునే యున్నారు.

4. విశేషములు

వెల్లటూరు గ్రామము గుంటూరు మండలము నందు కృష్ణాతీరమున రేపల్లెగుంటూరు రైలుమార్గములో భట్టి ప్రోలు స్టేషనుకు తూర్పుగా రెండు మైళ్ల దూరములో గలదు. మచిలీపట్టణము నుండి మద్రాసు పోవురోడ్డు యీ గ్రామము గుండా పోవుచున్నది. తూర్పున కృష్ణానదీ పడమర కృష్ణాకులువయున్నా గలిగి అరటి మామిడి

నారింజ మొదలగు తొలచే శోభిల్లుచు నివాస యోగ్యమై యున్నది. ఈ క్షేత్రమున ప్రతి సంవత్సరము మాఘ శుద్ధ నవమి (రథ నవమి) కి శ్రీ సిద్ధిగణపతి స్వామికి పంచామ్నాక దీక్షితే బ్రహ్మాత్సవములు జరుగును. ఈ వుత్సవమును తిలకించుటకు చుట్టుపట్ల గ్రామముల నుండి మమారు యిరువదివేల ప్రజలు వత్తురు. విశేషముగా కొయ్యసామానులు కలప మొదలగువస్తు వ్యాపారము జరుగును. ఈ వుత్సవములో అమ్మకము జరుగు వస్తువుల విలువ మమారు లక్ష రూపాయలు వుండునని ప్రతీతి. ప్రతివత్సరము మాఘ శుద్ధ విదియ ధ్వజారోహణమున్న చవితి యందు కళ్యాణమున్న పృథి రథ వుత్సవము. నవమి అవభృథమునూ జరుగును. ఈ వుత్సవమునకు చగ్గర గ్రామములనుండియు దూరపు గ్రామములనుండియు గూడ సన్నాయి మేళములు 15 లేక యిరువై జట్లు వచ్చును. ఈ వాద్యములతో వుత్సవ దినములు గ్రామమంతయూ మాఠ్రోగుచూ ఆనందముగా నుండును. ప్రజలు రథవుత్సవము తిలకించి రథనవమి స్నానము కృష్ణానదిలో అవరించి వారివారి గ్రామములకు

వెళ్లుదురు. ఈ స్వామి యొక్క బ్రహ్మాత్సవములో యొక్క విశేషము గలదు. ధర్మకర్తలు శ్రీ స్వామిని ధ్వజారోహణము రోజు ఉదయము తమయింటికి తీసుకొని వచ్చి పెండ్లి కుమారుని గావించి నూతన వస్త్రమాల్యదులు సమర్పించి సాయంకాలము రాజలాంఛనములతో ఆలయమునకు పంపుదురు. తిరిగి వుత్సవాంతము నందు స్వామిని యింటికి తీసుకొని వచ్చి మూడు దినములు అర్చనాదులు గావించి తరువాత స్వామిని ఆలయమున ప్రవేశ పెట్టెదరు. శ్రీ స్వామివారి ఉత్సవదినములలో పచ్చు పరదేశీయులకు ధర్మకర్తలు భోజనపనతులు కల్పింతురు. ప్రభుత్వమువారు జనసమ్మర్థమగుట పలన ఆరోగ్యరక్షణకై హెల్తు డిపార్టుమెంటు వారిని పంపి గ్రామమును పరిశుద్ధ మొనర్చి వ్యాధులు వగైరాలు రాకుండ చూచుదురు.

జట్లు ఆంధ్ర దేశమునందు ప్రఖ్యాతమగు గణపతి క్షేత్రమగు శ్వేతపురిలో వేంచేసి యున్న శ్రీ సిద్ధిగణపతి స్వామివారికి నిత్యోత్సవములను జరిపించు వారి ధర్మకర్తలకు శ్రీ స్వామివారు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యముల నిచ్చి రక్షించుగాక !!

మం॥ గణానాం త్వా గణపతిగ్ం హవామహే ।

కవిం కవీనా ముపమశ్రవస్తమమ్ ।

జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే ।

అనశ్శృణ్వన్నూ తి భిస్సిదసాదనమ్ ॥

శ్లో॥ విఘ్నేశ విధిమార్తాండచంద్రేంద్రోపేంద్ర వందిత ।

నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణిస్పతే ॥

ఉభయనారాయణ క్షేత్రము - అవనిగడ్డ

కవిరాజశిరోమణి పండిత దేవి నరసింహాచార్యులు

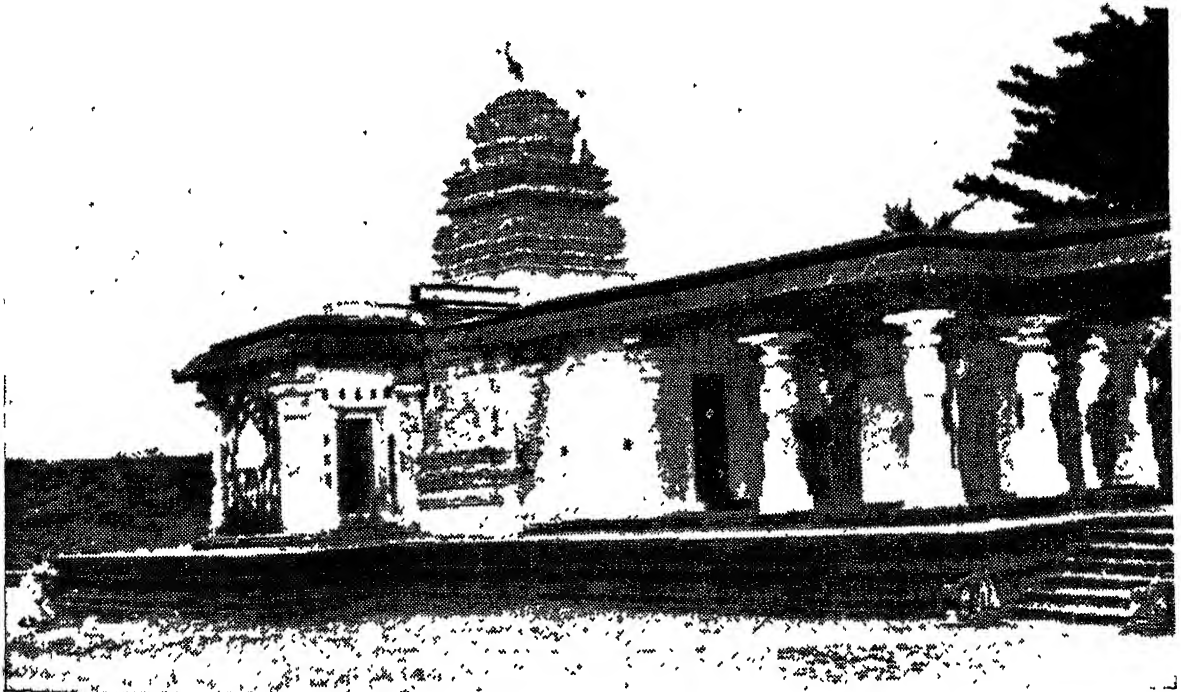
అష్టావధాని—అవనిగడ్డ

అవనిజాపురము - పౌరాణికము

మున్ను శ్రీరామచంద్ర పరమాత్మ, రావణ సంహార మొనర్చి, తిరిగి అయోధ్యకుంబోవుచు, బ్రహ్మహత్యా పాత కనిష్ఠత్తికొరకు నదనదీ తీరములందు ననేక దేవాయ తనములనుఁ బ్రతిష్ఠించినట్లు బ్రహ్మాండపురాణము, నారదసంహితలో ఏకవింశత్యుత్తర శతాధ్యాయ మునఁ గలదు. ఇట్లే భవిష్యోత్తర పురాణము క్షేత్రఖండము పంచవింశత్యధ్యాయములోనుఁ గలదు. అందు కృష్ణా న్రవంతి తీరమున ఉభయ రామేశ్వర (అయిలూరు-చిలు మూరు) ఉభయ సోమేశ్వర (పాపనాశనము-కోటిపల్లి) ఉభయ ముక్తేశ్వర (వేకనూరు-మూరతోట) ఉభయ నాగేశ్వర (పిట్టల్లంక, పెదకల్లేపల్లి) అను యెనిమిది గ్రామము లలో శివక్షేత్రములను, అవనిగడ్డనల్లూరు గ్రామములలో శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణమూర్తులనుఁ బ్రతిష్ఠించిరి. అందువలన

నిది “ఉభయ నారాయణ క్షేత్ర” మైనది. ఈ క్షేత్రము లన్నియు కృష్ణానది కిరు తటముల ప్రాకృప్తములుల నొక దాని నొకటి అభిముఖముగఁ బ్రతిష్ఠింపఁబడినవి. శ్రీరామ చంద్రమూర్తి తన కులగురువగు వశిష్ఠుని యాశ్రమమున సీతావిరాట్టు నుంచి, ధర్మశ్రవణమును చేయించిరి. అందు వలన నిది “అవనిజాపురమ”నఁ బిరగి, కొంతకాలమునకు “అవనిపుర”మై నేడు “అవనిగడ్డ” యైనది. నాటి సీత నివాసమును నేడు “సీతలంక” యనియు, వశిష్ఠా శ్రమమును “వశిష్ఠ మెట్ట” యనియు, వ్యాఘ్ర మహర్షి యాశ్రమ మగు “వ్యాఘ్రేశ్వర” పురమును, పులిగడ్డ యనియు పిలుచుచున్నారు. స్కాందపురాణాంతర్గతసహ్యా ద్రిఖండ కృష్ణామాహాత్యములొకాడ నిట్లే అవనిగడ్డకు ఉభయనారాయణ క్షేత్రమని అవనిజాపురమని, పులిగడ్డకు వ్యాఘ్రేశ్వరమని వర్ణింపఁబడినది. సుప్రసిద్ధ సుబ్రహ్మణ్య

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాలయము

క్షేత్రమగు మోపిదేవిని “వ్యాఘ్రేశ్వరా త్పుర్వదిగ్భాగే కుమార క్షేత్రే” అని వర్ణింపబడినది. ఇప్పటి పురాణముల లోని క్షేత్రమాహాత్మ్యములు, వర్ణనలుఁ గానరావు. ఏలనన? శ్రీవ్యాస భగవానుడు ప్రతిపురాణమును మూడు ఖండములుగ రచించెను. అందు పురాణఖండములు మాత్రమే ముద్రితములై లభ్యము లగుచున్నవి. మంత్రఖండములు మాహాత్మ్య ఖండములు అముద్రితము లగుటచే నెక్కడో గాని లభ్యములుఁ గావు. మరియు శైవ వైష్ణవాది మత వ్యాప్తికాలములో పండితులు సహితము మత్స్యరగస్తలై, కొన్ని కొన్ని భాగములను, లుప్తపర్చుటచేత నేడు అవి కానరావు. అంతమాత్రమున నీ క్షేత్రమాహాత్మ్యములనత్యములు గాని, యప్రమాణములుగాని కావు. వ్యాస మాహర్షియే, పురాణములను ఖండత్రయాత్మకముగ రచించుటచే నివిప్రక్షిప్తము లని తలపరాదు. పెదకళ్లే పల్లికి దక్షిణ కాశి యనియు, దానికి పశ్చిమమున సీతారాములు నివసించిన క్షేత్రమునకు సీతారామపుర మనియు పేర్లు కలవు. ఈ సీతారామపురమునే నేడు “అయోధ్య” అనియు, వానరులు విడిది దిగిన తోటలకు “కిష్కింధ” అనియు, “ఖరపథ” స్థానమునకు “కరోది” అనియు పిలుచుచున్నారు.

ప్రభువులు - దానశాసనములు

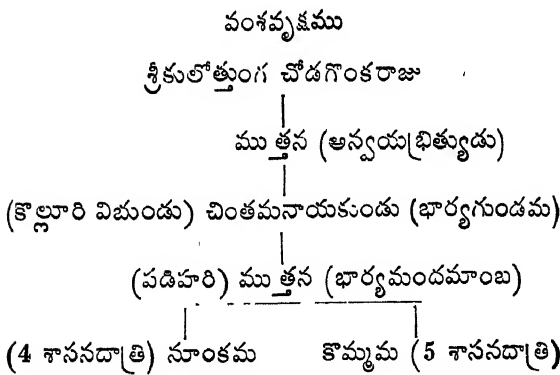
ఇచ్చట శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజశేఖర, అంజనేయాలయములుఁ గలవు. శ్రీ రామచంద్ర పరమాత్మ తొలుత ప్రతిష్ఠించిన స్థలమునకు “లక్ష్మీవతి లంక” అని పేరు. ఆ అలయాదు లెప్పుడో నదీసాతమైనవి. ఇప్పుడున్న అలయ గోపురాదులు “రెండవ కులోత్తుంగ చోడ గొంక దేవు”నిచే ప్రతిష్ఠింపబడినవి. కనుక నీ స్వామికి “చోడనారాయణ దేవర” అనియు పేరు. ఇవి శకవర్షములు 1054 ప్రాంతముల కట్టింపబడినవి. ఇప్పటికి 830 సంవత్సరములైనది. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాలయమునందు, అరు శిలాశాసనములుఁ గలవు. ఇందొకటి అంతరాలయము గడపమీదను, నాలుగు (4) గోపురస్థంభముల మీదను చెక్కబడియున్నవి. గోపురస్థంభములపై తలక్రిందుగా పైకప్పునందు అమర్చబడియున్నవి. వీటిలో 5 శాసనములను మదరాసు శాసన పరిశోధన శాఖవారు, South Indian inscriptions, Vol. IV లో ప్రకటించియుండిరి.

ఒకటవ శాసనము No. 947. A. R. No. 130 of 1893. At the entrance into the shrine in the Lakshmi Narayanaswamy Temple. “అసీత్” అని ప్రారంభించి 26 పంక్తులు చెక్కబడియున్నవి. ఇది సమగ్రముగ సంస్కృత భాషయందే

కలదు. దీని పైభాగమున ఒక నందియు, సూర్యునిఁబోలు గుండ్రని చిహ్నమును యిరువంకల చెక్కబడియుండుట జేతను, శాసనము చివర “ఓంనమఃశివాయ” అని యుండుటచేతను నీ శాసనదాత శైవుడని సూహింపవచ్చును. దీనినిగురించి అర్కలాజికల్ రిపోర్టులోకూడ, “At the top are cut the figures of the sun and the seated bull. The figure of the crescent is worn out. The rest of the record is damaged” అని రిమార్కు వ్రాయబడియున్నది. ఇది గడపమీద చెక్కబడినందున అరిగిపోయి పంక్తులు స్ఫుటముగా కనబడుటలేదు. అందువలన నిందలి విషయములు విమర్శించుటకంతగా వీలుపడలేదు. 2 వ శాసనము No. 946. A. R. No. 129 of 1893. On a pillar in the same temple, Avanigadda. అని గోపురములోని దక్షిణపువైపు స్థంభమునకు పడమర వైపు పైభాగమున “స్వస్తిశ్రీ శకవంశములు గంగాంజ్యేష్ఠశుద్ధ త్రయోదశియు గురువారమునందు” అని ప్రారంభించి “ఆ చంద్రార్కము నడతంగలవాడు. శ్రీశ్రీశ్రీ లికితము కాపశారి” అని 14 పంక్తులును, 3 వ శాసనము No. 944. A. R. No. 127 of 1893. On the same pillar అని ఆ స్థంభముమీదనే ఉత్తరపువైపు పైభాగములో “స్వస్తిశ్రీ శక వరుషములు గంగాం నేటి శుక్లద్వాదశియు గురువారము విష్ణుసంక్రాంతి నిమిత్తమున” అని ప్రారంభించి 7 పంక్తులును, 8 పంక్తి. పడమరవైపు పైభాగమునను చెక్కించెను. చివరకు “బిరుదుగద్యలు ౧౨ దీనించేకాని” అని అనమగ్రముగ నున్నది. ఇంక 4 వ శాసనము No. 945 A. R. No. 128 of 1893. On a pillar in the same temple అని ఉత్తరపు స్థంభము-తూర్పువైపు పైభాగములో “శ్రీ రమణీయ రణవిజయ శ్రీరమణీయు” అని ప్రారంభించి “ముత్తనకుఁ జింతమనాయకుండుద్భవించె గొల్లారి విభుండు” అని 7 పంక్తులును, ఉత్తరపువైపు పైభాగములో 8 పంక్తి మొదలు “మనుష్య లోకసుందరి యన నొప్పు నూంకమలతాలితాంగి” అని 16 పంక్తి వరకును, తూర్పువైపు క్రిందభాగమున 17 పంక్తి మొదలు “నడపంగలవారు శ్రీశ్రీశ్రీ” అని 31 పంక్తి వరకును చెక్కించిరి. 5 వ శాసనము, No. 943. A. R. No. 126 of 1893. On the another pillar in the same temple. అని దక్షిణపుస్థంభము తూర్పువైపు పైభాగమున, “శ్రీకమనీయ్యుడు పుణ్యశ్లోకుండధాక్రిత విలాససురవిభుండు జితమిత్రానీకుండు వెలనాంటి గొంక్క నృపసింహ్యుండిలను “యశశ్రీకరుణు ధారుణి నట్టి గొంకవసుధా విభునన్వయభ్రత్యుండెన కొల్లారి

విభుండు” అని 6 పంక్తులును, తూర్పువైపు క్రిందిభాగమున “శౌర్యగృహ మొప్పంజితనాయకుండు తేజోరమణియ్యుండై” అని 7 వ పంక్తి ప్రారంభించి, శకవర్షములు ౧౦౫౨ అగునేంటి శ్రావణశుద్ధ ఏకాదశియుగురువారము” అని 22 పంక్తులును, ఉత్తరపువైపు క్రిందిభాగమున “నాణ్ణు శ్రీధనద్రవోలి చోడనారాయణదేవరకుం” అని ప్రారంభించి 30 పంక్తులు చెక్కబడియున్నది. అఖరుపంక్తిలో “మానెండునేయి ఆ చంద్రాకామునడపంగలవాండు” శ్రీశ్రీ లికితాపచారి” అని కలదు.

ఇవి పరస్పర సంబంధము కలిగియున్నది. కాని కాలనిర్ణయ మంతగా సరిపావుట లేదు. వీనిలో ముత్తన కూతులగు “నూంకమ, కొమ్మమ”లు, చోడనారాయణ దేవుని నన్నిధిని దీపమును నిల్పుట ప్రస్తుత విషయమైనను ముత్తన వంశావళికూడ కొంతవరకు తెలుపబడినది. గొంకరాజు వంశీకుఁ డగు ముత్తనకు, చింతమనాయకుఁడును, వానికినిసాధ్వి యగు “గుండమాంబ”కును “పడిహరి ముత్తన”యు, సతనికి భూలోకరంభనఁ దిగు “మందమాంబ” యందు “నూంకమ” పుట్టినట్లు 4 వ శాసనమునందును, “కొమ్మమ” పుట్టినట్లు 5 వ శాసనమునందును కలదు.

ఈ కులోత్తుంగ చోడగొంకరాజే 5 వ శాసనమునందు “వెలనాంటి గొంకసృపసింహ్వాండిలను” అని వెలనాటి గొంకునిగ వర్ణింపబడినాడు. ఇతడెవరో విచారితము. మొదటి గొంకునిగూర్చి కేయూర బాహుచరిత్రమున మంచనకవి,

“ప్రాగ్దేశాపర దక్షిణోత్తరదిశాభాగ ప్రసిద్ధక్షమా
భుగ్ధర్పాంతకుండేలై గొంకవిభుదీ భూచక్రమక్రూరతః
వాగ్దేవీస్తనహర నిర్మల యశోవాల్మభ్య నంసిద్ధితో
దిగ్గంతిశ్రవణానిలోజ్యలరట త్రిప్రప్తాపాఘ్యుడై”

అని వర్ణించెను. ఇతఁడు ప్రథమ కులోత్తుంగుని సామంతుఁడు. సరసారావు పేట తాలూకా తిమ్మాపుర శిలాశాసనము, “వైభవజిత మహేంద్రోజయతి కులోత్తుంగ చోడగొం

నరేంద్రః” అనియు “సరసుతరాజ కలాగురుణ్ణు గులోత్తుంగ చోడగొంక ధరితీశ్వరుండు” అనిన్ని, “సరణయ శౌరియ మంద్రిపనయగురుణ్ణు కులోత్తుంగ గొంక ధరితీశ్వరుండు” అని గొంకుని పేర్కొనుచున్నవి. ఈ శాసన కాలము శా॥ శ॥ 1081-1063 శకవర్షంబులుగల రెండవ గొంకుని దాసశాసన మొకటి బ్రాహ్మరామమున కలదని, కీ॥ శే॥ కొమ్మజ్జా లక్ష్మణరావుపంతులుగారు ప్రకటించిరి. కాన పై శాసన మీ రెండవ గొంకుని పరిపాలన చివర కాలములోనిదై యుండవచ్చును. మన శాసనకాలమును శకవర్షములు పదియవ శతాబ్దమే యగుటచే నీ శాసనము లందుఁ బేర్కొనబడిన గొంకు డీతఁడుగాడని స్పష్టమగుచున్నది—

ఇంక మూడవ గొంకరాజు రాజేంద్రచోడుని కొడుకు. తల్లి అక్కాంచిక. రెండవ కులోత్తుంగ చోడుని సమకాలికుడు. ఇతని శాసనములు శకవర్షములు 1138 మొదలు 1156 వరకు మాత్రమేగలవు. కాన మన శాసనమందుఁ బేర్కొనబడిన గొంకుఁడు “శ్రీ కులోత్తుంగ చోడగొంక నరేంద్ర”డను విశేషణము చేత కులోత్తుంగుని ప్రతినిధి యగు మొదటి గొంకరాజే కావలయును. చింతమ నాయకునికి “కొల్లూరు విభుండు” అను విశేషణముగలదు. ఇది యిప్పుడు గుంటూరు మండలాంతర్గత తెనాలి తాలూకాలోని కొల్లూరా? లేక కృష్ణామండలాంతర్గత కైకలూరు తాలూకాలోని కొల్లెరా? అను సంశయము కలుగుచున్నది. ఏలూరు సామీప్యమున నిప్పటికిని “కొల్లెరు కోట” అను నొక చిన్న గ్రామముగలదు. ఈ శాసనము నందలి కొల్లూరేదియో తెలియదు. ఇంక ముత్తననుఁగూర్చి. “హిందుగ శరజలనిధి హరిచందన తరు చంద్రసంఖ్య శకవర్షంబుల్ దుందుభి నాపాడంబున నందముగా వీరముత్తడగెకా దివికికా” అని శా॥ శ॥ 1175 ప్రాంతముల గుంటుపల్లి ముత్తన యొకడు కలడు, కాని పైవారితో వీని కెట్టి సంబంధమున్నూ కనపడదు.

చోడనారాయణ దేవరసాని “నూంకమ” అఖండ దీపారాధనకు నిత్యము మానెండు నేయి ఆ చంద్రార్కము తన పుత్రపౌత్రికము నడుపుటకుగాను యర్రనకు శకవర్షములు 1074 నకు సరియగు పాల్గొని శుద్ధ ద్వాదశి సామవారమునాడు అయిదింటికిం బెట్టిన బిరుదు గద్యలు పదునాఱును, శకవర్షములు 1076 లకు సరియగు శ్రావణ శుద్ధ ఏకాదశి గురువారమునాడు “కొమ్మమ” అఖండదీపమునకు నిత్యము మానెండు నేయి పుత్రాను పౌత్రికము నడుపుటకుగాను బిరుదు గద్యలు పదింటిని కండ్ల బ్రహ్మన కొడుకునకును యిచ్చినట్లు కనపడుచున్నది. ఈ ప్రతి గృహీత లెవ్వరో తెలియదు. ఇంక

రెండవ శాసనములో “స్వస్తిశ్రీ....రాయని” వరకు తెలుగు భాషలోను, 8 పంక్తి చివరవరకు సంస్కృతములోను, 9 వ పంక్తి మొదలు 14 వ పంక్తి వరకు తెలుగులోను చెక్కబడియున్నవి. ఇందు శకవత్సరములు ౧౦౭౦ ద్వేష్ట శుద్ధ త్రయోదశి గురువారమునాడు గంగమారాయని కూతురు చోడాంబ దనదపుర కేశవస్వామి కొరకు శాశ్వతముగా సఖండ దీపమును వెలిగించుటకై 55 గొతీయలు దానమిచ్చినట్లు కలదు. 3 శాసనమును 1070 శకవత్సరములోనే శుక్ల ద్వాదశి గురువారమునాడు విష్ణు సంక్రాంతి నిమిత్తమున ధనద్రవీలి చోడనారాయణ దేవరకు గంగమారాయని కూతురు “కొమ్మమ” “బిరుదు గద్యలు 10 వీనిం జేకొని” అని యిట్లు అనంపూర్తిగాఁ గలదు. కొమ్మమ గంగమారాయని కూతురని యీ శాసనము నందును, ముత్తన కూతురని 5 వ శాసనము నందును పేర్కొనఁ బడియున్నది. కాని శాసన కాలములు వేరుగుటచే “కొమ్మమ” పేరుగలవా రిరువురు కలరనియు వారిరువురుకూడ దానముల నొనంగి శాసనములను వ్రాయించిరనియు తెలియుచున్నది. ఈ గంగమారాయ డెవ్వరో? “చోడనారాయణ” యను పదము 4 వ శాసనములో “చోడనారాయణ దేవర సాని నూంకమ” అని నూంకమకును, 5 వ శాసనములో “చోడనారాయణ దేవరకుంబడిహరి ముత్తనాయకుని” అని ముత్తనకను విశేషణముగా వాడఁబడినది. ఇది బిరుద నామమా? లేక యిష్టదైవ నామమా? అని సందేహము కలుగుచున్నది. ప్రథమ కులోత్తుంగ చోడునికి “రాజనారాయణ దేవుడు, చోడనారాయణ దేవుడు అను బిరుదు నామములు కలవు. ధనద్రప్రాసనగా; దరణికోట ధాన్యకటకము; ధన్యకటకము, ధన్యాంకపురము, ధాన్య వతపురము, దనదపురము” అనునవన్నియు నిప్పటి యమరావతికి నామాంతరములు కాని వేఱుఁ గావు.

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాలయము నందు 6వ శాసనము గోపురస్తంభములపై నడ్డముగా నమర్పబడి యున్నది. $8 \times 1\frac{1}{2}$ అడుగు రాతి పలక మీద చెక్కబడినది. దీనిని మదరాసు ఆర్కలాజికల్ సర్వేయింగ్ ప్రకటింప లేదు. దీని ప్రతిబింబము తీయబడి విమర్శించి లోగడ ఆంధ్ర ప్రత్తికలో ప్రకటింపబడినది. దాని ప్రతి బింబమిది.

1. శ్రీ మానాది వరాహాపః శ్రేయసే భూ
2. యసేస్తునః ధాతుః కీతిః రివాభాతి
3. యన్య దంష్ట్రాంకుర ప్రభా ||౧|| యద్వా
4. రవధ్యః పయసాం విహరేకువ్వకాంతి
5. పీనస్తన కుంకుమేన భువస్సనిందూ
6. రవరాగ యోగాంసీమంతరేభా

7. మివ కృష్ణవేణ్ణ్యాం ||౨|| లక్ష్మీ
8. లక్ష్మిత వక్షసః కీతిభృతాం చోడ
9. న్యచూడామణేః క్రిడాలోళిత
10. —కుంతలకు భృత్యేనానః వోభూ
11. త్పుతః కాంతాచ నృపతేవిక లాన
12. వనతిశ్చైల్లాం చికారాజతి ||3||
13. గ్రి జయలక్ష్మీనాథః స్వభుజాబల
14. విజితపరదరా ధివయాధస్సజయతి
15. విభవ మహేంద్రో జగతికులోత్తుంగ
16. చోడగొంకన రేంద్రః ||౪|| శాకాబై
17. మణిబాణ ఖేందుగణితే శ్రీ విష్ణు
18. పుణ్యాయనె శ్రేష్ఠేమాని సితపక్షే
19. ద్వేషదినె దినేశ్వరతిథౌ ||౫||
20. ప్రాదాద్భూమి మధార్చకాయనిర
21. తం కర్తుంచ పూజాదికం శ్రీ మద్గౌ
22. తమగోత్రవార్ధి శశినెలక్ష్మీపతివామిని - ||6||
23. మద్వంశజాః పరమహిపతి వంశజావా
24. యద్వంశజాన్సంతత ముజ్జ్వలధమ్మక
25. చిత్రాః మద్ధమ్మకమేవ పరిపాలన
26. మాచరంతి తత్పాదుక ద్వయ
27. మహం శిరసావహామి ||౭||
28. స్వదత్తాద్ధ్వి గుణంపుణ్యం పరద
29. త్తాను పాలనం పరదత్తావహరేణ
30. స్వదత్తం నిష్ఫలం భవేత్ ||౮||
31. స్వస్తి శ్రీ శకవషకాంబులు ౧౦౫౯ అగు
32. నేంట్టి విష్ణుసంక్రాంతి నిమిత్తమున
33. — — — ఏకాదశి ఆదివారము
34. నాణ్ణు శ్రీ మన్మహామండలేశ్వర
35. వెలనాంటి చోడగొంకనరేంద్రు
36. ప్రియన తీమణి చెల్వొంబకు
37. దమ్ముకపుగా చోడనారాయణ
38. దేవతకుం న్ని రంబుగాపూజానై
39. వేద్యంబులుం చెల్లించుటకుగౌ
40. తమగోత్ర పవిత్రుండగు దీవి
41. లక్ష్మీపతికి కేసరపాటిని ౧౬
42. కుచ్చెళ్లు భూమిని దానధారా
43. పూవకముగా ఇస్తిమిగాన అచక
44. కపారం వర్యాలక్ష్మీపతి అచంద్రాక
45. స్థాని నిధినిక్షేప జలపాపాణ
46. అక్షిణి అగామి సిద్ధసాధ్యాలు
47. అనేటి అష్టభోగ తేజస్వామ్య

48. తలు కలిగి సర్వకర పరిహారంగా

49. అనుభవస్తూ సకల శేవలుంచేను

50. కొని సుఖస్థితిని బ్రతుకువారు -

ఈ శాసనము 30 పంక్తివరకు సంస్కృత శ్లోకములును, 31 మొదలు 50 పంక్తి వరకు తెలుగులో పై శ్లోకములకు వివరణమును చెక్కించిరి. శాసన ప్రభువులు చోడులైనను, అదినివరాహ మూర్తి ధ్యానమును, తమకు “లక్ష్మీ లక్ష్మిత పక్షనః” అను విశేషణమునుఁ జెక్కించు కొనుటచే వీరు విష్ణు భక్తులనియు అందును లక్ష్మీపతి వారి అభిమాన దైవమనియు స్పష్టముగ తెలియు చున్నది. ఇందలి విషయము శ్రీ గొంకనరేంద్రుని ప్రియ సతీమణి చెల్వొంబిక శకవర్షములు ౧౦౫౯ లో శ్రీ చోడనారాయణ దేవరకు నిత్యనైవేద్య దీపారాదనలు శాశ్వతముగా జరుపుటకు, స్వామికి సమస్తసేవలు చేయుటకును, అర్చకులును, గౌతమ గోత్రపవిత్రులునగు దీవి లక్ష్మీపతికి కేసరపాటని ౧౬ కుచ్చెళ్లు (12 కత్తులు లేక 192 యకరములు) భూమిని, అర్చకపంశ పరంపరా, అష్టభోగ తేజస్వామ్య తలతో (సర్వహక్కులతో) సర్వకర పరిహారంగా (యేవిధ మైన శిస్తులు లేకుండా) అచంద్రార్కము అనుభవించుటకు దానమిచ్చి నట్లు కన్పట్టు చున్నది. తరువాత సీసీమను కొంతకాలము పశ్చిమ చాళుక్యులును 908 హిజరీలో అబ్దుల్ హసన లీఫాదుషాయు, నూజివీటి ప్రభువులగు ధర్మ అప్పారాయణంగారును తరువాత పరగణా జాయంటు రెంటర్సు (Joint Renters) వకాల్దరావు మద్దాలిరెడ్డి నాయుడు బోడపాటి గుర్రాజుగార్లును పరిపాలించిరి. వారును కొన్ని వృత్తులను భూదానముల నొసంగి ధర్మశాసన పత్రకలు, ఫర్మానాలు, సనదులు వ్రాయించి యిచ్చి వుండిరి—

అలయనిర్మాణము - శిల్పసౌందర్యము

ఈ ఆలయము పుష్పకవిమానము. ఇదియు నాస్థాన మంటప పర్యంతము నదీపాత మైనది. ఇప్పడు ద్వారాతింశతి (32) స్తంభములు కల ముఖమంటపము మాత్రము మిగిలి యున్నది. అన్ని స్తంభములమీదను రామాయణము భాగవతము చిత్రరూపమున చెక్కబడి యున్నవి. దక్షిణ మంటప పై భాగమున శ్రీ రామపట్టాభిషేకము రెండు వరుసలలో చెక్కబడి యున్నది. దీని క్రింద సుందరమైన గజలక్ష్మీ విగ్రహము కలదు. ఈ రామ పట్టాభిషేకమునే లతలతోఁ గూడ యీ శిల్పి రెండంగుళముల కొబ్బరికాయ పై చెక్కెను. ఇది యిప్పటికినిఁ గలదు. మంటపములోని యుత్తర స్తంభముపై నాలుగు వైపులను గ్రామాభ్యుదయము కొరకు, లక్ష్మీహయగ్రీవాది మహాయంత్రములు దేవనాగరి భాషలోను, వేంగి లిపిలోను, హళకన్నడములోను

చెక్కింపఁబడినవి. విమానమునకు ముందు రెండు వరుసలలో, అశ్వములను, దక్షిణోత్తర పార్శ్వముల నేను గులనునమర్చి చక్రములలోని యిరుగులు గిరిగిర తిరుగు నట్లు నిర్మించెను. ఇట్టి శిల్పము సింహచలములో మంటపమునకు మాత్రమమర్పబడి కలదు. ఆలయమున కాగ్నేయ భాగమున పై కప్పు (Roofing) లో, శిల్ప తననైపుణ్యమును చూపు కొరకు దొకరాతి గెలుపును నేకరాతిలోఁ జెక్కెను. గొట్టమంటపమున “దోలోత్సవము” కొరకు నాలుగు స్తంభములపైన 4 సింహము లమర్పబడి యున్నవి. ఇవి సజీవములవలె కన్పించును. ఆలయము ముందు 99 అడుగుల యెత్తుఁ గల గొప్ప గాలిగోపుర మొకటి కలదు. [చూ. కవరు చివర పేజీ. చిత్రము.] ఇది ఆంధ్రదేశమున యెత్తైన గోపురములలో రెండవది. దీని క్రింద సింహస్తంభము లమర్పబడి యున్నవి. దీని పైన, లక్ష్మీన్నసింహ, గరుడ, పంచముఖ, మున్నగు చక్కని విగ్రహకట్టుకలదు. దీనిపై శిల్పము “ఎల్లోరా” “అజంతా” శిల్పములఁ బోలి యున్నది. దీనిని పెదమహానంది, చినమహానందియను యిరువురు విగ్వకర్మ శిల్ప సోదరులు కట్టరనిప్రతీతి. వీరు బహుశః మహానంది నివాసులేమో? వారలో కొందఱీ గ్రామమున ప్రభుస్థానములలో యుండి నట్లును వారు “కాశీ” పని యందు నేర్పరులగుటచే, వారికి “కాశీవార” ను పొరుపనామమే గృహనామమై

రామాయణము - శిల్పముగా చెక్కబడిన కొబ్బరికాయ

సట్లు యీ గ్రామ విగ్రహాహూణ వృద్ధులు చెప్పెదరు. ఈ ఆలయమునకు వెనుక కృష్ణా ప్రవాహము ప్రవహించి నప్పుడు. “నారాయణపుట్టము” ని ఎలిచెడివారు. దానికే శ్రీ వాసుదేవానంద సరస్వతీ స్వాములవారు “నారాయణ సరస్వ” ని పేరిడిరి. పుష్ప కొనెరని వాడుకపేరు.

రాజముఖీహనుమంతము స్థలప్రభావము

ఈ గోపురమునకు ఉత్తరపు వైపు ముందు భాగమున “రాజముఖీహనుమంత” మను సుందర తరవీరాంజనేయ విగ్రహమొకటి కలదు. ఈ స్థలప్రభావము వలన, గోదావరీ, కావేరీ తీరస్థులవలె సమస్త కళల యందును, ఉద్బంధ పండితులుండిన కారణముచేత, పండిత పరిషత్తులు, వేద పరీక్ష, కవితా గోష్ఠులు, సంగీతసభలు, నాటక ప్రదర్శనములు, యీ గోపురము ముందు యీ స్వామినిన్నిధిని జరుపుట ప్రాచీనాచారము. అట్లు వచ్చినవారు శ్రీ స్వామిని దర్శనముజేసి నమస్కరింపని పండితులకు పరాభవము కలుగునని వదంతి కలదు. ఒక సారిమండిన ఘనపాతీ యగు శ్రీ స్వయంపాకుల సీతారామావధానులవారు ఆలయము ముందు విద్యత్పరిషత్తులో వేదాష్టావధానము చేయుచుండగా, అకంతితమైన వారి వాక్యేలనో మొక్కచేయి స్ఫురింపక మిన్న కుండిరట. భీతులై తన్నొక్కకోతి వెక్కిరించుచు, బెవరించుచున్నదనియు, పై వాక్యమును తప్పించుచున్నదనియు చెప్పిరట. అంత

గోపుర ద్వారము - శిల్పచాతురీ

శ్రీ రాజముఖీ అంజనేయస్వామి

సభ్యులలో వయోవృద్ధులగు వేమూరి సూర్యనారాయణ సోమయాజులుగారు, పోతుకూచి అప్పావధానులుగారు లేచి, ‘నాయనా! నీవు గోపురము మిదనున్న రాజముఖీ హనుమంత దేవునికి నమస్కరించి వచ్చితివా? అట్లు చేయనివారి కిట్టిపరాభవమును నాస్వామి చేయు’నని పలికిరట. అంత ఘనపాతీగారు వెంటనే స్వామి యెదుటకుంజని అవరాధమును విన్నవించి నమస్కరించి వచ్చిరట. అంత వారికి వాక్కుస్ఫురించి వారి యవధానసరణి చివర పరకు సమోఘముగ జరిగెనట. విద్యాభిలాషులు నేటికిని వారికి మొక్కిపరీక్షల యందు తీర్థులగు చున్నారు. శ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులుగారు శాసనపద్య మంజరి పీఠిక రెండవ పేజిలో పద్యశాసనములు 8 జిల్లాలలోను నైజాముతో సహకరించి 88 శాసనములు దొరికిన వనిన్ని అందు కృష్ణా, గుంటూరు మండలములలో 69 అనిన్ని, మొత్తము పద్యములలో ముప్పాతికకు మించి కృష్ణా తీరమందు దొరికిన వనిన్ని వ్రాసిరి. పూర్వకాలమందు కూడ కృష్ణా తీరమందు గవులెక్కుడుగా నున్నట్లు దీనివలన దెలియు చున్నద” ని కూడ వ్రాసిరి.

రాజశేఖరస్వామి - అంజనేయస్వామి

శ్రీ రాజశేఖరుడు క్షేత్రపాలకుడు. శ్రీ రాజరాజేశ్వరి చక్కనిచుక్క. ఈ యాలయమును చోడరాజ ప్రతిష్ఠితమే.

దీని గోపురవిమానములు నదీపాతములై నవి. ఇప్పుడున్న విమానము 150 సంవత్సరముల క్రిందట శ్రీ (జాల్పా) పోతరాజు సుబ్బయ్యగారు కట్టించిరి. శ్రీ అంజనేయాల యము 400 సంవత్సరముల క్రిందట మాప్రవిణామహుడు దీవి వెంకటనరసింహాచార్యుల వారికి సంతానము లేనందున అగినపర్రులో శ్రీ వేమూరి ఆనందరామ శాస్త్రి గారి యింటి దొడ్డిలో నీ విగ్రహము దొరకగా, వారినడిగి తెచ్చుకుని ప్రతిష్ఠించుకొనిరి. వీరత్వంత లావణ్య మూర్తులు. మరియు ప్రత్యక్షదైవము. పిశాచగ్రస్తులును సంతానకాములును పెక్కండ్రు హరిస్థిర వానరముల వీరిం గొలిచి యవాప్తకాములగు చున్నారు. వీరి ఉత్సవమూర్తి సువర్ణలాసహితమైనది. ఇందు వలన ఖగేంద్రసంహిత పంచాశితపటల ప్రమాణము ననుసరించి ప్రతివత్సరమును పుష్యశుద్ధచతుర్దశికి సువర్ణలాకల్యాణము చేయ బడును. ఇంక స్వామి నన్నిధిని శ్రీ విష్వక్సేనాళ్వారు, పన్నిద్దరాళ్వార్లు, భూదేవి శిలావిగ్రహములును, చూడకుండు తై నాచ్చియారు తామ్రవిగ్రహమున్నూ కలవు. సువర్ణ లక్ష్మీ విగ్రహమును, సవరత్నఖచితమైన రజత లక్ష్మీనారాయణ విగ్రహమున్నూ జమీందారులు యిచ్చిన, వెండి సర్వాంగ కవచమున్నూ, సూర్యచంద్ర ముక్తాహారములున్నూ చోరు లవహించిరి. ఈ విగ్రహములన్నియు ధృవోత్సవబేరముల పరెనే ఆత్మంతసాందర్య వంతములై నవి.

నదులు - ప్రకృతిశోభ

ఈ ఆవనిగడ్డ దివితాలూకాకు ముఖ్యపట్టణము. ఇది (Iland) ద్వీపమగుటచే దీనికి “దివి” యని పేరిడిరి. దీనికి సుత్తరమున “కృష్ణా తరంగిణి” యు, పశ్చిమమున “వేణి” యనునదియు ప్రవహించి ప్రార్థక్షణముల తూర్పు సముద్రమునఁ గలియుచున్నవి. పాగ్బాగమున కలసిన స్తలమునకు “కృష్ణాసాగర సంగమ” మని పేరు. ఇచట “హంసలదీవి” యను గొప్ప గోపాలక్షేత్ర మొండుకలదు. ఇది స్వయంవ్యక్తమని కృష్ణా మాహాత్యమున పేర్కొనఁ బడినది. ఇంక, వేణి తెలుతసంగమించిన స్తలమునకు “సంగమేశ్వర” మనిపేరు. ఇచట సంగమేశ్వరుడను దేవుడు కలడు. మరియు నీవేణి దక్షిణముగ యేటియొగ వరకు ప్రవహించి, యచటనుండి మూడు పాయలై, మొదటి పాయతిరిగి తూర్పుగా నడిచి “గుల్లల మొద” వద్ద “Kistna Havelock point” అనుస్తలమున కల దీపగృహము (Light house) వద్ద కలియుచున్నది. దీనికి “గోలు ముట్టుపాయ, లేక, బల్లలేరు” అనిపేరు. రెండవపాయయు, “నాచుగుంట, ఈలచెట్ల దిబ్బ” అను గ్రామముల మధ్యగా, ఆగ్నేయ దిక్కుగా ప్రవహించి సముద్రమునఁ గలియుచున్నది. దీనిని “నడిమే”

రందురు. ఇంక మూడవపాయ “లంకవేణి దిబ్బ మిదుగా ప్రవహించి “చాపల మండు” అను తావున “Beacon” వద్ద కలిసినది. ఇందుచే నివి “త్రివేణిసాగర సంగమము” అని ప్రసిద్ధి కెక్కినవి. ఈ నది చివరభాగమున మూడు పాయలై “జడ కుచ్చుల” పతె నుండుటచే దీనికి “వేణి” యను పేరు వ్యవహరించిరి. మరియు సిగ్రామమునకు సుత్తర దక్షిణముల “సువర్ణముఖ గోపిగుండము” అను రెండుపనదులును, గలవు. ఇవి యిప్పుడు దంటకాలువలుగ నుపయోగపడు చున్నవి.

అర్చనావిధానము - ఉత్సవములు

ఈ లక్ష్మీనారాయణాలయము, అంజనేయాలయములు “వడఘల” సాంప్రదాయమునకు చెందినవై శ్రీవైఖానస సూత్రప్రకారము ప్రతిష్ఠింపఁబడి వైఖానసభగవద్పాస్త్ర ప్రకారమే అర్చనోత్సవాదులు జరుపఁబడుచున్నవి. ఇచ్చట ధృవమూర్తికేఠాక ఉత్సవవరులకు ఆళ్వారాదులకు సహితము వడసులోర్ధ్వపుంఢ్రమే చిహ్నతమైయున్నది. పూర్వ మిది దివ్యదేశమగుటచే ఆళ్వారాదులు మేలేనియుండిరి కాని అప్పుడు నన్నిధిని ఉభయవేదపారాయణముండెడిది. దీని బ్రహ్మచార్యులు స్థానాచార్యులుగను, తర్పూరి శింగ రాచార్యులు ఆధ్యాపకులుగను నుండెడివారు. వేమూరి సూర్యనారాయణ సోమయాజులు విష్ణుభట్ల నుబ్రహ్మణ్య

• సువర్ణలా సహిత శ్రీ అంజనేయస్వామి

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు—అవనిగడ

సోమయాజులు, వేమూరి రామకృష్ణ దీక్షితులు. తంగిరాల సర్వతోముఖయాజులు యేలేశ్వరపు సీతారామావధానులు, పోతుకూచి అప్పావధానులు, సంస్కృతవేదమునకు స్వస్తి వాచకులుగనుండెడివారు. వీరి తరువాత లక్కావర్యుల రాజామనపాఠీ, పోతుకూచి లక్ష్మీనారాయణావధానులు (నలక్షణమనపాఠీ) తాడేపల్లి సుబ్బావధానులు, చిట్టి సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజులు మున్నగువారు 52 స్వస్తి వాచకులు యేకకాలముననుండెడివారు. వీరిలో 15 గురు సోమయాజులుఁ గలరు. సంగీతమునకు తాడేపల్లి రత్నయ్య అదిరాజు రామన్నగార్లున్నా కుంభహారతికి నాట్యమునకు అంబుల పాపసాని, పేరసాని యనువారలుండెడివారు. ఇప్పటి కైంకర్యము లేమియు జరుగుటలేదు. ఇంక నీ దేవాలయములో సంవత్సరానికి పంచాంగశ్రవణము, శ్రీరామజయంతి, నృసింహజయంతి, శ్రావణశుద్ధపాష్టమికి విఖనసాచార్య తిరునక్షత్రము, కృష్ణాష్టమి, అశ్వీయుజ మాసములో విజయదశమికి పారు వేటోత్సవము, మకర సంక్రమణమునకు తిరువీధులు వేంచేయుట, అను ఉత్సవములు జరుగుట అచారము. నిత్యము రాత్రిపూటయు, జయంతులు పర్వదినములలోను ధనుర్మాసములోను, ఉదయము రాత్రియు సహస్రనామార్చనములు జరుగుచుండును. బ్రహ్మోత్సవము వైశాఖ శు ౧౧ ప్రభృతి పంచామ్నిక దీక్షగా జరుగు అచారము కలదు.

యు. ఆర్. భాష్యం అయ్యంగారు - టౌను హాల్

ఈ దేవాలయముల ముందుగా యేటికట్ట పోయించుటకు ప్రభుత్వమువారు నిర్ణయించెరి. అట్లు పోసినచో యీ మహాసాందర్య శిల్పములతో కూడిన దేవాలయములన్నియు కృష్ణప్రవాహములోనుండి శిథిలములగునని, అప్పుడు పులిగడ్డ ప్రాజిక్టు కట్టించుటకు సూపరువైజరుగ

వచ్చిన ఉత్తరమల్లారు కాపరస్తులు యు. ఆర్. భాష్యం అయ్యంగారు యీ దేవాలయముల స్థితిచూచి వీటి నెట్టెనను, సంరక్షింపవలెనని సంకల్పించుకొని, చక్కని యుపాయమును వన్నిరి. వెంటనే వారి దేవాలయముల నాను కొనియున్న కాళీస్తలమును కొని అందులో “ఏడ్వట్ట హాల్” అనుపేరుపెట్టి అప్పటికి ఎగ్జిక్యూటివ్ యంజి నీరుగానున్న “పి. డబ్లియూ - వాల్షు” (P. W. Walsh) దొరగారిచేతి శంఖస్థాపన చేయించిరి. అతిత్వరితముగ తాను భవననిర్మాణమును పూర్తిఁ గావించి, సూపరెంటెం డెంటు యెంజినీరు “జె. హెచ్. మెడ్లికాట్” J. H. Medlicott) దొరవారిని మహరాసునుంచి పిలిపించి, వారిచే నీ (Edward Town Hall) ప్రారంభోత్సవమునుఁ జేయించిరి. ప్రారంభోత్సవము జరిగిన తరువాత, వారితో తమబోటివారు శంఖుస్థాపన ప్రారంభోత్సవములు జరిగించి మన ప్రభువు పేరుతోకట్టిన కట్టడము, కృష్ణానదీ ప్రవాహమువచ్చినపుడు, నదీపాతమగునని భయముగా నున్నదనిరి. అందుకేమైన యుపాయము కలదా? అని వారడుగ యీ హాలుకుచుట్టూ వుంగరపుకట్ట (Ring Bund) పోయించిన బాగుండునని చెప్పిరి. వారల్లెచేయుమనిరి. వెంటనే వారిచేత సంగీకార పత్రమును తీసుకొని, యీ దేవాలయములన్నియు కట్ట లోపలనుండునట్లుగా చుట్టు కట్టపోయించి, యీ కట్టడములు శాశ్వతముగా నుండునట్లుచేసి, ధర్మశాస్త్రములలో చెప్పఁబడినట్లు “దాన పాలన యోర్యధ్యేదానా చ్ఛ్రేయోను పాలనం” అను సూక్తికి గురియై యశఃకాయలైరి. వారిని నేటికి యీ గ్రామములో నా బాలగోపాలము నిత్యము స్మరించుచుందురు—గోపురము ఆలయముకూడ చాలా మరమ్మతును కొరుచున్నవి. ప్రభుత్వమువారును ఉచారపురుషులును జీర్ణోద్ధరణకు సహాయపడి స్వామి యనుగ్రహమునకు పాత్రులగుదురు గాక.

నారాయణాయ విద్మహే

వాసుదేవాయ ధీమహి ।

తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ॥

మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే

విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి ।

తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ॥

ఉత్సవములు

8-9-56 భాద్రపదశుక్ల చతుర్థి శనివారము- వినాయక చతుర్థి.

ఈ వ్రతము ఇష్టసిద్ధికి, అనిష్ట పరిహారమునకును, చాతుర్వర్ణ్యము నందలి స్త్రీబాల వృద్ధాదులచే చేయదగును. వత్సరము నందలి విశేషాత్సవ దినములలో మొదటిది. “అదౌ పూజ్యో గణాధిపః” అను సూక్తిచే ఈ వ్రతము భారతదేశము నందు అంతటను యథావిభవముగా చేయబడును.

పరమేశ్వరుడు తనయంశలు రెంటిని స్కందుడు, గణపతినిగా కల్పించెను. లోకమున కార్యములను శరీర బలముచే సాధించుట కని దేవతలసేనానిగా స్కందుని, పారమార్థిక జ్ఞానముపార్జనకు సాధనమగు జ్ఞానాంశచే గణపతిని కల్పించెను. అందు వలననే గణపతిని పూజించిన విద్యావిజ్ఞానములు చేకూరునని ప్రతీతి. మానవ ప్రవృత్తి అనిష్టపరిహారము ద్వారా ఇష్టప్రాప్తి సఖిలమిచ్చునని తలచి శ్రీ పార్వతీదేవి కుమారుడగు గణపతిని పూజించిన కార్యసాఫల్యమున అంతరాయములు నశించునని యాచేశించినది. గనుకనే ప్రతి మాసపుడును ప్రార్థిస్తూ కార్యమున ముందుగా గణపతిని పూజించి కార్యమును ప్రకరించు యాచారము భారతదేశమున నర్వత్రగలదు. కార్యసిద్ధి నొసగును గనుక యీ దైవమునకు సిద్ధిగణపతి నుని సిద్ధివినాయకుడని వ్యవహారము.

ఈ వ్రతము 21 దినములు, 9 దినములు, 3 దినములు, 1 దినము, కనీసము చతుర్థి దినమునందు ఒక పూట యందును జరుపబడును. ఈతడు గజశిరస్సు కలిగి యుండుట ఉత్కృష్ట జ్ఞానవత్త్వమును సూచించును. నాగయజ్ఞోపవీతము, మూషకవాహనము, - ప్రకృతి ఈ కాలమున సమృద్ధముగా నుండి సస్యశ్యామల మగుటచే సస్యోపద్రవమును పరిహరించుట - విరుద్ధజంతువులను కూడ నొకచోట సమకూర్చుట - యితని శక్తులను సూచించును. ఏకవింశతి వ్రతములు, దూర్వాయుగము లచే పూజింపుట - ప్రకృతి సంపదను సూచించును.

కేవలము ఇష్టప్రాప్తి కలుగు నన్నంత మాత్రమున మానవ ప్రవృత్తి కలుగదని యెంచి గణపతిని పూజింపక వ్రత కథ నాలింపక ఈ నాడు చంద్రుని చూచిన నీచాప నింద నొందుదురను శాపము ఇతిహాసమున గలదు. వ్రతమును యథావిధిగ నొనర్చి తనకు కలిగిన యప

వాదును పొగొట్టు కొనెనని శ్రీకృష్ణుడు - న్యమంత కోపాఖ్యానము - తార్కాణముగా వచించెదరు. వ్రతము నాచరించుటకు అశక్తులగు వారు ఈ క్రింది శ్లోకము నైన పఠించిన ఈ నాడు చంద్ర దర్శనము వలన గలుగు నీలాప నిందలను పొందరని ప్రతీతి

“నింహః ప్రసేనమవదీత్ సింహౌజాంబవతా హః ।

సుకుమారక మారోదీః తపహ్యేష న్యమంతకః ॥

ఆంధ్రదేశమున గణపతి దేవాలయములు విరళములు - గుంటూరు జిల్లా భట్టిప్రోలు వద్ద వెల్లటూరు నందు ప్రత్యేకముగ గణపతి దేవాలయము గలదు. ఈ దేవాలయమును గురించి యీ సందర్భమున యిందు వ్యాసము ప్రకటితమైనది. పాఠకులు గమనింతురు గాక.

9-9-56 భాద్రపద శుక్లపంచమీ ఆదివారము - ఋషి పంచ మీవ్రతము.

ఈ వ్రతము స్త్రీల కొరకుద్దిష్టము. సౌభాగ్యము కొరకు పతివ్రతయగు నరుంధతిని, నష్టర్థులను యథావిధిగ పూజించి యీ వ్రతమాచరించిన స్త్రీలకు రజోదోషము వలన గలుగు పాప పరిహారము గల్గి అనంతమగు సౌభాగ్యము గల్గునని వ్రతమాహాత్మ్యమున చెప్పబడినది. యథాశక్తి నీ వ్రతమును స్త్రీలు ఆచరింతురు.

18-9-56 భాద్రపద శుక్లచతుర్దశి మంగళవారము - అనంతవ్రతము.

ఈ వ్రతము అనంతకాల రూపియగు శ్రీ మహావిష్ణువు నుద్దేశించి యాచరింపనగును. ఈ వ్రతమును కల్పోక్తముగ నాచరించి 14 గ్రంథులుగల దోరమును వ్రతాంతమున ధరింతురు. ఈ వ్రతమే అనంత పద్మనాభ వ్రతమని కూడ చెప్పబడును. సుశీలా కౌండిన్యులను దంపతులు ఈ వ్రతము నాచరించి ధనధాన్యాది సమస్తసంపదలను పొంది శ్రీ మహావిష్ణువు యనుగ్రహమును బడసెనని వ్రతమాహాత్మ్యమున నుడువ బడినది. ఆంధ్రదేశమున నీవ్రతము క్వాచితక్తముగా నాచరింపబడును.

20-9-56 భాద్రపద బహుళ పాడ్యమీ గురువారం మొదలు 4-10-1956 భాద్రపద బహుళ అమావాస్య గురువారం వరకును మహాలయ పక్షము. ఈ పక్షమున పితృ దేవతల నుద్దేశించి తర్పణము, మహాలయ శ్రాద్ధము జరుపుట యాచారము.

భక్తి పరిశీలన

(బులుసు - వేంకటరమణయ్య)

భగవంతునికి పక్షపాతమనేది లేదు; తనకు మిక్కిలి భక్తులైనవారియెడల అపారమైన అనుగ్రహాన్ని చూపుటయు, పతితులయెడల కఠిన్యం వహించుటయు అతనికి కిట్టని పనులు! విశేషం ఏమిటంటే—తనయందు అపారమైన భక్తి కలవారని తెలిసివుండకూడా, అలాటి భక్తులను కఠినములైన పరీక్షలకు గురిచేసి, ఆ మీదనే అనుగ్రహించడమూ—ఎంతో పతితులైన వ్యక్తులు తన ఆవాసం పాలి మేరలో అడుగు పెట్టినంతమాత్రాన—వారియెడల అపారమైన వాత్సల్యం చూపి వెంటనే ఉత్తమగతినొసగడమూ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి లీలామానుష విగ్రహుడైన పరాత్పరుని చిద్విలాసాలలో కొన్ని అంటూ అభిజ్ఞులు చెప్పుదురు. ఇట్టి సంఘటనలు ఎన్నో జరిగి ఉన్నవి. వానిలో భగవంతుడు తన భక్తులాల నొకతెను పరీక్షచేసిన విషయం ఇచ్చట వివరింపబడుతున్నది.

పూర్వ మొకప్పుడు ఒక కార్తిక పార్వమినాటి రాత్రి చంద్రుడు షాడశ కళా పరిపూర్ణుడై వెన్నెలలు కురియు చుండగా శ్రీ కృష్ణుడు భీమరథి నదీ తీరమునందు అతి మనోహరముగా వేణునాదము చేసెను. ఆ నమిషములో నున్న ధేనువొకటి ఆ వేణునాదాన్ని విని పరవశమై, దేహము మరచి పాలను కురిసెను. ఆ పాలలోని బిందువు ఒకటి గాలి కెగిరి శ్రీ కృష్ణుని మౌళిపై పడినది. అందు వల్ల—ఆ గోవునకు భగవంతునికి క్షీరాభిషేకము చేసిన పుణ్యము లభించినది. దానికి ఫలంగా ఆ గోవు మరు జన్మంలో ఒక విష్ణుభక్తుడికి కుమార్తెగా పుట్టి మిక్కిలి శాంతచిత్తం కలిగి వుండినది. ఆమెపేరు సుశీల. యుక్త వయస్సు వచ్చిన తర్వాత సుశీలకు వివాహం జరిగింది. జన్మాంతర కర్మ పరిపాకం వల్లనో, మరేకారణం వల్లనో యేమో—ఆమెకు అనుకూలుడైన భర్త మాత్రం లభించడం లేదు. అతడు మహాలోభి; క్రోధి; వికారస్వరూపం కలవాడు; చపల చిత్తుడు; మూర్ఖుడు; బంధుజన విరోధి; కలహప్రియుడు; దుర్గర్వం కలవాడు; పరాన్నప్రియుడు. ఏదో విశేషం అని చెప్పి అందర్ని యాచించి పదార్థాలు సంపాదించును. పండిన ధాన్యాలను పాతరల్లో పూడ్చి పెట్టి, యాచించి తెచ్చిన వాటితోనే కాలం గడుపును. ఎవరైనా ధనంగాని, వస్తువులుగాని యిస్తామని మాట యిస్తే—అవి యిచ్చేవరకు వారిని వదలడు. బంధువులు చుట్టం చూపుగా యింటికి వస్తే మృతాశాచాన్ని తెల్చి, వారికి యింట్లో తిండి పెట్టకుండా తరిమివేయును.

ఏమాత్రం లభించే సూచన వున్నా ‘కాకాయవా స్వాల్లవణాయవా స్వాత్’ అనే అభిప్రాయంతో గ్రహించి ‘ధూళి: పరగృహ దు:’ అనే సూక్తిని సార్థకం చేసే వాడు.

భర్త యిలా ఉన్నా కూడా, సుశీల మంగళసూత్రం ధరించిన నాటినుంచీ పతినే దైవంగా తలుస్తూ, అతడు కొట్టినా, తిట్టినా సహస్తూ, మారు మాటాడక—అతని అభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తింపక ఉండేది. భర్త కొలబత్తెంగా యిచ్చిన ముక్క బియ్యాన్నే వండి, అతడు బుజింపగా మిగిలిన కొద్దిపాటి అన్నంతోనే తృప్తిపొందేది.

సుశీలభర్త ధనవంతుడు; అయినా ఎక్కువ ధనం కూడబెట్టాలనే అశ అతనిని విడవలేదు. అందుకని—అతడు మిక్కిలి విలువైన వస్తువులను కుదువపెట్టించుకొని, ఎక్కువ వడ్డీకి, తక్కువగా సొమ్ము అప్పయిచ్చేవాడు. అట్టి అప్పలయినా సంపాదించడానికి కొందరు ఇతనిని ఆశ్రయించి, రుచికరములైన కజ్జాయములను బహుమానంగా యిచ్చేవారు. ఇతడు వాటిని, రెండోకంటికి తెలియకుండా అటుకమీద భద్రంగా ఉంచుకుని భక్షించేవాడు.

ఒకనా డతడు తెల్లవారు జాముననే లేచి, కాల్య కృత్యాలు నిర్వర్తించుకుని, సుశీల యిచ్చిన పర్యుషితాన్నమును పాథేయముగా తీసికొని గ్రామాంతరమునకు పోయెను. అట్టి సమయములోనే ఒక పొట్టి పటువు—వామనమూర్తి అపరాపతారంవలె ఉన్నవాడు అతిధిగా వచ్చి ఆమెతో ఇట్లనెను—

“అమ్మా! నాకు ఆయిదు రోజులనుంచీ ఆహారము లేదు. ఆకలిచేత ప్రాణములు కొట్టుకొనుచున్నవి. దయ యుంచి, నీ యింటిలో పొడియన్న మున్నను సరే; పులిసిన యన్నమున్నను సరే;—పెట్టి నా ప్రాణములను నిలుపుము తల్లీ!”

ఈ మాటలు విని సుశీల చేతులు జోడించి “స్వామీ! మీరు తపశ్శాలులవలె ఉన్నారు. అట్టి మీకు పులిసిన యన్నము పెట్టిన నాకు పాపము కాదా! దయచేసి మొగ సాలలో కొంచెము సేపు విశ్రమించండి. అవలీలగా వంట చేసి పెట్టెదను. ఇంటి యజమాని ఊరిలో లేరు. అందు వల్లనే యింతవరకూ వంట ప్రయత్నం చెయ్యలేదు” అన్నది.

ఇంటిలో చల్దియన్నము ఉన్న సంగతి తెలిసినందున బ్రహ్మచారి ఊరుకొక “అమ్మా! నీవు వంటచేసి పెళ్ల

వరకూ నా ప్రాణాలు నిలువవు. చలిది తిన్న పాపాన్ని నేను నా తపశ్శక్తివల్ల పోగొట్టుకోగలను. మరొక నంగతి. మేము కొందరం పొండురంగ విరల స్వామి ధ్వజనం కోసం పండరిపురానికి బయలుదేరి, దారిలో వచ్చే క్షేత్రాలను చూచుకుంటూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నాము. తిండి దొరక్కపోయినా, నాతోడి మిత్రులు ముందుకు సాగి పోయారు. 'కూటి బీద తోడు తప్ప'నని సామెత ఉండనే వున్నది. అందువల్ల నేను వెనుక పడ్డాను. నా కోరిక చెల్లించి పోకంత అన్నమూ, కానిన్ని నీళ్లు యిచ్చితి వట్టాయినా, నా ప్రాణాలు నిలిపినదానవు కాగలవు; చలిది అయినా తప్పలేదు. "అభ్యాగతః స్వయం విష్ణుః" అనే మాట నీకు తెలియనిది కాదు. అతిథి తృప్తి పొందితే చాలు; ఉత్తమగతి కలుగుతుంది. మరేమీ అడ్డుమాటలు చెప్పక పర్యవేక్షణ పెట్టి ప్రాణాలు నిలబెట్టు" అన్నాడు.

సుశీల అలోచనలో పడినది. ఏమి చెయ్యడానికి పాలు పోలేదు. "చద్దన్నం పెట్టి, పాతకం కట్టుకోడానికి సిద్ధ పడినా—ఆ చద్దన్నమయినా—తన భర్తకు దారిబత్తెంగా కట్టి యివ్వగా మిగిలినది కొంచెమే వున్నది. "కొంచెం వున్నా చాలు"నని అతిథి యిప్పుడు చెప్పినా—తీరా-పడ్డించిన తర్వాత—యింకా కావాలంటే ఎక్కడినుంచి తెచ్చి పెట్ట గలను? యాత్రికులు చాలా మొరటు స్వభావం కలవారు కదా! వాళ్లకు యితరుల కష్ట సుఖాలతో పని వుండదు. అయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఏమి చేయగలను? జరగవలసి నది ఎలాగూ జరగక మానదు." అని అరటాకులో మిల మిల మల్లెపూవులా మెరుస్తున్న చల్లి అన్నాన్ని నీరోడ్డి పెట్టి, సంజాకొనుటకు ఊరగాయ వేసి, గడ్డపెరుగు వడ్డించి, ఆ అతిథిని భుజించమని కోరినది. అతడు ఎంతో ఆస్వాదంతో ఆ చల్లిని భుజించి, సంతృప్తి కలగకపోగా ముఖం పంచి యిట్లు పలికెను—

"అమ్మా! నీవు పెట్టిన పర్యవేక్షణ చాలా రుచ్యంగా ఉన్నది. కాని, ఇది చాలలేదు. అయిదు రోజులనుంచీ అణగివున్న ఆకలిని యిది రేకెత్తించినది! అయిదు రోజుల నుంచి, నాకు నిద్ర వచ్చునపుడు కూటికలచే వచ్చుచున్నవి. ఇట్టి నాకీ కొంచెపు అన్నమూ ఎట్లు సరిపోవును? నీవు వంటింటికి పోయి మరియొకసారి చలిదికుండ దేవి చూడుము. ఏమాత్రము మెతుకులు దొరికినను—మాడిన అన్న మున్నను తెచ్చి పెట్టుము."

పొట్టి వడుగు ఇట్లు పల్క సుశీల తెల్లబోయి చేతులు నులుపుకొనుచు "స్వామీ! చలిదికుండలో ఒక్క మెతు కైనా మిగల్చుకుండా మీకు తెచ్చి పెట్టినాను. ఇక, ఆ అన్నంలేదు. యజమాని ప్రయాణంవల్ల మొదట్లో చెప్ప మరచాను. చల్లి తినే అలవాటు నాకులేదు. రాత్రి వంటలో

మిగిలిన పొడి అన్నం కొంత—నాకై ఉంచుకొన్నది వున్నది సమ్మతమైతే దాన్ని తెచ్చి వడ్డిస్తాను." అన్నది.

ఆ వటువు అనందంతో "ఇక నేం? పొడి అన్నం మాక మరీ యిష్టం! నిరభ్యంతరంగా వడ్డించవచ్చు" అన్నాడు. అమె వెంటనే పొడి అన్నం వడ్డించి, అప్పుడు కాచిన ఆవ్ పాలను తెచ్చి పోయగా, వటువు—అవతలవారి చేతికి అందిచ్చినట్టు - అవలీలగా, ఆ అన్నాన్నికూడా తినివేసి, "యింకా యేమైనా అన్నం వుంటే పెట్టా" అని అడిగెను.

ఇంత తినినా, ఆ వటుని పాట్ల నిండనందుకు అమె మనస్సులోనే విచారించి, యింతలో తన భర్త అటకమీద దాచివుంచిన కజ్జాయాలు జుప్తికి రాగా, అవి తెచ్చియిచ్చి అతని ఆకలిని తీర్చాలని తలచినది. గ్రామాంతరం నుంచి భర్త వచ్చి, కజ్జాయాలు కానరానందుకు తన్నెంత శిక్షించినా—ఆ శిక్షను అనుభవించడానికి సిద్ధపడినది.

తర్వాత అమె "స్వామీ! ఇక అన్నం కొంచెమైనా లేదు. నా భర్త అటకమీద భద్రంగా దాచి వుంచిన కజ్జాయాలు చాలా ఉన్నవి. అవి తెమ్మంటే తెస్తాను" అన్నది. అనగానే వటువు "కజ్జాయాలుంటే యిక నేం కావాలి? వెంటనే తెచ్చి పెట్టు; వాటితో ఎలాగో పాట్ల నింపుకొంటాను." అన్నాడు. సుశీల వెంటనే వాటిని తెచ్చి వడ్డించగా—అవలీలగా తిని వేసి, తన ఆకలికి తానే సిగ్గు పడుతున్నట్టుగా తల వంచుకొని "అమ్మా! నీ ఆదరణ వలన నా ఆకలి కొంత తగ్గినది; నువ్వు వంటచేసేదాకా కొంతసేపు ఆగి వుండగలను. మీ యింటి మొగసాలలో కాస్త విశ్రమిస్తాను. వీలైనంత త్వరగా వంటచేసిపెట్టు" అన్నాడు. ఆ మాటలు విని సుశీల ఆశ్చర్యపోయింది. "వటువు చూస్తే యిసుమంత ఉన్నాడు. గరిచెకుడికెడు అన్నం తినేవాడుగా కనబడుతున్నాడు. కాని, ఎంత పెట్టినా తృప్తిలేక—గుళ్లూ, గోవురాలూ మింగేవాడుగా ఉన్నాడు. ఇందులో ఏదో తంత్రం ఉన్నది. ఈ వటువు మానవమాత్రుడు కాదు. నన్ను పరీక్ష చెయ్యడానికి వచ్చిన యింద్రుడో, బ్రహ్మదేవుడో, నా భవబంధాలను విప్పడానికి వచ్చిన విష్ణువో అయివుంటాడు, ఏమైనా సరే, యితని పరీక్షకు లొంగిపోకూడదు." అని అమె మనస్సులో అను కొని, 'అలాగే త్వరగాన్నేవంటచేసి పెడతా'నని ఆ అతిథిని సమాధానపరచి వంటయింట్లో ప్రవేశించినది. కాని యేముంది? వంటిల్లు సర్వశూన్యం! భర్త కొలబత్తెం యిస్తున్న యింట్లో అతిథులకు పెట్టడానికి యేమి వుంటుంది గనుక? అందువల్ల అమె అగ్నిభట్టారకుని మనస్సులో ధ్యానించి అతిథికి కావలసిన సమస్త పదార్థాలూ సిద్ధపరచి వుంచాలని ప్రార్థించినది. ఆ ప్రార్థనకు అగ్నిదేవుడు తృప్తి

పొంది, అన్నీ నిద్దంచేశాడు. ఆ పదార్థాలను ఆరగించడానికి రావలెనని ఆమె పటువును ప్రార్థించే సమయంలోనే, అతడు శ్రీ కృష్ణుడుగా మారిపోయి, ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆమె ఎంతో భక్తితో అతనిని స్తుతించినది.

శ్రీ కృష్ణుడు ఆమెయెడల వాత్సల్యం కలవాడై “ఓ సాధ్వీమణీ! నీ మనస్సును పరీక్షించడానికే యిట్లు పటు రూపంతో వచ్చి నీ చేతి చలిదిగూడు తిని, ఎంతో తృప్తిచెందినాను. ఈ నీ విందు పూర్వం శబరి చేసిన విందు కంటెను, ద్రౌపది చేసిన విందుకంటెను కూడా చాలా గొప్పది. నీవు నా పరీక్షకు నిలిచి, ముందుముందు నీ భర్తపెట్టే హింసలు తలపులో తోస్తూవున్నా-వాటిని లక్ష్మ్యం చెయ్యక, అతిధిపూజయే ముఖ్యంగా గ్రహించావు, నీవు చాలా ధన్యురాలవు. కిందటి జన్మలో నీవొక ధేనువువై ఉన్నప్పుడు, నీ క్షీరబిందు వొకటి నా తలపై - గాలికి వచ్చి పడి క్షీరాభిషేక ఫలాన్ని నీకు చేకూర్చినది. అందువల్ల నీవీ జన్మలో ఉత్తమ యువతివై పుట్టావు. నిన్ను పరీక్షించడం కోసమే నీ భర్తను కొంత కఠిన హృదయునిగా సృజించాను. అతడు వెనకటి జన్మలో అకృతనత్క్రియడనేవాడు, పరమలోభి; ధనాశపరుడు. ఒకప్పుడు నా నైవేద్యాన్ని అప్యాయంతో చూచినందువల్ల ఈ ఉత్తమ జన్మ అతనికి కలిగింది. నేటినుంచీ అతని బుద్ధి మారి, గొప్ప ఉదారు

డుగా మారిపోగలడు; నీమీద ఎక్కువ ప్రేమా, గౌరవమూ కలుగుతుంది; ఇకమీద నీమాట జవవాటడు. మీకు రత్నాల వంటి అయిదుగురు కుమార్తెలు కలుగుతారు. వాళ్లతో మీరు సుఖంగా - వినోదంగా కాలం గడపుతారు. మీ దంపతు లిద్దరూ మనమలనూ, మునిమనమలనూ ఎత్తి, తుదిని నా సాయుజ్యం పొందగలరు” అని చెప్పి అంతర్ధానం పొందాడు.

సుశీల ఆనందానికి హద్దులేదు. ఆ మర్నాడు ఆమెభర్త గ్రామాంతరంనుంచి వచ్చాడు. అతని మనస్సు పూర్తిగా మారిపోయింది. అతి లోభి వదాన్యుడుగా పేరుపొందాడు. పరోపకారానికి ముందడుగు వేశేవాడు.

భగవంతుడు వరం యిచ్చినట్లుగానే ఆ దంపతులకు అయిదుగురు మణిపూసలలాంటి పుత్రులు కలిగారు. వారున్నూ దైవభక్తులై, వినయవిధేయతలు కలిగి, తలి దండ్రుల అదుపాజ్ఞలలో మెలిగి వుండేవారు. కొంతకాలా నికి ప్రాజ్ఞులైన ఆ పుత్రులపైని సంసారభారం నిలిపి, సుశీలా, ఆమెభర్తా విష్ణుసాయుజ్యాన్ని పొందారు.

భగవంతుడు, తన పరీక్షకు నిలిచినవారియందు అమిత వాత్సల్యం కలిగి, వారి కోరికలను ఈడేర్చగలడని మనం నిశ్చయించడానికి ఈ సుశీలాదేవి చరిత్ర ఒక్కటి చాలును.

[పాండురంగ మాహాత్య్యాన్ని అనుసరించి]

భారతీయ ధర్మము - III

“కా శ్లో ప”

పారమార్థికదృష్టి లోకవ్యవహారమునకు ప్రతిబంధక మనుమాట నర్వతప్రబలముగ నున్నది. ఇహలోక సుఖ మును అర్థకామములు మాత్రమే సంపాదించ గలవనియు, ధర్మమోక్షములు దానికడ్డు తగులుననియు వాదించురు. ధర్మార్థకామమోక్షములు నాల్గును పురుషార్థములే. ధర్మము నకు విరుద్ధముకాని, మోక్షమునకు ప్రతిబంధకముకాని, అర్థకామంబుల పేక్షణీయంబులేయగును. ధర్మ విరుద్ధము లైన అర్థకామంబులు నేడుగాకున్న రేపైన తప్పక ముప్పు తెచ్చిపెట్టును. ధర్మసమ్మతములయిన సుఖభోగములు మాత్రమే, చిరకాలము నిశ్చింతగ, నిర్భయముగనను భవించుటకు వీలుకలుగును. ఉభయలోకతారక మయిన ప్రవృత్తి నే భారతీయ ధర్మము నిర్దేశించు చున్నది.

సర్వం విష్ణుమయంజగత్

పరిదృశ్యమాన సమస్తజగత్తులోగల ప్రతి పరమాణువు సర్వవ్యాపకుడైన విష్ణువుచే నావరింపబడి యున్నది. తదధి పతియు శ్రీ మహావిష్ణువే. ధనధాన్యాది సకలభోగ్య జాతము ఆయాభోగ్యపదార్థముల సనుభవింప నువ్వెళ్లారు చున్న ఇంద్రియాదులు భగవత్సంబంధములే. సర్వాధికారి యైన పరమేశ్వరుని యనుగ్రహము, అనుమతి పొందకుండ ఏ పదార్థము చేపట్టినను అది చౌర్యముగాక మఱేమియగును.

తేనత్వ కైన భుంజీధాః

అనుభవ యోగ్యములయిన పదార్థములు మునుముందు తదధిపతియైన పరమాత్ముకు నివేదన మొనర్చి తదుపరి

యనుభవింప వచ్చునని స్రుతిమాత యాదేశించు చున్నది. “స్రుతిస్మృతి మమైవాజ్ఞే” — స్రుతిస్మృతులు భగవదాజ్ఞారూపములు. “యజ్ఞోవైవిష్ణుః” యజ్ఞము అనగా యజ్ఞపురుషుడే శ్రీ మహావిష్ణువు; దేవాదిదేవుని యుద్దేశించి చేయు ద్రవ్యత్యాగమే యాగమని మిమాంసక సిద్ధాంతము. నమస్తభూతములు, సర్వజీవరాసులు భగవత్స్వరూపములే. సర్వాస్త్ర్యామి నుపలక్షించి తత్తద్భూతములకు, ఆయా జీవులకు చేయు పదార్థనివేదనము యజ్ఞేశ్వరప్రీత్యర్థము చేయు యాగమే యగును. మానవ సేవయే మాదవ సేవయని అందందు వినవచ్చు వాక్యము యజ్ఞస్వరూపమును ఈషణ్మాత్రముగ నూచించును.

జిహ్వ! కీర్తయ కేశవం, మురరిపుం చేతో భజ, శ్రీధరం!
పాణిద్వంద్వ! సమర్పయాచ్యుతకథాః శ్రోత్రద్వయ!

త్వంశృణు!

కృష్ణం లోకయ లోచనద్వయ! హరేర్గచ్ఛాంఘ్రియుగ్మ
లయం!

జిహ్మ! ప్రాణ ముకుందపాదతులసీం, మూర్ధన్,
నమాధోక్షజమ్ ॥

విషయ వ్యసనాభిముఖులైన ఇంద్రియచోరులకు ఆశ్వాసు చక్రవర్తి పైవిధముగ చక్కని శిక్ష విధించినాడు.

‘కేశవకీర్తనాదుల వలన, వ్యక్తిగతముగ తరించిన తరింప వచ్చును; గాని అటులొనర్చుటచే లోకమునకు- అనగా తోడిజీవుల కేమిసేవ చేకూరును. అది “చిన్న నా పాటకు శ్రీ రామరక్ష” యను ధోరణిగాని వేరొండుగా దని ఆధునికులు కొందఱాక్షేపింతురు. వ్యక్తిగత భక్తి ప్రపత్తులుగాని, ధ్యానధారణాదితపావిశేషములుగాని, సాంఘిక యజ్ఞాచరణాదులుగాని, ‘గోష్ఠి సంకీర్త’ నాదులుగాని, సకలజీవలోక కల్యాణము నపేక్షించి ప్రవృత్తములయిననాడే కృతార్థములగును. నిర్వచనార్థముల, పర్వత గుహల పర్వ పవనాంబు మాత్రాహరులై దేహాభిమానము వీడి నిరతిశయతపము లాచరించు మహర్షుల లక్ష్యము సకల జీవకల్యాణముగాని స్వశరీరసాక్ష్యాసాధక మాత్రము కాదు. “స్వస్తిప్రజాభ్యః” - “లోకాః సమస్తాః సుఖినోభవంతు” - “శంసోఽస్తు ద్విపదే - శంచతుష్పదే” - ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః” అని భారతీయ ధర్మలక్ష్యము స్రుతి స్మృతులు వేనోళ్ల పోషించు చున్నవి. తపామహిమను, తపః ఫలప్రవాతయగు పరమేశ్వరుని శక్తిసామర్థ్య స్వరూపమును గమనింప యత్నింపని పండితమృన్ములు తమ యిచ్చకు వచ్చినరీతి యాక్షేపించి యానందింతురుగాక. “మార్గదర్శిమహర్షిః” అంతర్ముఖులై నివృత్తి మార్గములైన మహర్షుల ధోరణి ప్రవృత్తి మార్గస్థులకు రుచింపక షోవుటలో నాశ్చర్యములేదు.

బహుముఖములయిన ఇంద్రియములకు ఈశ్వర సేవయే కర్తవ్యము — “ప్రతిమాన్వల్పబుద్ధినామ్” — అఖిల ప్రపంచము పరమాత్మ స్వరూపమని వ్యవహరింప లేనివారికి ఆలయములలోని శిలాప్రతిమలు దేవప్రతి రూపములుగ బూజింప దగినవి. అటుల చేయుట సాధన మాత్రమేయగును. దృశ్యజగత్తునంతను భగవత్స్వరూపముగ సేవింపగలుగుట పరమ పురుషార్థము. అదియే భగవత్సాక్షాత్కారము, తురీయ పురుషార్థము జీవన్ముక్తియు సవియే.

కృష్ణం లోకయ లోచన ద్వయ!

జననమరణాది వికారములకు లోనుగాక సత్యశివ సుందరాత్మకమై సర్వత్రస్వయం ప్రకాశమానమై యొప్పు సకలలోకాకర్షక దివ్యచైతన్యము నవలోకించు లోచనమే దివ్యచక్షువు. “గుణదోష బుధో గృహ్లాన్ ఇందుక్ష్యే శా వివేశ్వరః। శిరసాశ్లాఘతే పూర్వంపరం కంఠే నియచ్చతి” క్షరమయిన జడప్రకృతి అక్షరచైతన్య సాహచర్యమున ప్రపంచరూపమున భాసించును. దాన లోకమున జడ దోషములు చైతన్యగుణములు కుప్పతిప్పలుగ గాన వచ్చును.

క్షరనీరములు గలిసి యున్నను, రాజహంసము క్షీరమును మాత్రమే గ్రహించి నీరమును పరిత్యజించును. విబుధుండును కల్యాణాకరములైన గుణారత్నములను ద్రవ్యపైకెత్తి ప్రదర్శించును. అరిష్టదాయకము లైనదోష సంతానమును అరికట్టి యణచివైచును. అదియే సమ్యగ్దర్శనము. అదియే సర్వోత్కృష్టమగు కృష్ణావలోకనము.

“అచ్యుతకథాః శ్రోత్రద్వయ! త్వంశృణు”

“వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన వినిసంతన వేగపడక విపరింప దగున్; కనికల్ల నిజమెఱింగిన మనుజుడె పోనీతి పరుడు.” పుణ్యశ్లోకకథామృతాస్వాదనముచే సమ్యక్తా నందమేకాక, విశ్వశ్రేయస్సు, సర్వభూత సామరస్యము, తద్వారా జగత్కల్యాణము సమకూరును. వినుట యన శబ్దశ్రవణము మాత్రమేకాదు. విన్నవిషయము పరిశీలించి, కర్తవ్యాంశము నిరూపించి, తదనుష్ఠానము చేయుటయే శ్రవణమగును. అచరణమున వ్యక్తముగాని శ్రవణము నిరర్థకము. అచ్యుతుడు సచ్చిదానంద ఘనుడు. సత్యమును వినవలయును. సత్యమునే పలుక వలయును. జ్ఞానమును సంపాదించవలయును. జ్ఞానులమార్గమునే యనుసరింప వలయును. స్వపరానంద సంధాయకములగు ప్రసంగముల నాలింప వలయును. సర్వానంద ప్రథములయిన కృత్యముల నాచరింపవలయును.

“అత్మావారే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యః”

సర్వభూతాంతరస్థుడు పరమాత్మ; ఎల్లరును పరమాత్మ స్వరూపులే కనుక ఏయొక్క ప్రాణికిగాని, భూతమునకు గాని అపకారము చేసిన తనకు తానపకారము చేసికొనుటయే యగును. లోకోపకారకములైన సర్వవహరము లందే కాలము గడుప వలయును. ప్రమాదవశముననైన నేరికిని అపకారము దలపెట్టదగదు. “పరోపకారః పుణ్యాయ-పాపాయ పరపీడనమ్” ఇదియే శ్రవణయోగ్యమయిన శ్రుతిస్మృతి పురాణాద్యఖిల గ్రంథసారము.

“జిహ్వే ! కీర్తయకేశవమ్”

“విద్యావినయ సంపన్నే - గవి - హస్తిని - కునిచైవ - శ్వపాకేచ - సమదర్శనము సంపాదించ జేయు శక్తినల వఱచుకొన్న జిహ్వోద్రియము కేశవ సంకీర్తనము చేయు నదియేయగును. సకల జీవులలోను సర్వభూతములలోను గల దివ్యత్వమును గని పెట్టి దానిని బహిర్గతము చేయు నపుడే వక్తృత్వపాటవము, పాండిత్యవిశేషము చరితార్థము లగును. భూతములలో గల అసాధారణ శక్తులను వెలువరించు ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్ర వేత్తలు స్వార్థమునేగాక పరమార్థమయిన లోకకల్పాణమును సమకూర్చుచు కేశవానుగ్రహపాత్రులగుట అనుభవనిధ్యము.

“శ్రీ ధరంపాణిద్వంద్వ! సమర్చయ, హరేర్గచ్ఛాం ఘ్రియుగ్మాలయమ్”

జ్ఞానేంద్రియములచే సర్వవ్యాపకుడయిన శ్రీ మన్నారాయణుని తత్త్వరూపములను గ్రహించి కరచరణాది కర్మోద్రియములచే ఈశావాస్యమయిన లోకమును సేవించుటకు బూనుకొనవలయును. ఈ ధోరణియంతయు లోకవ్యవహరమునకు - ఆన - అర్థకామములకు దూరమయినట్లు కనుపట్టును. కాని అట్టిప్రమాదమించుకయు లేదు. ధర్మములయిన మార్గముల సర్థమార్జింప వచ్చును. నిషిద్ధముకాని పద్ధతుల కామోపభోగముల ననుభవించ వచ్చును. కాని వానివలన గలుగు తృప్తిసంతోషములు పరిమితములు, క్షణభంగురములు. ధర్మ జన్యమయిన ఆనందము స్థిరము, సమగ్రము. “పానీయంబులు ద్రావు చున్...” సంతత శ్రీ నారాయణ పాదపద్మయుగళిచింతా మృతా స్వాదనంధానుండయి ప్రవర్తించిన ప్రహ్లాదుని దృష్టాంతము భగవద్విష్ణు పరులకు మార్గదర్శకముకాగలదు. “Hands to work and Heart to God” “యద్యత్కర్మకరోమితత్త దఖిలంశంబో! తవారాధనమ్.” సంకల్ప బలమున్న సాధనపరంపర స్వయముగ సాక్షాత్కరించును.

“మురరిపుంచేతో, భజ”

దశేంద్రియములలో - పూనలలో దారమ్ముమాడ్కి, సూత్రధారిత్వము వహించునది చిత్తము. చిత్తపీఠమున నిలచియున్నవాడు చిత్స్వరూపుడు. నీచవ్యసనాభిముఖ్యముగల ఇంద్రియములు బహిర్గతములయి అనాత్మ పదార్థముల యందు జిక్కికొని, వచ్చినమార్గంబు విస్మరించి, పరిభ్రమించి, అయానక్షేశమనుభవించి, ఇతికర్తవ్యతావిమూఢములై మధ్యేమార్గమున సకృత్కార్యములయి మృత్యుముఖదంష్ట్రలలో బడినలిగి పోవును. అటులుగాక అంతర్ముఖములయిన ఇంద్రియములు, తమకు ప్రేరకము, ధారకము, పోషకమునగు చిత్తకాశమును లక్షించుచు అజ్ఞానాంధకారమును ధరించును - “శ్రోతస్యశ్రోతం-మన సోమనః-వాచోపావాచం-ప్రాణస్యప్రాణః-చక్షుః చక్షుః”

“ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్దేశేక్ష్యంతిస్తతి”

“అణోరణీయాన్ మమాతో మహీయాన్ - అత్మాస్యజం డోర్నిహితో గుహాయామ్” హృదయాకాశమున సర్వనియామకుడగు పరమాత్మ గలడు. హృదయస్థదేవ నియుక్తాంతఃకరణ ప్రబోధము ననుసరించు వారికి సర్వసందేహములు దొలగి, సర్వత్రవిజయమే గలుగును. విషయమేమూలా వృతమయిన చిత్రాకాశమున తతస్థ చైతన్య సూర్యుని దర్శించుట దుష్కరమేయగును.

“తన్నే మనః శివసంకల్పమస్తు” శివసంకల్పములు మాత్రమే చేయుచు, అశివసంకల్పములు దలపెట్టని వాని మనోరంగమున రహారమణుడానంద తాండవము చేయుచు సర్వాభీష్ట సందాయకుడగును.

భగవద్భక్తములగు నింద్రియములను భగవదాదేశానుసారము ప్రవర్తించ జేయుట చక్కని రాజమార్గమున నడిపించుటయే యగును. ఇంద్రియాశ్వముల శాస్త్రితర మార్గంబుల నడిపించుట అరిష్టదాయకమే యగును.

“విచిత్రా లోకనంపత్తిః ఈశ్వరాయనివేదితమ్.”

విచిత్ర భోగ్యపదార్థ సమృద్ధి ఈశ్వరార్థముని వేదించుటకే యుద్దిష్టమయినది. మునుముందు, భగవత్సృష్టములయిన భోగ్యవస్తు జాతమును త్యాగపూర్వకముగ విశ్వాత్మకునకునివేదించి, నివేదించిన ప్రసాదమును ఇతరుల కొనగి ప్రసాదశేషమును తమభాగముగ స్వీకరించుట శిష్టాచారము. తత్తత్పదార్థములను ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో అతిథులకు అభ్యాగతులకు పాత్రులగు తదితరులకు పంచి పెట్టక తనకు దాని అనుభవించువాడు దొంగతనము చేసి పాపము నార్జించుకొనువాడే యగును.

“తేత్వఘం భుంజతే పాపాః యేవచన్త్యాత్మ కారణాత్”

(నశేషము)

దర్శన వీధి - III

జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ.

చార్వాక దర్శనము

ఒకప్పుడు ప్రజాపతి యిట్లనినాడు. “ఆత్మ విజరము, విశేషము, ఆ ఆత్మ నన్నేర్పింప వలెను. దానిని తెలియ వలెను.” ఇది వినిన దేవాసురులకు ఆత్మ తెలియ వలెనని కోరిక కలిగినది. దేవతలకుగా నిండ్రుడు, ఆసురులకై విరోచనుడు, ప్రతినిధులైనారు. ప్రజాపతి కడకేగి నిల బడిరి. అచట పరస్పరానాయ మరచి ముప్పదిరెండు వత్సరములు బ్రహ్మచర్య ముండి ప్రతిక్ష చేసిరి. బ్రహ్మ యనెను. “కిమిచ్చవై పవాస్తం” ఏ కోరికతో నున్నారు. భగవన్! మీ రనిన యాత్మ మాకు కావలయును. “అక్షి పురుష డాత్మ” అని ప్రజాపతి యనినను వారు గుర్తింప లేక కంటిలో ప్రతిబింబించు రూపమాత్మ యనుకొనిరి. వారిబుద్ధి వారికప్పు డట్టి నిశ్చయమునే ఇచ్చినది. ఈ నిశ్చ యమునే దృఢపరచు కొనవలయు నని బ్రహ్మ నడిగిరి. జలములో ప్రతిబింబ మున్నది. అద్దములో నున్నది.” ఇది యేమి? అని బ్రహ్మ ఇట్లనినాడు. “ఉదకశరావమున చూడుడు. మీ కాత్మ తెలియును. మీ రేమి తెలిసి కొనిరో చెప్పుడు! వా రుదకశరావమున జూచుకొనిరి. “కింప శ్యధ” మీ రేమి చూచితిరి?” అత్మానం పశ్యావః” “అలోమభ్యః, ఆనభేభ్యః,” నఖశిఖము మా యాత్మ జూచి తిమి. వారు నమాధానించిరి. ప్రజాపతి యూరు కొనలేడు. “సాలంకృతులై, సువసనులై, పరిష్కృతులై, దర్శింపుడు” వారట్లే చూచిరి. వారి కాత్మ యట్లే కనపడినది. అది బ్రహ్మ. అది యాత్మ. ఇంద్రవిరోచనులు శాంతపూర్వయులై బయలు దేరిరి. అసుర ప్రభువునకు సందేహ మేమియు కలుగలేదు. తన దేశ మేగి తనవారలకు తన నిశ్చయము బోధించెను. ఆ యాత్మను పరిచరించి పోషించి, అలంక రించి, సంస్కరించి, సర్వము మనము పొందగలమని వారందరు నిశ్చయించిరి. ఇట్టి ఈ వాదము గీతలో కొంత సంకేతిత మయినది. “కామహేతుకము, కామోపభోగపర మము,” ఇట్టి మాటలను గీత గీసినది. ఇదియే విస్తృతము నువిస్తృతమునై చార్వాకదర్శన మని పేరు పొందినది.

ఈ లోక మాతృక్రిడాస్థలము. ఇంతకన్న పరలోక మొక్కటి లేదు. ఈ శరీర మాత్మ, మరణము ముక్తి, దేహమున ప్రాణ మున్నంతవరకు సుఖప్రాప్తికి యత్నింప వలెను. ధర్మ మన్న దొక పురుషార్థము కాదు. జీవన సౌఖ్యమున కైన కామమే పురుషార్థము. ఇది చార్వాక సిద్ధాంతసారము. మరణానంతర మాత్మ లేదని యొక

వాదము కఠోపనిషత్తులో సూచిత మయినది” న ప్రేత్య సంజ్ఞాస్త” చావగా నుండునది లేదు. బౌద్ధగ్రంథములందును ఈ సిద్ధాంతనిర్దేశము బహుస్థలములందు గోచరించు చున్నది. చార్వాక వాదమునకు “లోకాయతిక” వాద మని పేరు. బౌద్ధులలో “అజితకేశకంబలుడు” లోకా యతికుడు. చార్వాకసిద్ధాంత మొకవిధముగ జడవాద సిద్ధాంతము. ఈశ్వరుడు లేడు. ఆత్మ లేదు. పునర్జన్మ లేదు. పరలోకము లేదు. జీవనబోగమును విడువరాదు. వైదికము లయిన యాగానుష్ఠానాదుల నిది సహింపదు. ఇంద్రియగమ్యము జగద్వస్తు వెక్కటియె నద్వస్తువు. ఈ లోకాయతము కేవలము బుద్ధివాదము. పరపక్షఖండన ములో నిందు శ్రద్ధ యధికము. స్వపక్షస్థానములో సంత పట్టుదల లేదు. వైదికమార్గ మనుసరించు వారి భావము లను శుష్కతర్కములతో నిది ఖండించినది. ఒకప్పు డిట్టి లోకాయతికులను వైతండికు లనినారు.

న హి లోకాయతే కిం చిత్కర్తవ్యముపదిశ్యతే
వైతండికకథై వాసా న పునః కశ్చిద్దాగమః—

చార్వాకుల కొక శాస్త్రము ప్రమాణముగలేదు. వారు ముఖ్యముగ వేదవిదూషకులు. ఒకప్పుడు జైన బౌద్ధాగమ ములగూడ నిందించిరి. “భరతా! లోకాయతికులను నీవు సేవించుట లేదుకదా!” అని రామాయణములో రాముడని నాడు. బుద్ధుడును లోకాయతశాస్త్రము తెలియుట నిషే ధించినాడు. బోధిసత్తులు చార్వాకశాస్త్రము పఠింపరాదట. జైనులు చార్వాకులను మిథ్యాదృష్టులని నిందించిరి.

బృహస్పతి శిష్యుడు చార్వాకుడు. దీని ప్రచారము లోనికి తెచ్చినాడట. చార్వాకపదము భోజనము, పానము చెప్పెను. కాన నిది చార్వాకము. పుణ్యపాపాది పరోక్ష విషయముల నిది మ్రింగివేయును గావున చార్వాక మని యనిరి. లోకసుఖోపదేశ మందర కభీష్టము. దాని నిది మంచిగా చెప్పినది. చారు వాక్కులు కలదిది చార్వాక మయినది. బార్హస్పత్య దర్శన మనియు దీనికి పేరు. నాస్తికమత సంస్థాపకుడు బృహస్పతి యొకడుండెను కాబోలు! బృహస్పతిసూత్రములను కొందరు కొన్నిటిని పలికిరి. దాని దాని బ్రోగుచేయగా నీ యెనిమిది సూత్ర ములు లభించుచున్నవి.

1. పృథివ్యవేతేజో వాయురీతి తత్త్వాని ।
2. తత్సముదాయే శరీరేంద్రియవిషయానఁగా ।
3. తేభ్యశ్చైచ్చతస్యమ్ ।

4. కిణ్వాదిభ్యో మదశ క్రివత్ విజ్ఞానమ్
5. మదశ క్రివత్ విజ్ఞానమ్ ।
6. చైతన్యవిశిష్టః కాయః పురుషః ।
7. కామ ఏచైకః పురుషార్థః ।—
8. మరణమేవాపవర్గః—

బృహస్పతి పేరుతో దార్శనికు డొక డున్నాడనుటకు నీ సూత్రాష్టకము సాక్ష్యము. రాజనీతిశాస్త్రము, ఆర్థశాస్త్రము, దండనీతి, బృహస్పతి పేరుతో నట నట సంస్కృతము లయినవి. ఈ బృహస్పతి లం ద రె వ్వ రో తెలియజెప్పటకు నవబృహస్పతి యొకడు కావలయును.

బార్హస్పత్యసూత్రము చార్వాక దర్శన సర్వస్వము. ప్రాక్కాలమున చార్వాకదర్శన మూలగ్రంథము లుండి యుండవలయును. ఈ సిద్ధాంతమహాేశ్వర విషయమై గ్రంథములు లోపించినవి. భాగురిపేర లోకాయత దర్శన వ్యాఖ్య యుండెడిదట. చార్వాకమును ఖండించిన గ్రంథములు కొంతగా దాని రూపమును జెప్పినవి. వాని సార మంతయు నిట్లుండును.

ప్రత్యక్ష మొక్కటియే ప్రమాణము. అనుమానము, శబ్దము, ప్రమాణ మనుటలో నాధారము లేదు. చక్షురా దింద్రియముల ద్వారా ప్రత్యక్ష మయిన జగమే నత్యము. అప్రత్యక్ష మంతయు కల్పవికము గాని వాస్తవికము గాదు. అయి దింద్రియముల కైదు విజ్ఞానము లున్నవి. తదను భూతములై ప్రమాణములు. అన్నృష్టము, అనాస్వాదితము, అనామ్రాతము, అదృష్టము, అశ్రుతము, ఏ మాత్రము స్వీకార్యము కాదు. అనుమానము ప్రమాణము కాదు. లోకవ్యవహారమున కనుమానము సాధక మన నక్కర లేదు. సంభావనా మాత్రము లోకవ్యవహారము మాత్రము సాగించును. దూరమున బంధువున్నాడన్న సంస్మరణము చాలును. వ్యవహారము సిద్ధము కాగలదు. ఈ జగములో కార్యకారణభావ నియమము ననుసరించి సర్వముండు నన నక్కరలేదు. స్వభావసిద్ధముగ నన్నియు నట్లగును. జగదుత్పత్తి వినాశములకు దానిస్వభావమే కారణము. స్వభావమే జగమును విచిత్రము చేయును. విలయము చేయును. అనేక దర్శనములు శబ్దము ప్రమాణ మనినవి. జైనబౌద్ధములు వేదము ప్రమాణము కాదన్నను శబ్ద ప్రామాణ్యము నిరాకరింపవు. చార్వాకము శబ్దము ప్రమాణ మనదు. ఒకడొకమాట పలికిన దాని యర్థము మనకు తెలియగా నది ప్రత్యక్షమున సిద్ధమగును. ప్రత్యక్షసిద్ధ మునకు ప్రమాణమేల? మానవుల మాటలను సత్యములని విశ్వసించుట వ్యర్థము. వారు ప్రత్యక్షమే వర్ణింతురేని విశ్వసించ వచ్చును. అదృష్టాశ్రుతములను వారెంతగా చెప్పినను సత్యము లనరాదు. కావుననే వేదములు

ప్రమాణములు కావు. వేదము విరుద్ధముల చెప్పును. దాని శబ్దముల కర్థము లుండవు. కానరాని వాని నది కల్పించును. వేదము ప్రమాణము కాదు.

ఈ చెప్పినది చార్వాకుల పరిజ్ఞానము. ఇక చెప్పబోవు నది చార్వాకుల తత్త్వము. ఈ జగములో నాలుగే తత్త్వములు. పృథివీజలాగ్ని వాయువులు. అకాశ మన్నది శూన్యము. అది సత్య కల పదార్థము కాదు. పృథి వ్యాదులు నాలుగు అణువులుగా నుండి జగమునకు మూలకారణ మయినవి. మన ఇంద్రియములు, శరీరము, ఈ నాలుగు భూతముల వలననే కలిగినవి. ఎట్లు కలిగిన వని చార్వాకుని ప్రశ్నింపరాదు. చార్వాకు లట్టి ప్రశ్న విన్నారు. వారిట్టి విషయమున మౌనులు. అదృష్టకారణము వారొల్లరు. జగమున చేతనాంతర్యామిని వారంగీకరింపరు. ఆకస్మాత్సంమిలితము భూతచతుష్టయము సర్వ మయినది. వారి మతములో జగమిట్టిది.

పృథివ్యాదుల నమ్మిశ్రీణమున శరీరస్పృష్టి కలిగినది. ఈ శరీరమున కన్న సతిరిక్రముగా నాత్మ యనెడి పదార్థము లేదు. చైతన్య మాత్మదర్శనము. శరీరమునకు చైతన్యసంబంధ మున్నది కావున శరీరమే అత్మ. శరీర మున్ననే చైతన్య మావిర్భవించును. శరీరము లేకున్న చైతన్యము తిరోపాత మగును. అన్నపానము లనుభ వింపగా శరీరమున చేతన ముదయించును. అన్నపాన భోగ మనుకూలముగ లేకున్న చేతన ప్రానము పొందును. కావున చైతన్యము శరీరముననే సిద్ధము. “స్థూలోహం కృశోహం శ్వాద్రోహం ప్రసన్నోహం” ఇట్టి యనుభవజ్ఞానము మనకు క్షణక్షణము కలుగును. ఈ స్థూల కృశ స్వభావ ములు శరీరమునందే కలుగును. భౌతిక పదార్థముల వలననే చైతన్యములో విశేష మున్నది. “బ్రాహ్మీఘృత ముపయోగింపగా ప్రజ్ఞాపటుత్వము కలుగును. వర్షాకాల ములో దది శ్రేయము కాదు.” ఇట్టి వైద్యవిధానము శరీరమున చైతన్యసత్తను స్పష్టము చేసినది. కావున “చైతన్య విశిష్టః కాయః పురుషః” అను బృహస్పతి సూత్రము చాల యుక్తియుక్తము. ఇది చార్వాకుల భూతములం దీ చైతన్య మెట్లుత్పన్న మయినదో చార్వాకులు లోకాధార మున చెప్పుదురు. మద్యమును నిష్పాదించు ద్రవ్యము లలో మాదకశక్తి లేదు. మద్యమునందే మాదకత యున్నది. కాగా నా యా పదార్థములు సంబంధ విశేషమున నవస్థా విశేషమున పూర్వమయిన విశేషము పొందును. నాల్గు భూతముల విశిష్టసంబంధములో చైతన్య మిట్లే యుద యించు చున్నది. ఆకు వక్క నున్నములలో నేయొక దాని యందును ఎఱ్ఱని దనము లేదు. ముచ్చటగా మూడును మిశ్రితము లయినపుడే రక్తిమ కలుగుచున్నది.

అట్లే చైతన్యమును విశిష్ట సంమిశ్రణములో కలుగును. చైతన్య మావిర్భవించుట తిరోభవించుటలలో శరీరమే కారణము. కావున శరీరమే ఆత్మ. చార్వాకులలో కొందరు ఇంద్రియము లాత్మయనిరి. ప్రాణములు ఆత్మ యని కొందరనిరి. మన మాత్మయని కొంద రనిరి.

ఈశ్వరు డీశ్వరు డనుట శబ్దానుమాన ప్రమాణముల వలన కలిగినదే. వేదము ప్రమాణమని అనని చార్వాకుడు శబ్దప్రమాణ మొప్పని చార్వాకుడు శబ్దానుమానములచే నీశ్వరు సాధింప నొల్లడు. చార్వాకున కనుమానము లేదు. ఈశ్వరుడు లేడు. ఈ జగము స్వభావముననే కలిగినదని చార్వాకు డనును. చార్వాకున కీశ్వరుడక్కరలేదు.

ఈ కన్నడు జగము కన్న వేరొక దాని చార్వాకు డంగీకరింపడు. ఈ జగమునే చూచి కర్తవ్యాకర్తవ్యము లను సమీక్షించును. ఇతర దార్శనికులు పురుషార్థములు నాలుగు కావలెననిరి. చార్వాక దార్శనికుడు ధర్మ మోక్షములు పురుషార్థము లనుటను విశ్వసింపడు. ఈ లోకమునే చూచు చార్వాకుడు స్వర్గకల్పన మొప్పడు. స్వర్గ మను సుఖభూమి లేనే లేదు. దానికై శరీరమును క్లేశపెట్టి తప మొనరించుట, ద్రవ్యము వ్యయించుట, వ్యర్థము. యాగసిద్ధికై పశువు పట్టుట నొల్లడు. వారు దానిని వెక్కిరింతురు. మోక్ష మన్నది కూడ చార్వాకుల దృష్టిలో విలక్షణము. చార్వాకులకును మోక్ష మున్నది. అత్యంత దుఃఖనివృత్తి చార్వాకముక్తి. ఈ శరీరము భోగాయతనమే గాని క్లేశనికేతనమును. శరీర మున్నంత వఱకు సంకటము లున్నవి. శరీరము పడి పోగానే క్లేశములు పోవును. దుఃఖములు నశించును. అత్యంతిక దుఃఖనివృత్తి కలుగును. అదియే మోక్షము, అదియే అవస్థము. కావుననే “మరణమేవావస్థః” మోక్షావస్థలో నాత్మ యేమగును ? చార్వాకుడెమియు ననడు. మరణము కలుగగానే ఆత్మయు పోయినది. దేహపాతానంతరము నిత్యపదార్థ మేదియు లేదు. కాన చార్వాకముక్తి అకాశపుష్పము.

చార్వాకుల జీవన లక్ష్యము అర్థము కామము. కామమే ప్రధానపురుషార్థము. అర్థము దాని సహకారి. ప్రతిప్రాణికిని సుఖము పొంద వలెనని కోరిక యున్నది. లౌకికసుఖమే పరమలక్ష్యము. ఈ సుఖ మర్థద్వారమున కలుగును. అందుచే సర్థకామములే పురుషార్థము లయినవి. “యావజ్జీవేత్ సుఖం జీవేత్” బ్రతికి యున్నంత వఱకు సుఖముగా బ్రతుకవలయును. ఋణము చేసి నేయి త్రాగవలెనని చార్వాకుడు చెప్పును. దుఃఖ మున్నంత మాత్రమున సుఖమును విడువరాదు. దుఃఖములేని సుఖము జగములో నుండదు. మిశ్రితసుఖమునే పొందవలసి యున్నది. ఖిషకు లున్నారని వంట మానుదుమా ! మృగము లున్న

వని పైరు వేయరా! దుఃఖమున్నదని సుఖము విడుతుమా! దుఃఖభయమున సుఖభ్యాగము మూర్ఖత కావలయును. సుఖ మంగనాదికము స్వీకరింపుడు! అని చార్వాకుని యుపదేశము. స్వర్గము నరకము ఈ జగముననే కలవు. సుఖప్రాప్తి స్వర్గము, దుఃఖప్రాప్తి నరకము.

ప్రపంచములో ప్రకృతివాద సిద్ధాంతము ప్రాచీనకాలము నుండియు కలదు. బృహస్పతి చార్వాకులు భౌతిక వాదమును సమర్థించిరి. గ్రీకుదేశము నందును భౌతిక వాదమును ప్రచారము చేసిన వారున్నారు. హస్తపాదాదుల వలె నాత్మయు మానవశరీరమున నొక యంశము మాత్రము. ఆత్మ చతుర్విధ పరమాణు సమాహారఫలము శరీరము పోగా నాత్మయు నశించును. ఆత్మ కమరత్వ మన్నది అనిధ్యము. ఈ జగద్రచనములో నొక యుద్దేశము లేదు. దీని నిర్మించిన వాడును లేడు. దేవత లున్నారనుకొనుట నిస్సార సిద్ధాంతము. అనంత పరమాణువులలో కొన్ని పరమాణువుల యాదృచ్ఛిక సమావేశమే జగమని పేరు వహించినది. జగత్ స్రష్టయే లేనందున వాని ధర్మవ్రతే పాసనముల విధించు ధర్మ మనిధ్యము. జీవనోద్దేశ మానంద మని యొక డనెను. ఆ యానంద మెట్లు లభించును? కేవలము ఇంద్రియ సుఖమే అనందము కాదు. సమానాచార విచారములు గల సహృదయుల సమూహములో గలుగు చిత్తానందమే అనందము. ఇట్లు దూర విదూర దేశముల గూడ చార్వాక మతభావ ప్రసారము జరిగినది. యయాతి తనకు నవయౌవన మీయ నిష్టపడని తన పుత్రులను దూరదేశములకు పంపెను. వారప్పటిలో యూరపె పోయి యుందురు. వారల పేరిట కొన్ని దేశ నగరము లటనట యున్నవి. విరోచనమతమెప్పుడో విశ్వ వ్యాప్త మయినది.

ఇతరదర్శన వాదు లందరు లోకాయత ఖండనమునకై నిరంతరము నిశితఖండ్లము పట్టిరి. స్రష్టక్షమాత్రాంగికార మున సర్వము సిద్ధము కాదు. అనుమాన మావశ్యకము. చార్వాకుల యాచారవ్యవహారములు సమాజమును తల క్రిందులే చేయును. బృహస్పతి సూత్రములలో విశృంఖల జీవనము లేదు. విశ్వావరంభములోని వైజ్ఞానికరీతిని బృహస్పతి నిరూపించెను. అనంతరము కేవలము భౌతికసుఖ వాదులు బలిసి, బలిసి, యుచ్ఛృంఖలత నాపాదించిరి. సర్వదర్శనకారులు చార్వాకులను శతముఖముగా నిందించిరి. చార్వాకుల యాచారము వారిచే నట్లు చేయించినది. ఒక విషయమున కుపితులై లోకాయతసర్వవిషయములను సర్వకారులు నాశము చేసిరి. మణులు పగిలినవి. సూత్రము మిగిలినది. ఇది శుష్కసూత్రభావము.

౧. పృథివ్యప్రేక్షోవాయువులు తత్త్వములు నాలుగు.

౨. వాని సముదాయమున శరీరేంద్రియ విషయసంజ్ఞ కలుగును.

౩. వానివలననే చైతన్యమున్నది.

౪. కిణ్వాదుల వలన మదశక్తివలె విజ్ఞాన ముచయించును.

౫. విజ్ఞానము మదశక్తి వంటిది.

౬. చైతన్యవిశిష్టశరీరమె పురుషుడు.

౭. కామ మొక్కటియె పురుషార్థము.

౮. మరణమే యపవర్గము.

ప్రబోధచంద్రోదయ మను నాటకములో కృష్ణపండితు డిట్లనినాడు.

శ్లో॥ తుల్యత్వే వపుషాం ముఖాద్యవయవైః వర్ణక్రమః కీదృశః
స్త్రీ చేయం వసు వా పరస్య యదముం భేదం న
విద్యోవయమ్

హింసాయామధవా యధేష్టగమనే స్త్రీణాం పరస్య

గ్రహే

కార్యాకార్యకథాః తథాపి యదమీ నిష్పృరుషాః కుర్వతే॥
ముఖాద్యవయవములతో దేహములు సమములుగా నుండగా బ్రాహ్మణుడని, క్షత్రియుడని, వైశ్యుడని, శూద్రు డని వర్ణక్రమ మెచ్చటిది? ఈమె పరస్త్రి. ఇది పరద్రవ్యము. ఇట్టి భేద మేల వచ్చెనో తెలియదు. యాగీయ హింస చేయుటలో, యధేష్టము స్త్రీలను పొందుటలో, పరధనగ్రహణ ములో నిది కార్య మిది యకార్య మని పౌరుషము లేని పురు షులు పల్కుదురు. అని చార్వాకభావమును చెప్పినాడు.

చార్వాక మతమున నీశ్వరుడు లేడు. ఈశ్వరు డున్నచో కన్నడపలెను. కన్నడనందున లేడు. ఈ జగమంతయు స్వభావముననే యేర్పడినది. కర్త యున్నచో లబించెడి వాడే! కర్త యొక డొకప్పుడేని యభ్యుహితుడు కాదు కాన లేడు. లోకప్రసిద్ధుడు ప్రత్యక్షముగ కన్నడునట్టి పాల కుడే పరమేశ్వరుడు. ప్రాణు లొనరించు పుణ్యపాపకర్మల ఫల మెవ డిచ్చు నన్నచో వా రిట్లందురు. లౌకికకర్మఫల మును నిగ్రహనుగ్రహ సమర్థుడయిన ప్రభువే ప్రసా దించును. సేవకుల మనోరథమును ద్రవ్య మిచ్చి ప్రభువు పూరించుచున్నాడు. సుఖ పెట్టుచున్నాడు దొంగలను దండించు చున్నాడు. యజ్ఞ దాన తపః ప్రభృతి కర్మలు లౌకిక కర్మలు కావు. అవి భోగసాధనములు కావు; అట్టి వానికి ఫలప్రదాతగా నీశ్వరుడే? ధూర్తులు లోకుల కీశ్వరుని చెప్పి వంచన మొనరించిరి. కర్మజడులు భ్రాంతులై కర్మప్రవృత్తు లయినారు. ప్రాణి పుట్టగనే సుఖ దుఃఖానుభవము యా దృచ్చికముగ కాకతాళీయ న్యాయ మున కలుగును. అందు కారణ పర్యాలోచన మనావశ్య

కము. చార్వాకమతమున చైతన్య విశిష్ట మయిన దేహమే జీవాత్మ. అదియే కర్త. అదియే బోక్త. భూత చతుష్టయ పరమాణువులు దేహమాలములు. భూతములు దేహముగా పరిణమింపగా నా పరిణామవిశేషమున చైతన్యము కలు గును. ఆ చైతన్య విశిష్ట దేహమే జీవసంజ్ఞ పొందు చున్నది. చైతన్య విశిష్టదేహమున చైతన్యాంశము బోధ రూపముగా నుండును. దేహాంశము జడరూపముగా నుండును. కాగా జీవుడు జడబోదోభయరూపుడు. దేహ ములు నానావిధములు. కాన జీవులును నానా కలరు. జీవు డనిత్వము.

చార్వాకదర్శనము నాస్తికదర్శనాంతర్గతము. బృహ స్పతి సూత్రము రచించినాడని ప్రసిద్ధి కాదా! కొంద రిట్లందురు. “ఈ దర్శనము బృహస్పతి కభిమతము కాదు. అయిన దీని రచించెను. ఆ దేవగురు భావమిది. దేవతలు తన శిష్యులు. వారల కనురుల వలన బాధలు వచ్చిపడినవి. అవీడ పోగొట్టవలయును. అనురులు యజ్ఞాదు లొనరించి తత్సామర్థ్యమున నుత్సాహులై దేవతల జయింప నుత్సుక పడిరి. అట్టివారలకు యజ్ఞాదికర్మలలో శ్రద్ధలేకుండ చేయుటకై బృహస్పతి లోకాయత సూత్రము రచించెను. అనురు లం దా దర్శన ప్రచారము సాగినది. వారు శ్రద్ధ లేక కర్మభ్రష్టులై స్వర్గాది సుఖభోగానర్హు లయిరి. విష్ణు పురాణములో నొక కథ కలదు. నర్మదా తీరమున నొక ప్పడు దైత్యులు కూడి వేదమార్గ మవలంబించి యేకా గ్రమనస్కులై తపమొనరించిరి. దేవత లప్పడు భయపడి నారాయణుని శరణువేడిరి. నారాయణు డప్పడు తన శరీరమునుండి మహామోహుడను వాని నృజించి దేవతల కర్పించెను. మాయామోహుడు మాయచేదైత్యుల వంచించి సన్మార్గభ్రష్టుల జేసెను. బృహస్పతి సూత్ర మనునరించి మాయా మోహిపదేశము విని విని దైత్యులు వంచితులై తపముల మానిరి. దేవతలు స్వర్గసుఖ మనుభవించిరి.

ఇది చార్వాకతాపన బోధ. ఇది చార్వాకదర్శనము. నాస్తికదర్శనపట్కములో నిది మొదటిది. ‘యోగా చారబౌద్ధము, మాధ్యమికబౌద్ధము, సౌత్రాంతికబౌద్ధము, వైభాషికబౌద్ధమునను నాలుగు విధముల బౌద్ధములును నాస్తికములు. అర్హతమతము నాస్తికము. నాస్తిక పట్క మొకదర్శన కూటము. అస్తికపట్కము మరి యొకటి. నాస్తికాస్తిక సకలదర్శన సాధారణధర్మ మొకటియున్నది. చేతనాచేతనమూల’ స్వరూ ప ము ను గుర్తింపవలెను. తత్సంబంధము తెలియ వలెను. బంధము తెలియవలెను. అప్పుడు తత్వజ్ఞానమున మోక్షము కలుగును. ఇది తత్వము. ఇది దర్శనారాధనము !!

SUKA'S PRAYER TO THE LORD

(FROM SRIMAD BHAGAVATA)

O THOU Lord supreme, I bow down to thee !
For thy sole pleasure and play didst thou bring forth this Universe.
Thou art the highest in the highest ! Who can sing thine infinite glory ?
Thou art the innermost ruler of every heart ;
Thy paths are mysterious ;
Thy ways are blessed.

Thou dost wipe away all the tears of thy devotees ;
Thou dost destroy the wickedness of the wicked.
Thy form is purity itself, and thou dost give purity and Self-knowledge
to those who seek thee.
Salutations to thee again and again, O Lord of hosts !

I praise thee, O Lord !
Thou art the strength and support of all thy worshippers ;
Thou art manifest in the hearts of all true Yogis ;
The evildoer findeth not.
Thou art One without a second.
Thou dost shine in thine own glory, in thy resplendent, blissful Self.
What sweetness is in thy name,
What joy is in thy remembrance !
Those who chant thy holy name and meditate on thee, become for ever
free from all evils ;
The wise, worshipping thy Feet, conquer all fear of life and death :
Thus do they realize thee, thou supreme goal of all true seekers.

Before thee there is no barrier of caste, or race, or creed :
All thy children attain purity through thy holy name.
Calm souls worship thee, knowing that they are one with thee.
Thou art the Lord supreme,
Thou art indeed the Vedas,
Thou art the Truth,
Thou art the goal of all discipline ;
Thy lovers meditate on thy blissful form, and become lost in the joy thereof.
Shower thy grace upon me, O Lord, and in thy mercy look upon me !

(By kind courtesy of Ramakrishna Mutt.)

ANDHRA ARCHITECTURE

By

V. V. TONPE

III—FOREIGN INFLUENCES ON HINDU ARCHITECTURE.

1. *Persian and Greek. (continued)*

In the previous article, we dealt with the Persian influence on Hindu architecture. In this we shall know something of the Greek influence, which is as ancient as the Persian though not as persistent as it has been.

The Greeks

It is universally accepted fact that the Greeks belonged to the ancient world. They were the fountain-head of European civilization and much had been written about them. It shall not be our endeavour, at present, to trace the history of Greek civilization, as it is a long and complicated one; we shall only record some outstanding developments which relate to the growth and influence of the arts.

The Greeks were the most glorious and the most fascinating people the world had ever produced. Their glory did not lie in their philosophy or science, or even in their literature, certainly not in their political history. The glory of the Greeks was the glory of their fine arts. Whatever they did or owned, they did not allow their souls to be victims of indolence and luxury; and they were as sensitive as they were rational. They were far from sentimentality and cheapness, from ostentatiousness and from Bazar art. They rarely produced things unworthy of their skill. Their mastery in architecture and sculpture, their temples and their carvings pointed to their glorification of fine arts. They were one of the most artistic races that history had ever produced.

The ancient Greeks were several distinct peoples with several ideals to their credit, who intermingled and colonized together in places far away. They were naturally inclined to wage wars when they differed over points of controversy and could not see eye to eye with one another. They were a busy lot, trading and selling, but little inclined to hoard money and never prepared to yield their independence. They were ever ready to argue freedom and fight it out, at the slightest provocation. Strangely, out of these warring people who had no respect for humanity, emerged a civilization that added to the glory of mankind. That was because, the average Greek had more art in his soul than any good citizen of any country has during these subsequent times.

India and Greece

Even during the very early stages of civilization, the Greeks appear to have had some knowledge about India. The contacts between India and the Greco-Roman world then was to a great extent through trade. The earliest trace of commercial intercourse between Indus valley and Euphrates is probably to be seen in the cuneiform inscriptions of the Hittite kings of Mitanni in Kappadokia, during fourteenth or fifteenth century before Christ. The rulers bore Aryan names and worshipped the Vedic gods. It is said that the word *Sindhu* is used in Assurbanipal for "Indian cotton". It is believed that this word belonged to the Akkadian language, where it is expressed by ideographs as the meaning "vegetable cloth." Assurbanipal was a great horticulturalist and it is said that he sent for

Indian plants such as the "wool-bearing trees". Cotton trade between India and Greece seems to be a time honoured link. It is believed that when the Greeks first came into India, were dressed in "wool grown on trees". In the *Rig Veda*, Night and dawn are compared to "two female weavers."⁽¹⁾ Indian teak seems to have been also a frequently used Indian material by the Greeks. It has been discovered that in the construction of the temple of the Moon at Mugheir and in the palace of Nebuchadnezzar, both belonging to the sixth Century before Christ, Indian teak was used.

Indian birds and animals were sold in Western market. In a *Jataka* story, called the *Babern Jataka* which probably dates from the 5th Century, B. C., it is interesting to note that on their first visit the Indian merchants had brought with them an Indian crow, which excited great admiration. But subsequently, peacocks were taken and the poor crow was eclipsed altogether by the proudly strutting peacock.

Emigration was not unknown in ancient India. There is a very interesting reference to the sea-borne traffic in the *Kevaddhu Sutta*, probably during the 5th Century B. C., where it is pointed out that long ago merchants sailed out of sight of the coast but with the "shore-sighting" birds, which they released time and again, they did not lose sight of the land.

A Babylonian colony might have been established on Indian borders for, Strabo informs us that the followers of Alexander found at Taxila a marriage-market which was conducted on Babylonian principle. The contacts between India and the Semitic nations were by sea. Indians appear in those remote days to have been

good sailors. Early Indian literature contains many references to maritime glory of the country. There are abundant allusions in the *Rig Veda* to voyages.²

The Culture of the East and the West

These vouch for the intercourse between the cultures of the East and the West. By universal consent the Greeks of old are declared to be one of the few outstanding peoples that carved the destiny of humanity. But unfortunately, of all the Greeks achieved only a very small part has seen the light of day and the chances of knowing their best are very remote. But even this little remnant preserved from Decay's destructive fingers is more than enough to proclaim the perfection reached in every sphere of thought and beauty the Greeks engaged themselves with. But this great civilization came to an end for many centuries when the supremacy passed from Greece to Rome. The Greeks and the Romans had little in common. Greek thought, science, mathematics and philosophy were quite different from those of Rome. They were the first intellectualists that were noted for their investigation into the nature of things. Yet it is strange that the Greeks should have had their origin in a world that dealt with the spirit. Then things transcendental became more and more important. For a brief yet unique period East and West had met. The Grecian world of reason assimilated the deep spiritual inheritance of the East. And the resultant culture was to be clearly seen in the greatest civilization of Egypt.

The Egyptians were preoccupied with the mundane world as well as with death. The common man lead a life of misery and neglect and always aspired at an

1. 'Rig Veda', II. 3. 6.

2. 'Rig Veda.' 1. 25. 7, 56; 2. 97. 7, 116. 3; II 48. 3; VII 88. 3, etc.

Elysium that was beyond his reach. He dwelt in this realm of the spirit and philosophy was the food of his thought. The ruling class of Egypt wallowed in the luxury of the court and to them this world seemed the land of the Gods. Thus as time rolled on two classes of power, the priestly class and the ruling class, vied with each other and each began to jealously hoard its knowledge to the detriment of the other.

When Egypt thus wasted herself away, the East went on even farther, stepping into her footsteps. The owes of Asia were a sad story in the history of Man. But India with her sound philosophy dismissed the world of reality as a fallacy and accepted the world of the spirit as true. The triumph of the spirit over the intellect was complete. As in Egypt, in India also there were two classes, the priestly class known as Brahmans and the ruling and other classes known as the non-Brahmins. And again as in Egypt the wheel had gone round. The Brahmans knew their opportunities and exploited to its utmost, the ignorance of the masses. In course of time the blind belief of the masses in the Unseen helped the Brahmans to experiment their priest-craft successfully on them.

Again in recent days the East and the West have met, exchanged ideas and digested cultures with mutual benefits. It has been realized by man that unless there is a co-ordination of the soul and body, mind and spirit, there will be only a stunted growth of the personality of Man. If Man's attention is fixed upon one to the disregard of the others, that one grows at the cost of the others.

The East and the West in Art

Arts are the symbolic chronicles of the workings of the mind and the spirit of a nation. In Egypt the spirit dominated

the world of reality and remained substantial. The Pyramids are a testimony to this philosophy where the dead body is preserved from decay. Like all early peoples, the Egyptians too believed in life after death so much as to equip their dead for it. It seems to have been one of the first religious ideas of Man. Even cave-dwelling Cromagnan man left the javelins of flint and bone within the reach of his dead. He even decked the dead body with chaplets and necklaces of sea-shells and fish-bones. But there has never been a people in the history of the world who believed in an after-life so fervently as the Egyptians did. The idea so much dominated their life on earth as to make them accept it as real as existence itself is. And for use in that life to come they buried together with the corpses all things they could possibly have need of. When they could not bury the actual objects they buried little models of them.

In the Egyptian sculpture again we find this unity of the body and the spirit. The Colossal statues are carved out of the rocks of the hills. They preserve the marks of their patron as well as those of the artist's tools quite securely. In P. B. Shelley's *Ozymandias of Egypt* which Mr. Greening Lamborn described as an impressive poem but an imperfect sonnet, it is clearly pointed out that although Ozymandias and his sculptor are now no more the statue still preserves the sneer and the haughtiness of the king and the sculptor's inward scorn of his autocratic master:

"...Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them on the sand,

Half sunk, a shatter'd visage lies,
whose frown

And wrinkled lip and sneer of cold
command

carvings associated with the humdrum life were the first evidences of Greek art.

As Greek civilization advanced their religion became the handmaid of their art. In their temples, their architecture and sculpture the basic idea was the commemoration of some god or goddess. Here we find a parallel to Indian art and architecture. We are tempted to say that this Greek element crept into our culture quite unawares. It may be probable. But lack of historical evidence keeps our hypothesis only a hypothesis. To the common man of Athens things useful were things beautiful. The pots and pans, the candlesticks and perfume bottles, the armour and the shield, the gods and the goddesses were things of beauty. Even the common objects of daily utility were decorated with scenes illustrating the life of deities whom they worshipped. This feature is again quite Indian and to this day, in the villages, we find that the decoration and art they have is religious in motive. It speaks of Kaliyamardana, Krishna at the pot of curds, Krishna in rasakrida or Ishwara and Parvati or Bharat Milap or Sri Rama at Ayodhya, etc. Again, if history were to permit us, we may safely concede, that India accepted the Grecian tradition in faith and adopted it to her own conditions of religion and art.

Greek Architecture

We cannot say that the Greeks were master builders in the sense we may say the Indians of old were. They tried to avoid mechanical intricacies and engineering gymnastics as far as possible. They were artists, first and last, with no respect for labour and exertion in sculpture or architecture. Once they tackled a particular problem, it was next putting blocks of marble together. For example, in general appearance, Athens must have

been an ordinary city. The shops must have been stuccoed boxes and the houses flat-roofed. They could have constructed better domestic art if only they wished. But to them domestic buildings and commercial godowns were places of cheating and degrading morality and as such they were not subjects of architectural importance. They had no respect for women. They cared little or nothing for a woman. She was fit to live in the kitchen. Children were domesticated animals fit to be brought up in public stables to serve the state. In this respect the Greeks strike a contrast with the Indians of old. In India woman had her place in the society and at times she dominated man. Children were upheld as the blessings of god on humanity and were treated as the future citizens of the country.

The Greeks had great reverence for their gods and from their first attempts at temple construction we notice a precise principle governing the architect's mind. They were familiar with arches and vaults, with domes and minarets but refused them in preference to the four walls and a gable roof with a slight pitch which the primitive man used. But taking a simple design as their end, they achieved all perfection in it. Thus their architecture had its perfection in the temple. The Parthenon (Fig. 1) is such a work of wonder which proclaims the genius of the simple yet master architects of Greece. The picture shows the remains of the Parthenon, the temple of the goddess Athena, on the Acropolis at Athens. Later on the Romans striving to immitate the Greeks, added to the temple, domes and fancy columns to satisfy their love of embellishing.

The Greek Temple and the Amphitheatre

In shape the Greek temple is a rectangle, with a low-pitched, gable roof resting on

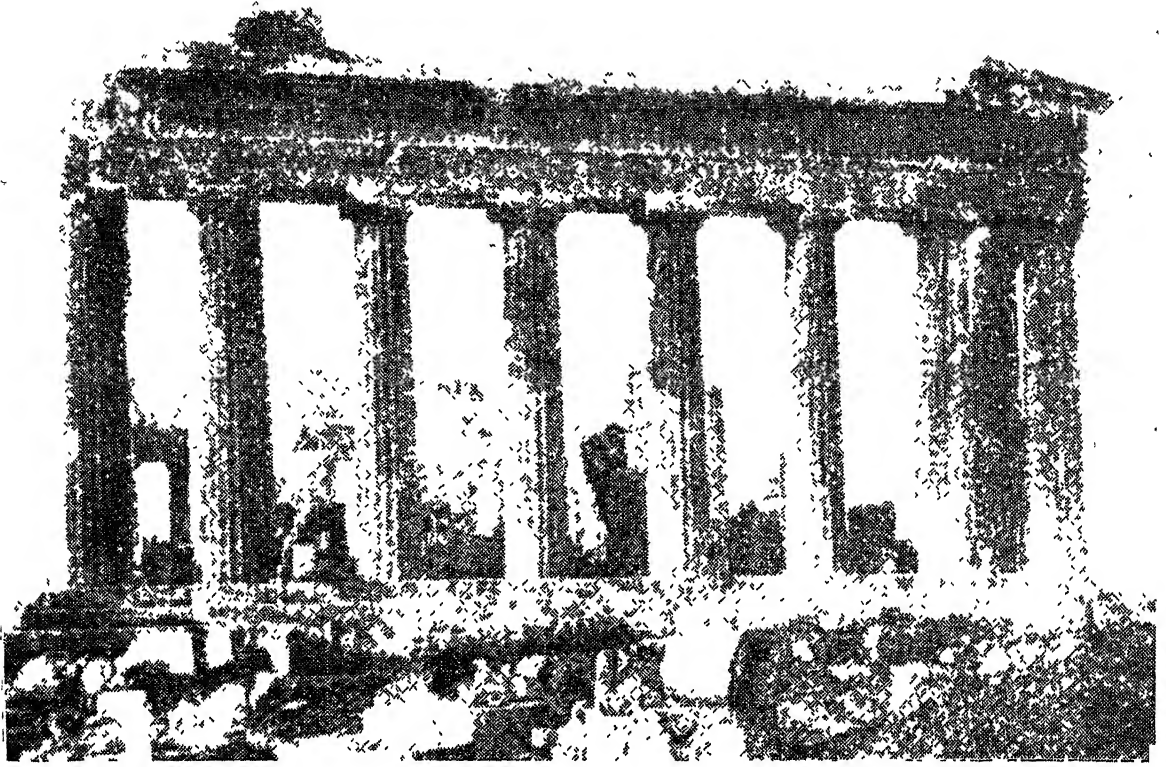

Fig. 1.

side walls. There are columns to support a front porch and a colonnade running down the sides. In its early stages, it was made of limestone with two or four wooden columns at the front to stand the weight of an extended roof. But later on in its final development, it took a rectangular marble structure with two rows of columns encircling it. Porticos were constructed in the front and back of it. They were entirely made of marble even to the tiles on the roof. This was all—the simple temple of the Greeks the Parthenon. But to this day, architects and engineers discuss the scheme of proportions in the Parthenon. The secret of its perfection is still a Pandora's Box.

Another form of Greek architecture which must be mentioned is the amphitheatre, the out door meeting place of the Greeks. It is a place of dramatic offering,

a public forum for social and political gathering. It is an open air stadium, with a semicircular arc of seats on a verdant hill side. On the ground floor, a circular stage is built with the first tier boxes of the citizens of Athens on it. The slaves and artists used to be huddled up into the bleachers in the distant corners and in these wild backgrounds the tragedies of the great poets took place. The slaves were made victims of the wild animals and much to the pleasure of the audience. We have the outstanding story of Androcles and the lion which brings out the wild confusion that prevailed in the amphitheatre by way of sport. The Colosseum in Rome (fig. 2) is one of the world's most stupendous structures and an example of an amphitheatre the major part of which is yet in tact. It was finished in A. D. 80 and held about 50,000 people. Its length

was 600ft., and its width 500ft. The arena was 285ft. by 185ft.

Greek Influence on Indian Art and Architecture.

We have seen above that the Greeks came to know of India and her people in the fourth and third centuries B.C. Alexander brought Greece and India nearer. That the Hindus were greatly indebted to the Greeks for developing their arts and sciences like astronomy, is not a point of dispute at all. But it is necessary to warn the reader that in their architecture the Hindus were not indebted to the Greeks. Buddhist Hindus developed their own architecture which was purely Indian. They borrowed nothing from foreign school of architecture or building. In Gandhara and in the Punjab no doubt we find certain evidence of Greek influence. Columns have been found distinctly be-

longing to the Ionic order. General architecture too bears a Greek character. But in the rest of the country the architecture immediately before or after the Christian Era is purely Indian and this would not have been so if Indian art was influenced by Greek art. As in the case of the Persian influence (1) it is a temporary wave of foreign culture that seemed to have covered and gulped in Indian art and architecture. The moment it subsided, the original and indigenous architecture again appeared in its true colours.

It was at Gandhara that for the first time the Buddha was represented in human form which seems definitely a Grecian influence; and all other images of the Buddha have sprung from this one. The head of the Buddha (Fig. 3) is in stucco and comes from Gandhara. This

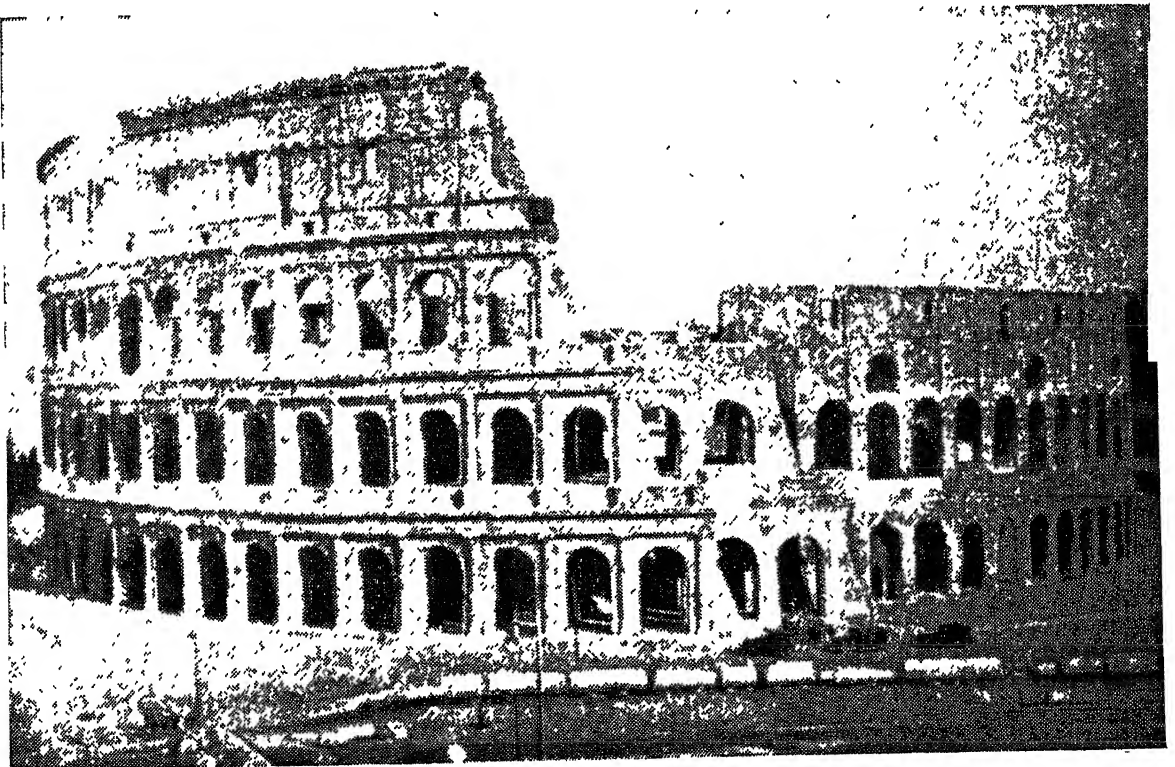

Fig. 2.

(1) Vide ARADHANA, Vol. II No. 7, July '66 Pp. 17-184.

is an example of the later Gandhara school and the Greek influence can be seen to be already fading away. The treatment of

Fig 3.

the eyelids, the poise, and the whole expression of infinite compassion shows

the Indo-Aryan origin of it. Indian sculptor set free the limitations imposed by Vedic tradition and the conception of the Buddha image transcended its human form and became universal. Here we may say the influence of the Greco-Roman art ceased for the idea was grasped and made indigenous and thence forward we find Indian art again in its splendour. Unfortunately many Western scholars misinterpreted this as a direct influence on Indian traditions of art. On the other hand it is a feeble reflection of the Aryan genius which had swayed India ten Centuries before the Kushan kings.

Indirectly, however, the Gandharan art assisted the new movement from within, which was already tending towards the removal of the restraints of Vedic tradition. It thus gave a fillip to the heigher development of Indo-Aryan sculpture and painting as well as architecture in India.

(to be continued)

अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च ।
विश्वकर्मणस्समवर्तताऽधि ।
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति ।
तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे ॥

वेदाऽहमेतं पुरुषं महान्तं ।
आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे ।
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः ।
नामानि कृत्वाऽभिवदन् यदास्ते ॥

TEMPLES XVII

By

YATHARTHAWADI

RAMAVATARA-DIVYAMANUSHA SAMBHAVA

“गुणवान्” (guna-vān) :—

The Valmiki Ramayana begins with a question “Can you tell me who it is among men who combines in him all these qualities?” Valmiki puts this question to Narada enumerating sixteen qualities. Narada replies :

“बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः ।
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः ॥”

You have enumerated many gunas (qualities) difficult to combine in one : yet I shall just think out and tell you who that man is who possesses these qualities. A reply direct to the question of Valmiki is the story of Rama which abounds in events illustrative of the qualities enumerated by him. It is easy to tell a story and draw the characteristics of the individuals therefrom. But to enunciate the qualities first and in elaboration thereof to develop the story perfectly in tune with actualities is a unique art and Valmiki Ramayana is a solitary example of the same. The first quality enunciated by Valmiki is “गुणवान्” (Gunavan). Gunavan means one who is endowed with Gunas. When number of specific Gunas are enumerated, the word Gunavan cannot be one of the specific qualities because there is no specification of any quality in the word Gunavan. In Sanskrit, there are two words to denote one endowed with Gunas viz., Guni (गुणी) and Gunavan (गुणवान्). Though both the words mean the same thing, there is subtle difference between the two. In the first, there is no pratyaya and in the second, “वान्” is the pratyaya. In the word without pratyaya i.e. गुणी

(Guni) the character and the characterised are inseparable while in the word गुणवान् (Gunavan) as in the case of धनवान्, प्रज्ञवान्, etc. the character can be associated or dissociated at will, with the characterised. Here Valmiki uses the word Gunavan (गुणवान्) instead of Guni (गुणी) presumably because of the Saguna—Nirguna swarupa of God which is in his mind being himself a great Rishi and a Tapasvi. He wants evidently to denote that God is Nirguna in His absolute state, and that He at His will can become attributed or not. He can put on the gunas on himself and appear as *Saguna* or cast them off and remain *nirguna*. “यथोर्णनाभिस्तृजते गृह्णतश्च” (Chandhogya) like a spider which creates the web out of itself and gets engulfed in it so long as it likes, and swallows back the whole web when not required and becomes free.

Coming to the saguna aspect, the word ‘gunavan’ should denote that one great quality without which the *Avatara* would lose its significance viz., the soulabhya-guna. ‘Avatara’ means Ava-low, tarati-descends – “descending low” is the meaning. This indicates that God Almighty who is the highest beyond conception descends down to the lowest, (“सकलमनुजनयनविषयतां गतत्वं”) to become an object of sight to all born beings. In Rama avatara, he not only descended down on earth to the level of human beings but he also descended down to the level of the lowest of them and even to that of the monkeys. On the first day of his exile, he with his beloved brother and his wife went in search of Guha in the forest. Hearing Rama coming, Guha, the king of

hunters, an old man, came forward with his tribe, to meet Rama. Guha and Rama met. Valmiki finds the limit of avatara sowlabhya (अवतारसौलभ्य) in this meeting:

“पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्नेहसंदर्शनेन च
मुजाभ्यां मृदुपीनाभ्यां पीडयन् परिषत्त्वजे”

Rama advanced and embraced Guha lightly and tightly; *lightly* because, being an old man, his (Guha's) body may not stand the strength of Ramas arms, and *tightly* because the degree of love would remain unexpressed otherwise. Valmiki expresses these ideas most poetically in the two words मृदु (soft) and पीन (well developed) arms. It looks as though Valmiki has entered the body of Guha and enjoys himself the light and tight embrace of Rama. Not only did Rama find His level with Guha by His embrace. He even considered him superior. He reciprocated to the tie of friendship and in doing so, he totally divorced any thought of superiority or inferiority of caste or creed. He openly said to Guha “you are the king in your own region. I am one on exile just thrown out of my kingdom. How can I sufficiently reciprocate to your friendship expressed by your coming walking to meet me?” Saying thus, he embraced him. It is this quality of Rama which makes him find his level with those who advanced their friendship to him without consideration of any other factor. This is the most valuable quality of man which would elevate him to the status of God. This is like water in the clouds descending down and mixing with the water in the gutter.

“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः”

(Bhagavad Gita Chapter IX Sloka 29)

The Lord says in the Bhagavad Gita “I am equal to all. I have none to choose or discord”. It is this quality of

Rama that was the cause of his endearment to one and all, a character rare in most human beings. Is it not by this character in him that Mahatma Gandhi found a place in the heart of one and all? To become one with the group of men with whom he mingled was the chief quality in Rama. He was a rishi amongst the rishis. He behaved as an ordinary individual when he went in search of Sabari and ate what she gave. He identified himself with Sugreeva and treated Vibhishana as one of his own brothers. In the Divyaprabandham, Alwar wonders at the avatara sowlabhyam in the son of Dhasaratha eating along with the monkeys. The greatest of Devas and the Vedas and the Gnanis are still in search of God but that God has come down on earth and goes from town to forest, from forest to the caves and from the caves to the end of the ocean in search of his bhaktas. The limit of sowlabhya has been reached in Rama avatara and it is this to which Valmiki refers as the first and foremost quality by the word ‘गुणवान्’

This may also be interpreted from the nirguna aspect. To be able to associate and dissociate with attributes at will, it is necessary that the object by itself should be attributeless. To remain attributeless, the object should not undergo any change in form (nirvikaram), should be indivisible (niravayavam), independent of anything else for its existence (nirashrayam), unmodifiable (nirvikalpam) untaintable (niranjanam) and absolutely pure (nirgunam) i.e. characterised by its own nature distinct from all other—Swetara samasta vastu Vilakshanatvam “स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणत्वं” and “हेयप्रत्यनीककल्याणैकतन्त्रत्वं” The above are the six negations for an object to be nirguna. There is no such object in the world except God Himself. When he is associated with the jagat, He

is saguna and when he is dissociated with it, He is nirguna. It was possible for Rama alone to exist in both the states and this could be perceived in the character of Rama as depicted by Valmiki in his Ramayana.

The kingdom was offered to him. The same was taken back and he was sent to forest. The former did not cause elation nor the latter depression of mind. He was practically immune to pain and pleasure. But at the Chitrakuta, when he heard from Bharatha that his father was dead, he became a prey to grief. During his search for Sita in the forest, he came to the banks of the Pampasaras and there he cried and behaved like an ordinary man who has lost his wife. He was practically overpowered by maya. But he was reminded of his divine nature in time by Lakshmana "

“खज्यतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्यज्य पृष्ठतः ।

महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नावबुद्ध्यसे ॥”

(Kiskindhakanda Sarga 1 Sloka 123)

“I do not like”, Lakshmana says, “your crying like an ordinary man (Kamuka) Have you forgotten that you are Paramatma? Throw off this maya (कामवृत्ति) and rise. Reminded thus of his divine nature Rama became perfectly composed. He behaves like an ordinary mortal before Kabandha who assumes an air of superiority and advises him to go and seek the help of Sugriva. Before Sugriva, he subjects himself to the tests imposed on him. Even Lakshmana could not bear this kind of subjugation to a monkey. He says :

“लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति”

“What a pity! The Lord of the Universe subjugates himself to Sugreeva (a monkey). He satisfied Sugreeva by passing the tests that were prescribed by him. On Vibhishana's advice, Rama does Sarana-

gati to Samudra Raja. It failed however and only by using his divine powers he was able to subjugate the ocean king and build the sethu across. He remained bound by nagapasa like a mortal though he had the power to destroy all the rakshasas at one stroke. Thus it could be seen that Rama behaved like a mortal with a poise being thoroughly conscious of his divinity, the powers of which he used whenever necessary.

The Lord in the Bhagavad Gita also says :

“उदासीनवदासीनं असक्तं तेषु कर्मसु” Chapter IX Slo. 9.

“I associated with the working of the world unabsorbed in it like one who is indifferent”.

Though Rama was actually the doer, he never associated himself with the doership. To weep for the loss of Sita and at the same time remain fully conscious of his divine powers is possible only for Rama. He searches with his brother in the forest for his lost wife: He does not know where and by whom she is taken away: he cries like a child. In the midst of this, He awards *moksha* to Jatayu. After finishing the obsequies for Jatayu, he orders the soul of the bird to go to the highest world :

“गच्छ लोकान् अनुत्तमान्”

The same idea is expressed by Sri Kurattalvar in his ‘Atimanusha sthavam’ as follows

“अक्षुण्णयोगपथमग्र्यहतं जटायुं

तिर्यङ्ममेव बत मोक्षपथे नियोक्तुं ।

शक्नोषि वेत्सि च यथा स तदा कथं त्वं

देवीमवाप्तुमनलं व्यथितो विचिन्वन् ॥”

“Oh! Rama! You are able to place Jatayu on the mokshamarga a bird unfit by birth for any yogamarga and at present killed by Ravana (a Brahmin), while you are yourself searching for the

way by which Sita had been carried". It is possible for you alone to be divine and human at the same time. Divineness is the *nirguna* state and humanness is the *saguna* state. Whenever necessary his divinity exerted itself, while all the time, Rama behaved as a perfect man well within the bounds of the laws of the world (Sastras). He came to show that it is possible to be a perfect man without prejudice to his being God. This is the idea that

Valmiki intends to communicate to us by the word 'Gunavan', In view of the above, is it wrong to remind us that we are divine although human and that it should be our endeavour to behave as perfect men as Rama did and become more and more conscious of our divine nature. This is exactly what is connoted by the two mahavakyas, "अहं ब्रह्मास्मि" (Aham Brahmasmi) and 'तत्त्वमसि' (Tatva-masi).

(to be continued)

GEETHA IN ONE CHAPTER

By

SRI VIDYASANKARA BHARATI SWAMI

We have seen in the previous article the various slokas in Geetha which contain the essenced Geetha in a nutshell. Now what is the chapter of all the 18 chapters of Geetha, which contains essence of Geetha?

A close and critical study of all the 18 chapters reveals to us that it is the 15th chapter, and not any. How it is, we shall see.

The essence of Geetha has been shown in all the previous articles to be this:—Brahman is the only reality. It is Existence, Inteligense, Bliss and Infinite. (సత్, చిద్, ఆనందం, అనంతం). The creation is only a super imposition on it, and has no real existence. Jeeva is not really different from such Brahman, but appears different on account of Upadhi or body, like the space enclosed in a pot (పటాకాళ), which appears different from the space all round it, though it is really not different from it. Mukthi is realisation of such a position. The various means for attaining such a position are stated in Geetha as Nishkama-karma, Yoga, Bhakti, Vairagyam, Pra-

patti or Sanyasam, and finally jnanam. We shall now see how such a position of Mukti, and how the various means are expounded in the 15th Chapter.

This Chapter, which is the shortest contains 20 slokas only. It begins with a description of Samsara or creation, in the form of a Peepal (అశ్వత్థ) Tree. The first two slokas—

“ ఊర్ధ్వమూల మధశ్శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ।
 ఛందాంసి యన్య పర్ణాని.....
 అధశ్చైర్ధ్వం ప్రసృతాస్తన్య శాఖాః
 గుణ ప్రవృద్ధాః విషయప్రవాళాః ।
 అధశ్చ మూలాన్యను సంతతాని
 కర్మాను బంధీని మనుష్యలోకే ॥ ”

describe it in all its details. This tree is said to have its source in Brahman. Now what is the nature of this creation? Is it real or not?. This point is dealt with in the 3rd sloka which runs thus :—

“ నరూప మస్మేహ తథోపలభ్యతే
 నాంతో నచాదిర్నచ సంప్రతిష్ఠా ।
 అశ్వత్థమేనం నునిరూఢ మూలం
 అసంగశస్త్రేణ దృఢేనచిత్వా ॥ ”

This sloka reminds us of the Vedic Mantras which describe creation in the following manner :—

- (1) “కో ఆత్మవేద క ఇహప్రవోచత్
కుత అజాతా కుతతయం విన్యస్తిః ।
- (2) నా నదాసీన్నౌ నదాసీత్ ”

That is, creation is neither real nor un-real, it is not real like Brahman; it is not un-real like hare's horn. So it is indescribable or anirvachaniya, or Mithya (మిథ్యా). It has appearance without reality. For all such appearances, which are superimpositions, there must be a substratum, which is real. Brahman is described as the substratum (ఉద్భవమూలం) for this creation. In confirming it to an Aswaththa tree, its ephemeral or transitory natures brought forth. The word Aswaththa itself denotes, by its root, that it is a thing which does not last even till tomorrow (నశ్వోఽవతిష్ఠతే ఇత్యశ్వత్థం). Further, the leaves of a Peepal tree move even for the slightest possible motion in the air, thereby also indicating the transitory nature (చంచలత్వం), unlike the leaves of other trees. Such a creation no beginning, no end even, and no subsistence even when it appears and has no real form as the above sloka shows. All the same it is described as avyaya or everlasting. By the use of the word avyaya, we should not take it as eternal reality like Brahman; in the context its meaning is that it is everlasting like a river (ప్రవాహతో నిత్యత్వం). A river which flows throughout the year is said to be eternal not because it is unchanging like Brahman, but because it keeps up a form of eternality, by the continuous flow of water, even though the particles of water in it change every second and always. So it is everchanging and yet everlasting. This everlasting nature or avyayathvam is from the view point of ordinary people who are subject to Maya

or Avidya and not from realised souls or Muktapurushas, who have conquered Maya or Avidya. (మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే). That is why this Maya, out of which this creation has emanated, is described as also without a beginning, but with an end (అనాది, సాంతం) from the view point of jnanis. Further the latter portion of that Sloka also states that this tree of Samsara or creation is liable to be cut as under or destroyed by the sword of non-attachment (అసంగత్వం, వైరాగ్యం) which is sharpened on the stone of Viveka, thereby showing the ending nature of creation from the view point of jnanis. Thus the 1st three slokas themselves establish the reality of Brahman, and that the creation is Mithya or a superimposition on Brahman without real substance in it. Further slokas 16, 17, and 18 at the end also show that Brahman which is described as Purushottama is above Kshara (i.e. creation) and also above Akshara (i.e. Maya out of which the creation has emanated) and is the only real entity thereby implying the Mithyatvam of creation.

Now we shall see how this 15th chapter expounds the identity of Jeevatma with Brahman. There are three slokas which deal with this subject. 15th Sloka begins by saying “సర్వస్యచాహం హృది నన్వివిష్టః” i.e. Brahman only resides in the hearts of all beings. The same idea is expressed in Brahma Valli of Taithiriya Upanishad by the Mantra యోవేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమః. There the Valli or chapter begins by saying that one who knows Brahman attains Moksham (బ్రహ్మవిదాప్నోతిపరం) and then describes Brahman as sat, chit and Ananta (సత్యంజ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ). So, one who knows Brahman in that form only gets Mukti. If so, where is that Brahman to be found or searched for knowing? The Valli says that Brahman is in heart of

every one and so one must search there only and know it. The word *గుహ* in that Mantra means the cavity of Buddhi, and the words *పరమే, వ్యోమ* mean within the space enclosed in the heart, i.e. Brahman is found in the cavity of Buddhi enclosed in the heart. But we know as a matter of fact that it is Jeeva that resides there. So we have to understand from that Mantra that what we call Jeevatma in ordinary parlance is really Brahman only and not different form it. The next Mantra 'తస్మాద్వాచితస్యాదాత్మన ఆకాశ స్సంభూతః' makes it plain by describing that Brahman of the previous Mantra as 'Atma' thereby treating both as identified. Further, Chandogya Upanishad 6th Chapter states that Brahman only is called by the name Jeevatma when it manifests in the body of a man (అనేన జీవేన ఆత్మనా అనుప్రవిశ్య). Brahma Valli also expresses the same idea through the Mantra తత్స్పృష్టాతదేవానుప్రాపితే. So the intelligence within every being is that Brahman only, though it goes by the name of Jeeva. So the words 'సర్వస్యచాహం హృది నన్వివిష్టః' in the 15th sloka show that the Jeeva is really not different from Brahman. Further, that very famous sloka in that chapter (sloka No. 14)

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః |

ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||

also expresses the same idea, as it states that the Vaisvanara (jeeva) in every being a Brahman only, thereby also establishing the identity between Jeevatma and Brahman. There is yet another sloka (No.7) 'మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతస్స నాతనః' which states that Jeeva is an 'amsa' of Brahman. Here what is the meaning of the word 'Amsa' (అంశః)? Its ordinary meaning of 'part' does not fit in here, as Brahman is without parts, Niravayava. If Brahman has parts, then it must collapse or must be liable to des-

truction like every object which has parts, by the separation of the various parts some day or other. If thus Brahman is Niravayava, then what is the meaning to be given to the word 'Amsa'? There is another sense in which that word is used. It is in this way. The reflected image of sun in water is described as amsa of Sun (సూర్యాంశః).—Similarly the space enclosed in a pot (ఘటాకాశః) is described as అకాశాంశః. In these two expressions, the word 'Amsa' does not mean part. Similarly Jeeva is described as an 'Amsa' of Brahman, as it is a reflection of Brahman in Antahkarana or is enclosed by Antahkarana like ఘటాకాశః. That this is the correct view and the only view to take under the circumstances is further established thus. In the previous sloka (No. 6), the latter portion states that one who goes to Brahman does not return (యథాత్వాన నివర్తంతే తద్దామ పరమంమమ) The idea of going but not returning is against Sastra and also against common sense. Going always implies returning, just as birth implies death, creation implies dissolution and combination implies separation ("సర్వాహి గతిరాగత్యంతా, సంయోగాః విప్రయోగాంతాః"). If, so, what does Krishna mean when He describes reaching Him as not subject to returning? It is explainable only if the word 'Amsa' is taken not as a part, but as stated above as in the case of a reflected image or space enclosed in a pot (ఘటాకాశః); for in those cases the reflected image of Sun in water goes and reaches the Bimba or Sun as it were when the water disappears, and does not return, and space enclosed in a pot (ఘటాకాశ) goes and reaches the space outside as it were (మహాకాశః) when the pot is broken, and does not return. So in such cases only, there is so called going without returning. Similarly Brahman is called

when enclosed in Antahkarana and when Antahkarana disappears (అమనస్కత్వం), Jeeva is described as going to Brahman and merging in it, without returning, i.e. Jeevathwam disappears, and Brahman only remains. This may be expressed in the form of an equation thus:—Brahman + Antahkarana = Jeeva—Antahkarana = Brahman. If thus Antahkarana is made to disappear or made to functionless, the very person who till then considered himself as Jeeva realises his own self as Brahman only. That is what the above equation establishes. Further the word 'Amsa' comes from the root అశువ్యాప్తై" which indicates all pervasionness. This root-meanging also supports the above interpretation of that words 'Amsa'.

In Narayana Upanisad there is a portion, which goes by the name of 'Mantra Pushpam' which begins thus "

“సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం”

This portion gives a description and also location of heart in the human body, and states that, in the cavity of that heart, Paramatman resides, and that is Brahma, Siva, Hari, Indra, Akshara Parma-Swarat. This also shows that jeeva is really not different from Brahman.

In wonderful and convincing way, this identity between Jeevatma and Brahman is established in this chapter. The very first portion of the chapter begins with a description of the tree of Samsara or creation as everchanging etc., and says that one who knows this wonderful tree is a Vedavit (యన్తంవేద సవేదవిత్). In the middle of the chapter Brahman is described as the only entity that can be known by a study of all the Vedas and as the promulgator of the Vedanta Sampradaya and is also described as Vedavit (వేదైశ్చసర్వైరహ మేవవేద్యః వేదాంతకృత్ వేదవిదేవచాహం) finally at the end, Brahman

is described as Purushottama, and the chapter ends by saying that one who knows Brahman as such Purushottama, is a Sarvavit (సర్వవిత్). The terms Vedavit and Sarvavit convey the same idea of omniscience (సర్వజ్ఞత్వం). Thus both brahman and jeeva are described by the same expression Vedavit, thereby establishing their identity but of course it is not jeevas in their ajnana condition that are called Vedavit or identified with Brahman, it is only those jeevas who have known the true nature of creation, as a mere superimposition on this substratum of Brahman and who have known Purushottamatwam of Brahman that are described as identical with Brahman. No doubt the 1st sloka says that he who knows the Samsara or creation is a Vedavit. But that does not mean that he who knows the creation as it appears or as real Vedavit; for the creation is admittedly everchanging, inanimate and full of sorrow (అస్పృతజడదుఃఖాత్మకం). One who knows such a type of creation does not deserve any mention and can be described as only an ignorant person and not an omniscient being, or a realised soul. So, when Bhagavan says that the knower of such a Samsara is a Vedavit. He means only a person who knows it as a superimposition on Brahman: that is why in the 3rd sloka, the matter is made plain as explained above.

Further, there is the principle ఏకవిజ్ఞానేనసర్వ విజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞా; i.e. knowledge of one being the knowledge of all implied in that last sloka (No. 19) when it says that he who knows Brahman as Purushottama, knows all. For, if Brahman, creation and jeeva are all three independent entities, then knowledge of any one of them can never be the knowledge of the rest. This principle holds good only if creation is not real, but only a superimposition on Brahman,

and if jeeva is really not different from Brahman, in such a case only knowledge of Brahman is knowledge of all, for there is nothing else that needs to be known really apart from Brahman.

Thus the foregoing establishes that the 15th chapter contains in it those fundamental positions that are taught in the whole of the Geetha regarding God, man and creation.

Now we shall try to understand how this chapter also contains in it the various means that are taught in the whole of the Geetha for realising such an end.

We have stated at the outset that the various means are Nishkamakarma, Yoga, Bhakti, Vairagyam, Prapatthi or Sanyasam and gnanam. Slokas 3, 4, and 5 lay down these various kinds of means. Sloka 3 lays emphasis on Vairagyam or nonattachment and says it is the most important of all the Sadhanas (అనంగ శస్త్రం) while the 4th sloka points to Prapatthi as the chief means when it says తమేవచాద్యం పురుషంప్రపద్యే. Then the fifth sloka beautifully enumerates all the various means including the above said Vairagyam and Prapatthi. The sloka runs thus:—

“నిర్మానమోహః జితసంగదోషః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ।
ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖ సంజ్ఞైః గచ్ఛంత్య మూఢాః పదమవ్యయంతతః ॥

The first expression indicates absence of Mana (మాన) and Moha (మోహ). Mana is Ahamkara or Darpa and is exhibited by a person who is conscious of his so called greatness, as compared with others. Moha is Aviveka or delusion or wrong perception and both are the results of identifying oneself with his body, and are the consequences of impurity of mind

(చిత్తదోషః). These can be got rid of only by Nishkamakarma (చిత్తస్య శుద్ధయేకర్మ). Then the second expression ‘జితసంగదోషః’ indicates Vairagyam or nonattachment. The third expression ‘అధ్యాత్మనిత్యా’ is indicative of Bhakti, as it means those whose minds are always devoted to the Swarupa of Paramatma “పరమాత్మ స్వరూపాలోచనతత్పరాః” while the fourth expression వినివృత్తకామాః clearly indicates yoga “యోగశ్చిత్తవృత్తి నిరోధః” The fifth expression “ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంజ్ఞైః” shows the condition of Sanyasin or Prapannas as it is only they that are unaffected by Dwandwas like heat and cold, pleasure and pain etc. As stated in one of my previous articles, of Bhakti and Vairagyam, if Vairagyam, preponderates, then it leads to Sanyasam ; if, on the other hand, Bhakti preponderates then it leads to Prapatthi. Either way, such a person is least disturbed by the conditions of the body or of this world. Then finally, the last expression ‘అమూఢాః’ means those that are completely devoid of Avidya or nescience and have fully equipped with Vidya or jñanam. Such people attain that which is Avyayam (అవ్యయం పదం) i.e. Mukti.

Thus the 15th Chapter of Geetha first describes the creation as ephemeral or Mithya, then states that the Jeeva is not really different from Brahman, and at the end describes Brahman as the only real entity and as Purushottama, and concludes by stating that one who knows such Brahman is a sarvavit or Brahman itself. Further, the various means are also enumerated in the middle as stated supra. Thus a critical study of 15th chapter shows that it contains the essence of Geetha both with regard to end and means.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

SEPTEMBER 1956

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,
*Deputy Secretary, Home Department,
Andhra Govt. Kurnool*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M. A.,
Retired Director, S. V. O. Institute, Tirupati

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B. A. B. L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept.
Andhra Government, Kurnool.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M. A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M. A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

PUBLICATION OFFICE :

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments
(Administration) Department, (Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా థ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

బాద్రపదము

విషయ సూచిక

పుట

తెనుగు

1. వైదిక మంత్రము - (తాత్పర్యముతో)	181
2. దెవి పరివస్తాంబలి - (వస్త్రములు) శ్రీ కవిశిఖర పంతుల అష్టానారాయణ శాస్త్రిగారు - విజయనగరము	182
3. శ్రీ కనకదుర్గా మైత్రము - విజయవాడ - కవిరాజ గిరీమణి, సంపత్ - శ్రీ దీపి సరసింహాచార్యులుగారు - ఆరునిగట్ల	184
4. ఉత్పదములు (ఆర్ద్రయుగ మానమునందలివి)	189
5. పతిత - ఇంద్రేంద్రునిము - కవ - శ్రీ యిలుసు వెంకటరమణయ్యగారు - మద్రాసు	191
6. దేవాలయములు - ఉత్పదములు - శ్రీ సంపత్ పార్థసారధిభట్టాచార్య - తిరుపతి	194
7. దర్శనదీపి IV - శ్రీ జమ్మలమహాక మామహరామకర్మగారు, గుంటూరు	199
8. చార్తలు - విశేషములు శ్రీ హిన్నూరు భావ నారాయణస్వామి వారి చెవప్రాసము నందలి కవి పండిత నభలు. 1. గౌరవనీయ, దేవాలయపర్యవారు శాఖా మంత్ర పర్యులు - శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళిగారి నవా ప్రారంభోపన్యాసము. 2. “సంస్కృత బాహుళ్యము” శ్రీ జమ్మలమహాక మామహరామకర్మగారు. 3. మామహ విజయము.	204
9. భక్తాః - బాగవతాశ్చ - సంస్కృతమే	212

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. ENGLISH POETRY: (From Bhagavatam)	..	207
2. ANDHRA ARCHITECTURE: By V. V. Tonpe, M.A., Masulipatam	...	208
3. RADIO TALK ON THE ADMINISTRATION OF H. R. & C. E. and the Public by Sri G. S. N. Ramamurti, B.A., B.L., Dy. Commissioner, Masulipatam	...	216
4. TEMPLES - XVIII: “Yatharthawadi”	...	220

తై॥ బ్రా॥ కాం. ౨. ప్ర - శి. అను ౧. పుం ౨॥

శ్రీ దేవీ వరివస్యాంజలి

సాహిత్యవిద్యాప్రవీణ, ఉభయభాషాప్రవీణ, కవిశేఖర, పంతుల లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి

౧

శ్రీదేవీ వరివస్య, మాతృ చరిత శ్రీలాస్య, మాయా జగత్
ప్రాదు ర్భార రహస్య, తద్గురు కృపా వాప్తిన్ నిబంధించెవన్
నాద జ్ఞాన-కళావిభూతి-బలవిన్యాస-స్వరూపామృతా
స్వాదశ్రీల, ప్రమా! రమా! ఉమ! పరాశక్తి! కటాకింపవే!

౨

అతఁడున్ నీవొకటై, తదీక్షణగ రెండై, తుర్యవై చండికా
కృతి తత్కామిని వైతివంబ! పిదపన్ గీర్ధివివై జ్ఞానసు
స్థితియున్, మంగళదేవివై సుకృతియున్, శ్రీగౌరివై కామసం
గతియున్, గూర్ప త్రిమూర్తివైతకట! దుర్గాదేవి! సర్వేశ్వరీ!

౩

భగవానుండు జనార్దనుండలని కల్పాంతమ్మునన్ యోగని
ద్రగుడై నన్, మధుకైటభుల్ ప్రబలులై స్రష్టన్ పథింపన్ యతిం
పగ, బ్రహ్మస్తుతి చక్రిచే నసురసంహరమ్ముఁజేయించు మూ
ర్తిగ కాలాకృతి యోగమాయయగు 'కాలీదేవి'ఁ బూజించెవన్.

౪

బహుతేజః పరిపూర్ణశక్తియగు నేపద్మాస్య - తా నొంటిగా
అహితుండై దిగధీశులన్ హరి ననాయానమ్ముగా గెల్చి దు
స్సహ దుర్వీర్య దురాత్మయుక్తుఁడగు రక్షస్సాస్విమి, సేనాన్వితున్,
మహిమంగూల్చె, తదంబ చండిక (లక్ష్మిని) మహామాయన్ బ్రకంశించెదన్.

౫

చండుడు, ముందుడున్, ప్రబలశక్తి విశేషయుతుండు రక్తచీ
జుండును ధూమ్రనేత్రుడును, శుంభ నిశుంబులఁగూడి దుర్ముదో
ద్ధండులుగా; సురప్రజాహితంబుగ, శ్రీ జగదంబు కోశమం
దుండి జనించు కొశికివయోనిజ విప్రు మహా సరస్వతీ!

౬

అమ్మా ! హుంకరణాగ్నికాహుతిగ సేనాధ్యక్ష ధూమాకునిన్
రమ్మన్నా, వల రక్తబీజు నసిధారన్ మున్గి నీరక్తునిన్
గమ్మన్నావు, నిశుంబుశుంబుని స్వబాణశ్రీ పరీరంభమున్
గమ్మన్నావు, భవన్మహత్త్వము కడున్ జోద్యమ్మ హే! కాశికి !

౭

చండుని ముండునిన్ సులభ శక్తి గ్రహించినవేళ, రక్తబీ
జుండనిఁ జేయుచో, నతని శోణితచిందులఁగ్రోలు వేళ, బ్ర
హ్మాండము నిండదంతములు నాన్యము జిహ్వయుఁ జాపుచుండు చా
ముండను కాళికాంశమగు మూర్తి మదార్తి నడంపఁగల్గెదన్.

౮

మహితాక్షమాలా కమండలుధారిణి - హంసవాహన - “బ్రాహ్మి” యనెడి మాత
చంద్రరేఖా విభూషణ - త్రిశూలాయుధ - వృషభవాహన - “శాంకరి” యను మాత
శక్తిహస్త - మయూర చారు వాహన - శ్రీ గుహాకార - ‘కౌమారి’ యనెడి మాత
శార్ఙ్గగదాశంఖ చక్రపాణి - ఖగేశ్వ రారూఢ - ‘వైష్ణవి’ యనెడి మాత
అద్భుతాకృతి - పరాహశరీర - ఘోరదంష్ట్రాన్విత - “వారాహి” యనెడి మాత
కేసరాక్షిప విక్షిప్తముక్ష - నృసింహు నెనవచ్చు - ‘నారసింహి’ యను మాత
వజ్రపాణి - సురేంద్రువలె సహస్రేక్షణ - ఘననాగ హయ - “ఐంద్రి” యనెడి మాత
అశ్చర్యశక్తివీర్య స్వరూపప్రతా పాన్విత - “చాముండ” యనెడి మాత
మాత “శివదూతి”తో ‘నవమాత’లగుచు
దుర్జయుల దుర్జయుల దుర్మతుల నడంచె
ఏమహామాతలు జగలనేలుచుందు
రామహామాతలు మదార్తినపనయింతు

౯

శాంతిక్షాంతులు పుష్టితుష్టులు దయాశ్రద్ధాస్మృతి జ్ఞప్తులై
కాంతికాంతులు సిద్ధిబుద్ధులు స్వధా, స్వాహా, సుధా సుప్తులై
శ్రాంతిభ్రాంతులు భుక్తిముక్తులు కళాశాస్త్రాస్త్రముల్ సూక్తులై
సాంతానంత నిరంతరాంతర మహాశక్తిన్ విభాలించెదన్ ॥

౧౦

నీలాశ్మద్యుతికోమలా ! త్రిణయనా ! నిత్యా ! ‘మహాకాళి’ ! శ్రీ
మాలాపాణి ! ప్రవాళకాంతి మధురా ! మాతా ‘మహాలక్ష్మి’ వి
ద్యాలావణ్యమయీ ! ఘనాంత శశివర్ణా ! ‘శ్రీ మహావాణి’ మీ
శ్రీ లీలమ్మగు రూపుఁజూపి - నవరాత్రి స్ఫూర్తి సంధింపుడి !

శ్రీ కనకదుర్గా క్షేత్రము - విజయవాడ

కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దీనినరసింహాచార్యులు - అష్టావధాని - అవనిగడ్డ.

క్షేత్రములకు ప్రభావము వేనివలన కలుగును ?

ప్రతి క్షేత్రమునకు పవిత్రములైన నదులవలనను, పర్వతములవలనను, మాహాత్మ్యము కలుగును. వలననగా యేస్తలమును మాహాత్మ్యములైన ఋష్యాదులుగాని, సిద్ధులుగాని, అవతారపురుషులైన యార్యులుగాని త్రొక్కుదురో, నంచరింతురో, లేక నివసించురో, యాప్రదేశమునకు వారి నంసర్గమువలన ప్రభావ మతిశయించుచుండును. వారు నిర్మలౌదకసేవనమున, యంతర్పహిర్యానిన్యములను క్షాళనమొనర్చుకొని శాంతి దాంతులనుఁ జేకూర్చుకొనుచుందురు. అట్లు చిత్తశాంతినిఁబొంది సిద్ధులగుటకు నిర్మలౌదకములును, నిర్వసప్రదేశములు నావశ్యకములు. ఇవియే వారి తపోనిష్ఠలకుఁగాని యోగాభ్యాసములకుఁగాని ప్రధాన సాధనములు. కనుకనే యిట్టి తపోధనులకు శీతాతపాది బాధలులేకుండునట్లు భగవంతుఁడు పర్వతము

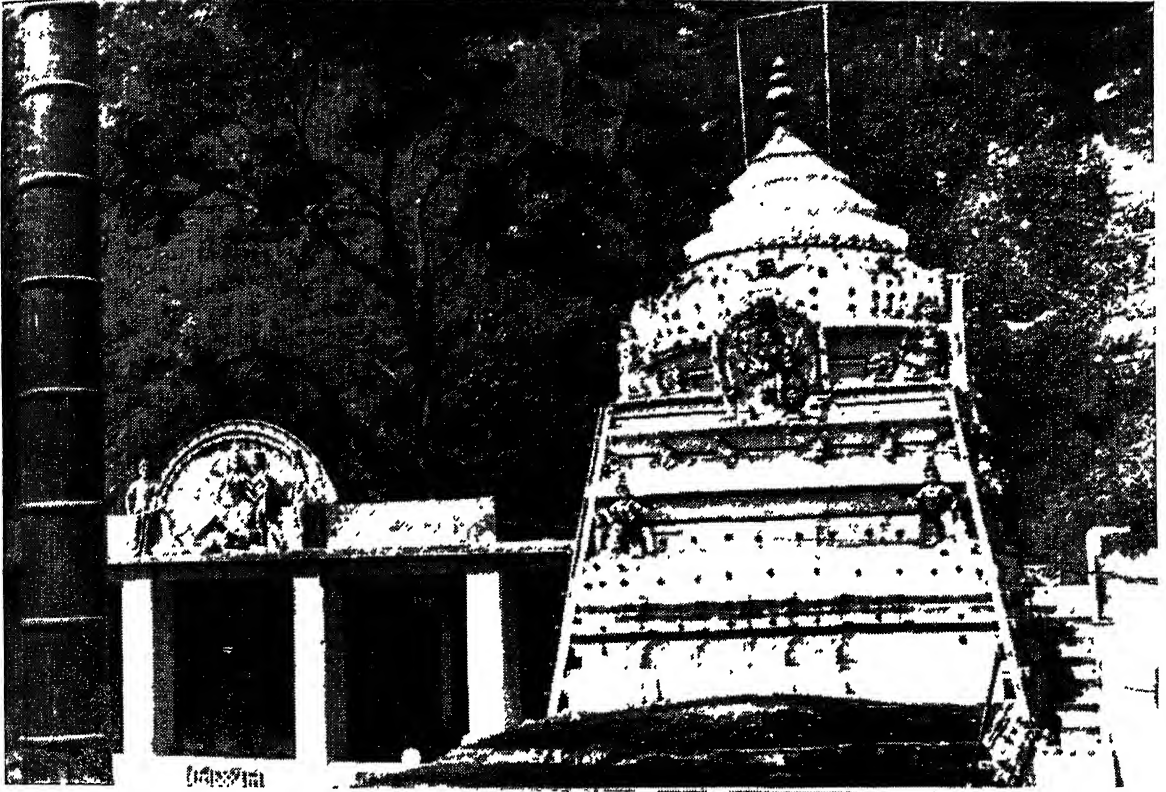
లందు నివసించుటకు సానువుల (గుహల)ను, స్నాన పానాదులకు సెలయేటి బుగ్గలను సృష్టించెను ఇందు వలన వారిట్టి క్షేత్రములందు నివసించుదురు. వారి సన్నిహితమువలన క్షేత్రములత్యంతప్రభావాన్నితములై, తత్పరి సరప్రాంతములన్నియు సత్కాహింసాది సద్గుణముల కాలవాలములై, దుర్భిక్ష రహితములై శాంతిభద్రతలు కలిగి యుండును. ఈ క్షేత్రమున నదీపర్వతములు రెండును కలవు.

కృష్ణానది - ఇంద్రకీలాద్రి

ఇవి రెండు సత్యంత ప్రభావవంతములైనవగుటచే, నీ క్షేత్రమును సధిక ప్రభావవంతమైనది. కృష్ణానది సహ్యాగిరియందుద్భవించినట్లు స్కాందపురాణమునఁ గలదు. మరియు నిది సాక్షాద్విష్ణు శరీరమేయైనందున గంగా గౌదావరీ నదులకంటె నుత్కృష్టమైనది కనుకనే, యిది విష్ణువు

ఇంద్రకీలాద్రి నుండి - కృష్ణానదీ దృశ్యము

శ్రీ క న క దుర్గా ల య ము

పేరుతోనే విలసిల్లుచున్నది. మరియు నిది పూర్వవాహినిగా ప్రవహించి, యుభయనాగేశ్వరక్షేత్రమగు కదళీపురము (పెదకల్లేపల్లి) నుండి, యుత్తరవాహినిగా ప్రవహించి సాగరసంగమొనర్చుటచే, దీని శక్తిప్రభావము లనమానములైనవి. అనగా యే నది ప్రవాహమున కెదురు నడచునో దాని శక్తి యధికము. అట్లు అన్ని నదులును ప్రవహించనేరవు. విష్ణుపాదోద్భవియగుటచే గంగానదియు, “కృష్ణావిష్ణు తనుస్సాక్షాత్” అను ప్రమాణమువలన, కేవలము విష్ణుతనువైన కృష్ణయుఁ దప్ప మిగిలిన యే నదులకు నిట్టి శక్తిప్రభావములులేవు. స్కాందము సహృద్రి ఖండము అష్టాదశాధ్యాయమున కృష్ణామాహాత్యమును గూర్చి ఋష్యాదులు “కృష్ణామాహాత్యముతులం శ్రోతు మిచ్ఛామ హేవయం” అని నారదమహర్షిని యడిగినట్లును, “శ్వణ్ద్వాంతుమునయస్సర్వై కృష్ణామాహాత్యముత్తమం” అని ప్రారంభించి “స్నానందానంజపో హేమస్వాధ్యాయం పితృతర్పణం । యవమాత్రంతయఃకుర్యాదనంతం ఫలమశ్నుతే” అని నారదు డుపదేశించినట్లును కలదు. మహాభారతములోకూడ కృష్ణానదినిఁ గూర్చి “నదా నిరామయాం కృష్ణాం మందగాం మందగామినిం” అని వ్యాసులు ప్రశంసించిరి. ఇంక నా

ఖండమునందే “యంద్రకీలాద్రి”ని గురించి “తతః కీలగిరిం దేవీ గచ్ఛతి విన్మయంగతా । తంకీలాద్రిం స్వర్ణమయం - సర్వదేవమయోగిరిః ” నృసింహవానపర్వంతం కీలరూపేణవర్తతే । స్థితోదైర్ఘ్యేణ కీలాద్రిః కీలావద్వర్తతే తథా ” అనికూడ వర్ణింపఁబడినది. ఈ పర్వతము కేవలము నొక మహాభక్తుఁడును, శాక్తేయుఁడైన “ఇంద్రకీలుఁడ”ను యక్షుఁడు, యాశ్వరినిగురించి తపం బొసరించి నట్లును నాదేవి యాతనిఁ గటాక్షించి నీకేమి వరము కావలయునని కోరుమనగా, నతఁడు నీవు యెల్లప్పుడు నాపై నధిష్ఠించుటయే నా యభీష్టమని పలికినట్లును, యంత నాదేవి నీవు కైలరూపమునందుము - నేను నీ గర్భమున వసింతును, యీ పర్వతమును నీపేరుతోనే విలసిల్లకలదని వరమొసంగినట్లును కలదు. అప్పుడా యక్షుఁడు గిరిరూపమును ధరించెను. ఇదియే యంద్రకీలాద్రి. ఇది నృసింహక్షేత్రమైన “మంగళగిరి” వరకు వ్యాపించి యుండెను.

కనకదుర్గ - బ్రహ్మచారిణి

ఇది దుర్గా ప్రధానమైన క్షేత్రము. దుర్గ అనగా పార్వతియే. ఈమెయే యాశ్వరుని యిచ్ఛాశక్తి. ఈమెనే మహా

మాయ యనికూడ యందురు. ఈమె దేశమున కొక పేరుతో పూజింపఁబడుచున్నది. మొత్తముమీద యీ శక్తి పూజను హిమవత్సర్వతములోని కైలాసనాథమునుండి కన్యాకుమారి యగ్రమువరకు ఆన్ని మతములవారంగీకరించి కొలుచుచునేయున్నారు. ఎవరేపేరుతోఁ బిలిచినను “శాంకరి”కి “దుర్గా” శబ్దమన్వర్తమైనదనిన్ని “దుర్గ” యనగా “దుర్గము” (కోట)వలె భక్తులను రక్షించుట కనపాయనియై కాచియుండు శక్తికలదగుటచేత నీమె కి పేరు ప్రియమైనదనియు, ఇట్లు “స్థలదుర్గ, వనదుర్గ, నదీదుర్గ, పర్వతదుర్గ, సాగరదుర్గ, గ్రామదుర్గ, పట్టణదుర్గ, చండిదుర్గ (రణదుర్గ) శూలినీదుర్గ” అని యెచ్చట రక్షణ వ్యాపారము జరుపుకొనియో, అది యంతయు “దుర్గా” స్వరూపమేననియు, యిందువలన నీమె జగద్రక్షకత్వము, జగద్వాప్యకత్వము, జగన్మాతృత్వము ప్రకటనమగుచున్నదనియు, కాని దేవీ భాగవతము, దుర్గాన ప్రకృతిస్తోత్రముల వలన దుర్గా ప్రధాన క్షేత్రములు నూటయెనిమిదియున్నట్లును మన్మిత్రులు శ్రీనేరి నరిసింహశాస్త్రిగారు “ఆరాధన పత్రిక” మన్మథ ఆశ్వయుజ మాస సంచికలో, “దుర్గోపాసనాతిశయమను వ్యాసమున వ్రాసిరి. కాని “అష్టాదశ దుర్గ”లని కీ॥ శే॥ శ్రీ కళ్యాణానందభారతీ స్వాములవారు పేర్కొనిరి. అనగా నివి ప్రధానములని యర్థము. “దుర్గ”

శ్రీ నటరాజ ధ్రువమూర్తి

అనుపేరు పార్వతీపరమైనను “ఉమా”ది మూర్తులతో అమ్మవారి వయశ్చర్యాభేదముల ననుసరించి ఋష్యాదులును, యుపాసకులును, పలునామముల స్తుతించి యుండిరి. అందు రౌద్రాంశమున విలసిల్లుమూర్తికే “దుర్గ” యనిపేరు. ఈమెను హిమాచలప్రదేశమున “హైమవతి” యనియు, కాశ్మీరదేశమున “కైలపుత్రి” యనియు, పంగదేశమున “కాళి” యనియు, గయా క్షేత్రమున “గౌరి” యనియు, హరిద్వారమున “మహామాయ” యనియు, ఉజ్జయినిలో “వారాహ” యనియు, మహారాష్ట్రదేశమున “వింధ్యవాసిని” యనియు, కర్ణాట దేశమున “చాముండి” యనియు ఇంకనున్నట్లులు “ఓంకారి” అనియు, వ్యవహరించుచున్నారు. మళయాళులు “భగవతి” యని, దాక్షిణాత్యులు “కొమారి” యని పలునామములతో పిలుచుచుండిరి. ఇందు నుందర (శాంత) మూర్తిని “విశాలాక్షి (కాశీ) కామాక్షి (కాంజీవరము) మినాక్షి (మధుర) బాలా త్రిపురసుందరి, త్రైలోక్యసుందరి, భ్రమరాంబ, జ్ఞానప్రసూనాంబ మున్నగు లలితనామములతో నుపాసకులు యుపాసించుచున్నారు. “లలితా” యనునది కూడ యామె కొకపేరు. కాని శాక్తేయతంత్రములందు

“ప్రథమం కైలపుత్రితి ద్వీతీయం బ్రహ్మచారిణీ తృతీయం చంద్రమండేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకం పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతిచ సప్తమం కాళరాత్రిశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమం నవమం సిద్ధిదాప్రాక్తా నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః”

అని నవదుర్గలను పేర్కొనిరి. ఇందీమె రెండవది. ఈమె పేరు “బ్రహ్మచారిణీ దుర్గ”. “దుర్గ” అనగా “దుఃఖేనాపి-అవగంతుం-అశక్యా-దుర్గా” అనివ్యుత్పత్తి; అనగా అతి కష్టముచేత కూడా స్వాధీనము కాని దేవత యని అర్థము. దుర్గమారణ్యముల మధ్యనుండుటచేత కూడ నీమె కిపేరు కలిగి యుండవచ్చునని కొందరను చున్నారు. కాని స్కాందమున, సహ్యాద్రిఖండములో దుర్గాక్షేత్ర మాహాత్మ్యమున

“దుర్గమోనామదనుజో అసీద్వైలోక కంటకః
దేవప్రార్థనయాదేవీదుర్గమం నిజహూనహ
తదాతత్తే జసావ్యాప్తం దదృశుః కనకప్రభం
దేవాస్సర్వైస్తుతిం చక్రస్సర్వోప నిషదాంగణైః ॥
దేవీం కనకదుర్గేతి ముదాతుష్టువు రాదరాత్ ॥

అని వర్ణించిరి. ఇందువలన లోకకంటకుడైన దుర్గ మానురుని దేవతల ప్రార్థనచే, దేవసంహరించినట్లును, అప్పుడామె తేజస్సు బంగారమువలె వ్యాప్తము కాగా దేవతలందరు యుపనిషత్తులతో “కనకదుర్గా” యని స్తుతించినట్లును తెలియుచున్నది. ఈమెను కృతయుగమున

ఇంద్రకీలుఁడును, త్రేతాయుగమున నింద్రుఁడును, ద్వాపరమున, అర్జునుఁడును కొలిచినట్లు భవిష్యత్తరాది పురాణముల యందును మేరుధరతంత్రాది శాస్త్రయాగములు లందును వివరింపబడి యున్నది. మరియు నీమహాహిషాసురుఁడను మరియొక రాక్షసుని సంహరించి అరూపుఁడనే నీయింద్రకీలాద్రిపై వెలసియున్నదని కూడ కలదు. అందుచే నీమెకు “మహిషాసురమర్దని” యని మరియొక పేరు.

విగ్రహసౌందర్యము అధిదేవతలు

ధృవభేరము స్వయంభవ మగుటచే శిల్పసౌందర్య మంతగా కానరాదు. కాని అతిభీషణమైన విగ్రహము, అష్టభుజములు కలది. అష్టభుజములందును, అరి, (చక్రము) శంఖ, ఖేట, శూల, పాశ, అంకుశ, మౌర్ఖి, సాయకము లను ధరించి యుండెను. సింహవాహనారూఢయై మహిషాసురుని తలపై శూలముతో పొడుచు వైఖరి తోచుచుండెను. ఈమెకు అమూల్యములైన కనక కవచమును రత్నాభరణములునుఁ గలవు. వీటిచే నలంకరింపబడి నపుడు కేవలము త్రైలోక్య సుందరి వలెనే కాన్పించును. ఈ సర్వాంగ స్వర్ణకవచాలంకృత దుర్గావిగ్రహము ఈ సంచిక యందు ముఖచిత్రముగ ప్రకటింపబడినది. ఈమె ఆభరణ సంపద సుమారొక లక్ష రూప్యములకు మించినది. కాని యీ దేశాచారము ననుసరించి ఆగమశాస్త్రములకు విరోధముగా అమ్మవారి ముఖమండలమున “హరిద్రము” పసుపు కోటా వేయుచున్నారు. ఇట్లు వేయక బింబమును యథాతథముగా నుంచినచో కాళహస్తిలోని “సత్యజ్ఞాన ప్రసూనాంబ” వలె మరింత బాగుండును. ఇట్లు శిలా విగ్రహములకు రంగులు వేయుట శాస్త్ర సమ్మతము కాదు. సదాచారమును కాదు.

ఈ ఇంద్రకీలాద్రి స్వర్ణగర్భ అనియు, దానినధిష్ఠించి యుండుటచే నాదుర్గ కూడ స్వర్ణమయియైనట్లు

“తంకీలాద్రిం స్వర్ణమయం తద్రూపాం జగదంబికాం
ఇంద్రాది దేవసంసేవ్యాం తదగ్రే దివ్యరూపిణీం”

అను ప్రయోగమువల్ల యీమె “కనక దుర్గ” యైనట్లు కన్పట్టు చున్నది. తరువాత రామవర్మ యను రాజు రాజ్యము సేయునప్పుడు తనకుమారుడొక తెలుకుల బాలకునిఁ జంపినట్లును, ప్రభువు తన కుమారుడొనర్చిన హత్యానేరమునకు మరణ దండనము విధించినట్లును, అందుకా దుర్గాదేవి యాతని ధర్మ నిరతికి మెచ్చి చినుకుకు చిన్నము వంతున కనకవర్ణమును నాబాలకుల మీద కురిపించినట్లును, నంత నాబాలకు లిరువురు సజీవులైరని, తత్ప్రభృతి నీదేవికి “కనక దుర్గా” బి ధానము కలిగె ననియు, నామెకు నివాసమగుకతన నీ పురమునకును,

“కనకపురి” “కనకవాడ” లను పేరులు కూడ కలిగి నట్లొక శాసనముఁగలదు. అమ్మవారికి వామపార్శ్వమున నొక చిన్న వినాయక విగ్రహము కలదు. ఈయన లక్ష్మి గణపతియని వాడుక. అతి సౌంద్యమూర్తి. అలయమునకు దక్షిణభాగమునఁగలగుహలో, “చింతామణిదుర్గ” విగ్రహ మొందు కలదు. అమ్మవారి కభిముఖముగ చిన్న అంజనేయాలయమును, ఉత్తరపు వైపున నూతనముగ ప్రతిష్ఠ నొనర్పఁబడిన నటరాజాలయమునుఁ గలవు. ఈ నటరాజాలయమున నటరాజునకు దక్షిణభాగమున “సిద్ధి గణపతి, సుబ్రహ్మణ్య విగ్రహములును, యుత్తరభాగమున ‘కామేశ్వరి’” దేవి విగ్రహమును ప్రతిష్ఠింపఁబడి నవి. ఇవి యన్నియు అత్యంత శిల్పలావణ్యముతో నొప్పారు చున్నవి. నటరాజు నటరాజుగనే కన్పించును.

విజయుఁడు - విజయేశ్వరుఁడు

ద్వాపర యుగమున యర్జునుఁడు పాశుపతముకొరకు యాశ్వరుని గురించి తపంబొనర్చిన దీనగము మీదనే; నేటికిని దక్షిణ శిఖరాగ్రమున మంటపము కలదు. అదియే

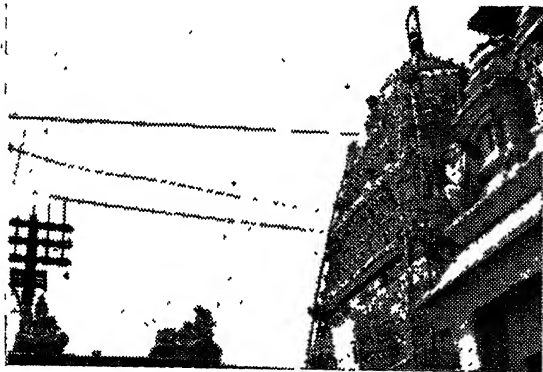

శ్రీ శివకామసుందరి - ద్రువమూర్తి

కిరీటి తప మాచరించిన స్థలమని ప్రతీతి. అతని తపశ్శక్తికి మెచ్చి పరమును ప్రసాదించి, యాశ్వరుడు కిరాతవేషమున రాగా వానితో నడుచుచు పారి, గెలిచి పాశుపతాస్త్రమును సంపాదించెను. అందుకు పరమేశ్వరుడు మెచ్చి నీ విజయ చిహ్నముగా నీ నగరమునకు “విజయ పురి” యను పేరు వెలయుఁగాక యని వరమిచ్చి పోయెను. అంత నా అర్జునుడు విజయమును సాదించుటచే “విజయుడ” ను పేరు సార్థకపర్చుకొనుటయేఁగాక నా పరమేశ్వరుని వాత్సల్యమున కచ్చెరువంది తచ్చిహ్నముగ, అమ్మవారి గుడికి దక్షిణభాగమున (యిప్పుడు కొండకు చివర) నొక శివాలయమును కట్టించి ప్రతిష్ఠించెను. వానికి “విజయేశ్వరుడని”యే పేరిడెను. మరియు దేవేరి కటాక్షముననే పాశుపతాస్త్రము లభ్యమైనదని తలచి, యమ్మవారికి “బ్రహ్మేశ్వరి” యని పేరుబెట్టుకొనెను. ఈ దేవాలయము కొండలో పూడిపోయి, యిటీవల, పర్యవసానము ప్రభుత్వమువారు పగులకొట్టుచుండగా కనిపించినది. దాని నిప్పుడువారపురుషులు జీర్ణోద్ధరణ కావించిరి. ఇప్పుడి కదను బోధించు కిరాతార్జునీయ విగ్రహమును, దుర్గా అమ్మవారి ఆలయమునకును - నటరాజాలయమునకును మధ్య - నూతనముగా కట్టించుచున్నారు.

ఆది శంకరులు - శ్రీ మేరు చక్రము

ఈమె బ్రహ్మచారిణి యగుటచే, భక్తులకు చూచుట కతి భయంకరముగ నుండెడిదట. ఆమె దృష్టి కెదురుగ నెవ్వరైనను వెళ్లినచో వారు మరణించెడివారట. అప్పు డాది శంకరస్వామిలవా రీ క్షేత్రదర్శనమునకు వచ్చి, చూచి, ఆమె యెల్లప్పు డిటులనే యున్నచో, కలియుగ మున నల్పమనస్కులైన మానవులు పూజాదు లొనర్చుటకు వీలు యుండనేరదనియు, నామె దర్శన లాలసుల కట్టి భాగ్యము లభింపదనియు, నామె తీక్షణదృష్టిని తగ్గింపనెంచి,

శ్రీ మల్లేశ్వరాలయము

శాంతియంత్రములఁ జెక్కించి వానిని అమ్మవారికి వాప పార్శ్వమున ప్రతిష్ఠించిరి. అప్పటినుండియు, భక్తులక దుర్నిరీక్ష్యగా నుండు యామె తీక్షణత తగ్గి భక్తులకు వికసన్ముఖోల్లాసమై, మందస్మిత నుందరపదనారవిందయై కన్నట్టుచున్నది. ఆ యంత్రములకు శ్రీ చక్రము, మేరు చక్రము లని పేర్లు. మరియునా శంకరభక్తాదులవారు అమ్మవా రొంటరిగ నుండుట యీ దేశమునకు క్షేమదాయకముఁ గాదని నిరూపించి ఉత్తరపు ప్రక్క మల్లేశ్వరాలయమును నిర్మించి ప్రతిష్ఠించిరి. ఇటీవల యీ ఆలయమునకు మంటప ప్రాకారాలు కొండపైకి మెట్లు కట్టించి జీర్ణోద్ధరణముఁ గావించఁబడినది. మరియు దీనికి దక్షిణపు వైపు నొక శంకర మఠమునుఁ గట్టించిరి. ఇందు శంకరాచార్యులవారి పాలరాతి విగ్రహము ప్రతిష్ఠింపఁబడినది. ఈ క్షేత్రపాలకు డీ మల్లేశ్వరుడే.

ఈ మల్లేశ్వరునిగూర్చి స్కాందమున, బ్రహ్మ యాశ్వరునిగూర్చి తపంబొనర్చుటయేఁ గాక యాశ్వరునికి ప్రీతిగ శతాశ్వమేధములను సేయగా నా పరమశివుడు జ్యోతిర్లింగ రూపమున బ్రహ్మకు దర్శనమిచ్చి బ్రహ్మలోకము నిచ్చెననియు, నంత నావిధాత యా లింగమును మల్లి, కదంబక పుష్పములచే నర్పించుటచేత తదాది మల్లికేశుడని చెప్పుచున్నారు

“జ్యోతిర్లింగ స్వరూపేణ బభౌ సర్వేశ్వర శివః
తదాతం పూజయామాస సదేవం మల్లికదంబకైః
దర్శనం బ్రహ్మణోదత్త్యా బ్రహ్మలోకం దదౌశివః
తదాప్రభృతి దేవేశం మల్లికేశం వదంతిహ”

అని కలదు. ఇందువలన నిక్కడ అనాదిగనే బ్రహ్మచే ప్రతిష్ఠితమగు “మల్లికేశలింగ” మున్నట్లును, ఆది కాల వశమున జీర్ణము కాగా శ్రీ శంకరులు పునరుద్ధరణ కావించి నట్లు తేలుచున్నది. (చూ॥ కవరుపేజీ తుదిస)

విజయవాడ - బెజవాడ

తొలుత దుర్గమాసురుని యీ దేవి జయించిన కారణముచేతను, కిరాతవేషమున నున్న యాశ్వరుని అర్జునుడు జయించిన కారణముచేతను, కృష్ణాతరంగిణి పర్యతునితో పొట్లాడి విజయము చేకొనుటచేతను దీనికి “విజయవాటిక” యను పేరు కలిగెను. ఈ విషయమే, స్కాందమున

“తచ్చుంభాది జయాత్నా వై జయా నామ పురీహ్యభూత్
తత్రత్యామున యస్సర్వే దేవం లోకై కమాతరం
పరమాం ప్రస్తుతిం చక్రుర్జయ దేవీతి నూక్తతః”

అనియు అర్జునుని గురించి,

“తత్త్వశ్చ దర్శనశ్చాపి తపస్తప్తాతు ఫల్గునః
మల్లికేశ్వర దేవాచ్చ లబ్ధ్వా పాశుపతం ధనుః
స్తుతిం చక్రే తతః పశ్చాద్విజయాహి పురీహ్యభూత్”
అని నిర్వచింపబడినది. “బెజవాడ” యను పేరు
కూడ అనాదియే. శాస్త్రసిద్ధమైనదే. “వ-బయోరభేదః”

అను వ్యాకరణ సూత్రముచేత “విజయవాటిక,”కు
“విజయవాటిక” యను పేరుకూడ సాధువగును.

కాని దీనికా పురాణముననే “కృష్ణా కృష్ణాంగ సంభూతా”
అని ప్రారంభించి, “బీజానా వాపనం త్వాసీ తదాబీజ
పురీహ్యభూత్”ని వ్రాసిరి. అనగా కృష్ణానవంతి తాను
వచ్చు మార్గమధ్యమునఁ గల మహాయోషధి బీజములను
కొనివచ్చి యీ పురమున నాటుటచే యీ పట్టణమునకు
“బీజపురి” యైనట్లుకూడ కలదు. ఈ “బీజపురి”యే
నేడు బెజవాడ యైనది. నేటి చరిత్రకారులు యీ పట్ట
ణము బిజ్జలదేవుని రాజదాని “యగుటచే (తొలిరూపము)
బిజ్జలవాడ” అనియు, రానురాను నేడిది “బెజవాడ” అని
మారినట్లు చెప్పుచున్నారు. ఈ క్షేత్ర మాహాత్మ్య మద్భుత
మైనది. విలసన

“సర్వదేవ మయోహ్యుద్రిః - సర్వదేవాత్మక శ్శివః
సర్వతీర్థ మయీకృష్ణా త్రితయం సుగమం త్విహ”

అను ప్రమాణవచనముచే, సర్వదేవతలును, సర్వతీర్థ
ములును నన్నిహితములై యుండి జగన్మాతా పితలగు
“దుర్గామల్లికేశ” లిట వసించి యుండుటచే

“ఏతత్క్షేత్రేణ సదృశం నభూతో నభవిష్యతి.
ఏతచ్ఛ్రవణ మాత్రేణ పలాయంతేహిపాతకాః”

అనియు “భక్త్యాస్నాత్వాక్షేత్ర మల్లిశం దుర్గాదుర్గార్త
నాశిం । దృష్ట్వా పాపాత్ప్రముచ్యేత దేవి లోకేవసేత్సదా”
అను ఫలశ్రుతి వల్లను యిది ధర్మార్థ కామ మోక్షముల
నొనంగు సర్వార్థదాయిని యని పురాణ ప్రసిద్ధము.

సంప్రదాయము - అర్చనాపద్ధతి

ఈ క్షేత్రమునందు సనాతనమునుండియు వెలనాటి
అర్చకులు అర్చనచేయుదురు. ప్రతిదినము ఉదయమున
శ్రీసూక్త విధానమున లలితా సహస్రనామార్చన చేయ
బడును.

ప్రతి శుక్రవారమునందును, పూర్ణిమలయందును,
శరన్నవరాత్రులందును, వసంత సవరాత్రులందును
విశేషపూజలు, భోగములు జరుపబడును. చైత్రశుద్ధ
పౌర్ణమికి కళ్యాణోత్సవము జరుపబడును. అశ్వయు
జమానమున పాడ్యమిమొదలు విజయదశమివరకును,
ప్రతిరోజు శ్రీ అమ్మవారుకు వేర్వేరు అలంకారములు
చేయుట, మహావిద్యా పారాయణ, లక్ష కుంకుమపూజ
మొదలగు విశేషములు జరుపబడును.

కార్తీకమాసమునందు నిత్యము అభిషేకము చేయ
బడును. మాఘమాసమునందు మహా శివరాత్రికి బ్రహ్మ
త్సవము, రథోత్సవములు జరుపబడును.

ఈ క్షేత్రమందలి విశేషముః—దుర్గా ప్రధానమగుటచే
ముందుగ అమ్మవారిని సేవించి భక్తులు తరువాతను మల్లే
శ్వరస్వామి దర్శనమునకు పోవలయునను యాచారము
కలదు.

ఉత్సవములు (అశ్వయుజ మాసమునందలివి)

5-10-56 తేది అశ్వయుజ శుక్ల పాడ్యమి శుక్రవారం
మొదలు 14-10-56 తేది అశ్వయుజ శుక్ల దశమి
ఆదివారం వరకును శరన్నవరాత్రులు (దేవీ
సవరాత్రులు).

ఈ సవరాత్రులందు కలశస్థాపనము, దేవీ ప్రతిమారోప
ణము మొదలగునవి పాడ్యమి దినమునందే సంకల్పముతో
నాచరించి తొమ్మిదిరోజులు సహస్రనామ పూజ లొనర్చి పది
యవ దినమునందు ద్యాపన చేయబడును. ఈ సవరాత్రు
లందు కేవలము దేవీ పూజలుమాత్రమే చేయబడవు. వైష్ణ
వాలయములలోకూడ ఈ సవరాత్రులందు విశేషించి విష్ణు

సహస్రనామ పూజలు చేయబడును. దేవీ పూజ చేయు
వారు, దేవీ భాగవతము, దుర్గా సప్తశతీ, లలితా సహస్ర
నామములు, లలితోపాఖ్యానము, మున్నగు దేవీ మాహాత్మ్య
గ్రంథములను పఠింతురు. మరికొంతమంది శ్రీమద్రామా
యణమును పఠింతురు. తొమ్మిదిరోజులు పూజలుచేయుట
కశక్తులగువారు, పంచమినా డారంభించి అయిదు రోజు
లును, అందుకు సనమర్థులగువారు సప్తమినాడారంభించి
త్రిరాత్ర వ్రతముగవైనను, అందుకుకూడ సనమర్థులగు
వారు మహానవమియం దొకదినమునందైన దేవీపూజ చేయు
నాచారము గలదు.

ఈ నవరాత్రులు దేవీ నవరాత్రులుగా ప్రసిద్ధిజేసి దేవీ పూజలు నల్పుటకు ఈ క్రింది యాచారములు తెలియ నగును.

పార్వతీదేవి తొమ్మిది అవతారములను ధరించి రాక్షస సంహార మొనర్చినట్లు పురాణములందు గలదు. మహా మాయ (మహా కాళి) మధుకైటభులను సంహరించినది. మాయాదేవి రెండవ యవతారమున మహిషాసురుని వధించినది. మూడవ యవతారమునందు శుంభ నిశుంభులు నిహతులైరి. రక్తబీజుడను రాక్షసునికూడ ఈ మూడవ యవతారమగు రక్తబీజుని హంత్రియగు కాళికాదేవియే వధించెను. నాల్గవయవతారము నందునిపుత్రికగా జన్మించి కంసునిచే యవధ్యురాలై కంసుని చంపునట్టి కృష్ణుడు క్షేమముగా నున్నాడనిచెప్పి యదృశ్యయయ్యెను. అయిదవ యవతారమున రక్తదంతి యనుపేరున రాక్షసుని దంతము లతో చీల్చెను. ఆరవ యవతారము శాఖాంబరి. ప్రజలు జ్ఞానముచే బాధపడుచుండగా జ్ఞానమునుండి నివారణ మొనర్చెను. ఏడవ యవతారము దుర్గ; దుర్గుడను రాక్షసుని సంహరించెను. ఎనిమిదవ యవతారము మాతంగి (శ్యామల). తొమ్మిదవ యవతారము లభ్రమారిగ యవతారమెత్తెను. ఈ నవరాత్రులలోనే ఈ తొమ్మిది యవతారములుగ పార్వతి యావిర్భవించినందున దేవీ నవరాత్రులుగ వ్యవహారము. ఈ నవరాత్రులందు విశేష పూజ లొనర్చు దేవీభక్తులు కుమారీపూజ, సువాసినీ పూజలు కూడ జరుపుదురు.

పూర్వము రాజులు దిగ్విజయ యాత్రకు బయలుదేరుటకు శరద్ృతువు అనుకూలమైనందున ఈ నవరాత్రులందు దేవీపూజలను నల్చి విజయదశమినాడు “అపరాజితా దేవి”ని పూజించి సాయంకాలము “సీమోల్లంఘనము” నకై పరివారముతో నేగి అచట శశీపూజ నొనర్చు యాచారము కలదు. శశిపూజచేసి ఈ క్రింది శ్లోకములను పఠింతురు.

“శశీ శమయతే పాపం శశీశత్రు వినాశినీ |

అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియవాదినీ |

శశీశమయతే పాపం శశిలోహితకంటకా |

ధారిణ్యర్జున బాణానాం రామస్య ప్రియవాదినీ |

కరిష్యమాణ యాత్రాయాం యథాకాలం సుఖంమయా |

తత్ర నిర్విఘ్న కర్త్రీత్వం భవ శ్రీరామపూజితే ||”

అని పఠింతురు. పై శ్లోకములవలన ఈ శశిపూజ రామాయణ కాలమునుండియు ఆచారప్రాప్తమని తెలియగలదు. ఇట్లు రాజులు విజయయాత్రకై నవరాత్రులు పూజలొనర్చి విజయదశమినాడు బయలుదేరుచుండిరని తెలియును. ప్రకృతకాలమున నవరాత్రులలో పూజలకు అవశేషములు

గనే బొమ్మల కొలువులు మిగిలినవి. విజయదశమినాడు ఆయాయివృత్తులవారు, వారివారి వృత్తికి ప్రధాన సాధనములను పూజింతురు.

14-10-56 శేదీ ఆదివారం విజయదశమి.

ఈనవరాత్రులందు మూలానక్షత్రమున పుస్తకరూపిణి యగు నరస్వతిని ఆవాహనచేసి పూజించి శ్రవణ నక్షత్రమందు ఉద్వాసన చేయుదురు.

10-10-56 శేదీ ఆశ్వయుజ శుక్ల షష్ఠి బుధవారం మూలా నక్షత్రమున నరస్వతిపూజ.

13-10-56 శేదీ ఆశ్వయుజ శుక్ల నవమి శనివారం శ్రవణ నక్షత్రమున నరస్వతి దేవ్యుద్వాసనము.

12-10-56 ఆశ్వయుజ శుక్ల అష్టమి శుక్రవారం మహాష్టమి, మహానవమి రెండును ఒకే రోజున సంభవించుట - శుక్రవారముతో కూడుట విశేషము.

17-10-56 ఆశ్వయుజ శుక్ల త్రయోదశీ బుధవారం తులాసంక్రమణము.

22-10-56 ఆశ్వయుజ బహుళ తృతీయా సోమవారం చంద్రోదయో మావ్రతం ఈ వ్రతము (అట్లతదియ) అని అంధ్రదేశమున వ్యవహరింపబడుచు నూతనముగ వివాహితలగు కన్యలు సాభాగ్యము కొరకై యాచరింతురు.

1-11-56 ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి గురువారం నరక చతుర్దశి.

2-11-56 ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య శుక్రవారం దీపావళి అమావాస్య.

నరకచతుర్దశి—ఈ దినమందు నరకాసురవధ జరిగెనని తన్నిమిత్రముగ తైలాభ్యంగాదికము లొనర్చి ఉల్కాజ్వాలలను ప్రజ్వలంపజేసి, దీపావళి నొనర్చి అలక్ష్మిని స్మరణము చేయుదురని కొందరి మతము.

ఇట్లే రామపట్టాభిషేక మిదిదినమందు జరిగెను గాన తత్పుయుక్తముగ నీ యుత్సవములను జేయుదురని కొందరందురు.

గాని పై రెంటికిని యీ నరకచతుర్దశిని యెట్టి సంబంధ మగవడదు. మూడవదియగు బలిచక్రవర్తి వామనునకు రాజ్యదానమును చేయునపుడు మూడవయడుగుచే పాతాళమును కప్పిపుచ్చుటచే అచటి వారికి చీకటియై అచీకటి పోవుటకుగాను ఇట్లు ఉల్కాజ్వాలలచే వెలుతురును చూపెదరని పురాణములందు కలదు. ఇందులకి క్రింది శ్లోకములుపష్టంభకములు కాగలవు.

“చతుర్దశిదినే రాజ్యం బలేరస్త్వతి యాచయేత్ |

పురావామనరూపేణ ప్రార్థయిత్వా ధరామిమాం |

దదావతిథిరింద్రాయ బలిం పాతాళవాసినం |

కృత్యైత్యపతిం దద్వాపహారాత్రతయం హరిః ।
తస్మాత్సహాత్సవం చాత్ర సర్వదైవ హికారయేత్ ।
మహారాత్రిస్సముత్పన్నా చతుర్థశ్శాం మునీశ్వరాః ॥

.....
దీపదానాది కార్యేషు గ్రాహ్యమధ్యాహ్నకాలికా ।
తతః ప్రదోషనమయే దీపాన్ దద్వాన్యసోరమాన్ ॥”

అని నుడువుట చేతను, నరకశబ్దమునకు యమలోకమని యర్థమగుటచే తద్విముక్తి కొరకు పితృదేవతల నుద్దేశించి యమతర్పణమును దీపదానమును చేయవలయునని యభిప్రాయము. అలక్ష్మీనిస్మరణమునకై విశేషముగ

పటాకాయలు మొదలగు వాటిని అమావాస్య నాడు కాల్చు యాచారము కలదు. ఏది యెట్లున్నను మహాలయ పక్షము తరువాతను, పితృదేవతలకు స్వర్గద్వారమును చూపించెడు ఉల్కాజ్వాలలుగనే యీ దీపావళి యని యందురు. ఈ నరకచతుర్థశికి “మహారాత్రి” యని కూడ వ్యవహారము కలదు. కృష్ణాష్టమికి మోహరాత్రియని, సరక చతుర్థశికి మహారాత్రియని శివరాత్రికి కాళరాత్రి యని అపరనామ ములుగలవు. ఈ మూడును దేవీపూజలు చేయువారలకు మహాపర్వములు. ఈ పర్వములందు శ్రీ చక్రార్చన చేయుదురు.

ప తి త జ నో ధ రణ ము

బు లు ను - వేంకటరమణయ్య

భక్తులనే కాకుండా పతితులను కూడా అదుకొని, వారిపై వాత్సల్యం చూపి, ముక్తిని ప్రసాదించడంలో భగవంతుడు సర్వదా సంపదలయి ఉండగలడు. ఎట్టి పతితుడైనా సరే, పవిత్రమైన తన క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టినంత మాత్రాన అతని పాపాల నన్నింటినీ నశింపజేసి, మరణించిన మాత్రాన మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నవి. అట్టివానిలో నిగమశర్మ అనే బ్రాహ్మణబ్రాహ్మణులకు ముక్తిని ప్రసాదించిన గాథ ఒకటి.

పూర్వం కళింగదేశం గోదావరి వరకూ వ్యాపించి వుండేది. దానికి పీఠికాపురము తిలకాయమానమై ఉండేది. ఆ నగరంలో నభాపతి అనే పేరుగల ఉత్తమబ్రాహ్మణుడొకడు ఉండేవాడు. అతడు వేదశాస్త్రాలు తల్లకిందులా కూడా వల్లవేసి, మహావిద్వాంసులని పేరు పొందిన వారి కుటుంబంలో వుట్టినవాడు. అతడు తేజశ్శాలి; అహితాగ్ని; విద్యులకు నిలయము; కళలకు వుట్టినిల్లు; అతడు అందరి చేతను ‘ఔరా;’ అని అనిపించుకొని ఉండేవాడు. అతని భార్య అన్నివిధాలా భర్తకు అనుకూలురాలై, అతని మనస్సును గ్రహించి పరిచర్య చేస్తూ ఉండేది.

ఆ దంపతులకు మొదట ఒక పుత్రిక కలిగినది. మగ బిడ్డ కోసం తపాతపా వారి కెక్కువైనది. నభాపతిభార్య నోములూ, ప్రతాలూచేస్తూ, దేవతలను నేలకు వచ్చేటట్లూ, తమ కులము ప్రతిష్ఠనింగికి ఎక్కేటట్లూచేస్తూ, దేవతలకు తృప్తిని కలిగించి, వారి అనుగ్రహం వల్ల ఒక మగబిడ్డను కనెను. అతనికి తండ్రి ‘నిగమశర్మ’ అని పేరు పెట్టెను.

ఆ పిల్లవాడు తలి దండ్రులకు అల్లారు ముద్దుగా పెరుగుచూ, దినదిన ప్రవర్ధమానుడై, విద్యను అభ్యసిస్తూ వుండెను. యుక్తవయస్సు రాగానే అతనికి అండకత్తై అగు ఒక కన్యను తెచ్చి వివాహం కూడా జరిగించారు.

యవ్వనం రాగా, నిగమశర్మ బుద్ధి పెడదారిని పట్టింది. అతని పేరు నేతిబీరకాయ వలె అర్థరహితంగా తయారైనది. తండ్రి రాజపురోహితుడు కావడంవల్ల, ఆ కుటుంబానికి డబ్బును గురించి విచారం వుండేదికాదు. దురభ్యాసాలకు అలవాటుపడడం మూలాన, అతడు తల్లికి తెలిసి కొంతా, తెలియక కొంతా సొమ్ము తీసుకునిపోతూ ఇచ్చువచ్చినట్లు ఖర్చు చేసేవాడు. వేశ్యలోలుడై సానివాడలలో తిరుగుతూ, తన పంటివారిని కొందరిని వెంట తిప్పకుంటూ, యింటి పట్టున ఉండక—తనకు ఆకలి అయినప్పుడు—ఏ చద్ది కూడో తినడానికి—చుక్కతెగి పడిన విధంగా యింటికి ప్రత్యక్షమయేవాడు. ఇంటిలోని సొమ్ము, వస్తువాసనాలూ పూర్తిగా అయిపోగా—స్థిరాస్తుల మీదికి వురికి, బంగారు పంటలు పండే మాగాణి నేలలను కుదుపపెట్టి పత్రంవాసి, అందువల్ల వచ్చిన సొమ్ము ఖర్చుచేసేవాడు.

నిగమశర్మ యిలావున్నా, అతని అక్క గొప్ప తెలివి కలది; నేర్పుకలది; అమె నివాసం, పీఠికాపురానికి అయిదారు యోజనముల దూరంలోనే ఉన్నది. అమెకు తమ్ముడియొక్క ప్రవర్తన అంతా బాగా అర్థమయినది. చాలా వరకూ ఆస్తి నశించినా, సప్తావశేషాన్నయినా భద్రం చేసి, తమ్ముడికి బుద్ధిచెప్పి, మంచి దారికి తేవాలని అమె

సంకల్పం. అందుకనే ఆమె భర్తతోనూ, బిడ్డలతోనూ వచ్చి తండ్రి యింటిలోనే కొన్నాళ్లు ఉండినది. ఆమె వుట్టంటికి వచ్చి, తల్లి దండ్రులనూ, మరదలిని ఉరడించి, వారికి భైర్యం చెప్పినది. నష్టావశిష్టాలైన భూములను తనపేర వ్రాయించుకుని, ఇంటిని మరమ్మత్తు చేయించి, మంచి మాటలాడి, పరిచారకులను తనపక్షం చేసుకున్నది. ఇలా చేసి, 'తమ్ము డెప్పుడు వస్తాడా?' అని యెదురుచూడ సాగినది. ఒకనాటి ఉదయం నిగమశర్మ - అనుకోకుండానే యింటికి వచ్చాడు. రాగానే మొదటనే ఆమె కనబడినది. చాలదినములయి, ఆమెను చూచుట తటస్థింపక పోవుట వల్ల, చూచి, వెనుకకు పోలేక నిగమశర్మ అక్కకు నమస్కరించెను. ఆమె చిరునవ్వు నవ్వుచు ఎక్కువ అభిమానమును వెల్లడించుచు 'నీమంతపు పెండ్లి కొడుకవు కమ్ము' అని దీవించినది. తర్వాత, అక్కడ వున్నయెడల ఆమె ఏమి నిందించునో యని బెదరి, పోవుటకు యత్నించుచుండగా, అక్క తన ముద్దుకుమారుని తమ్ముని చేతికి అందిచ్చుచు 'నీ ముద్దు మేనల్లుడు నీ దగ్గరికి వస్తానంటున్నాడు; ఇంద' అనెను. ఆ బాలుడు మేనమామ చంక కెక్కినను. అందువల్ల నిగమశర్మ కదలలేక పోయెను. అప్పుడు అతని సోదరి 'ఏం అంత తొందరపడి వెళ్లి పోతున్నావు; ఉండు. ఈ పూట మీబావగారి పంక్తిని భోజనం చేద్దువుగాని; శాకపాకాలు నిమిషంలో తయారు చేస్తాను' అంటూ ప్రక్కనున్న మరదలికి కన్ను నంజు చేసింది. ఆమె - అంటే నిగమశర్మ భార్య చెంబుతో నీళ్లు తెచ్చి భర్త కాళ్లు కడిగి, తన చీరచెరగుతోనే తడి యొత్తినది.

ఆ తర్వాత నిగమశర్మ అక్క తొందరగా పనులుచేస్తూ, తక్కినవాళ్లకు పనులు పురమాయిస్తూ, తమ్ముడికి ఇష్టమైన కూరలనూ, పచ్చళ్లనూ, పిండివంటలతోకూడా అవలీలగా తయారుచేసింది. తర్వాత అతనికి తలంటి నీళ్ళు పోసి, చలువచేసిన వస్త్రం కట్టుకోడానికి ఇచ్చి, జుట్టు తడి అర్చి, తలలో పువ్వులు ముడిచి, శరీరానికి గమగమలోడు తున్న మంచి గంధం పూసి, భోజనశాలకు తీసుకువచ్చింది. అక్కడ, తండ్రికీ, తల్లికీ, తనభర్తకూ, పిల్లలకూ వేసిన పంక్తిలోనే నిగమశర్మకు పీటవేసి, తండ్రి యిలవేల్పునకు నివేదించిన భోజనపదార్థాలను వడ్డించినది. అదినం వండి, వడ్డించిన పదార్థాలన్నీ నిగమశర్మకు ఇష్టమైనవే కావడం వల్ల అతడు ఎంతో అస్వాయంగా భోజనంచేసి, హస్తముఖ ప్రక్షాళనం చేసి, అవమనం చేసుకుని తెన్నెమీద కూర్చుని భుక్తాయాసం తీర్చుకొనసాగినాడు. ఇంతలో తన భార్య వచ్చి తమలపాకులమడుపు లందియ్యగా, అతడు మహా శిష్టుడువలె చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉండెను.

ఇంతలో అతని అక్క భుజించి ఇంటిలోని పనులు చకచకా పూర్తిచేసుకుని, తమ్ముని దగ్గరకువచ్చెను. ఆమె వెంట ఇంతలూ, అంతలూ అయిన ఆమె బిడ్డలందరూ వచ్చి, ఎంతో నందడి చేయసాగినారు. అది చూడడానికి ఎంతో ముచ్చటగా ఉండినది. ఆమె త్వరగా తమ్ముని దగ్గరకువచ్చి తిన్నెకు చేరబడి నిలిచి, తమ్ముని జుట్టు ముడివిప్పి, చాలా దినాలుగా కేశనంస్కారం లేనందున బాగా పేలుపట్టిన అతని జుట్టు పాయలుపాయలుగా తీసి, వెతకివెతకి, పేలనూ, అంటుపేలను, ఈరుపేలను బొడిచి, మెడమన్ను నలిచి, తీసివేసి, తర్వాత జుట్టు ముడివేసి, పద్మాలవంటి తన చేతులను పరిశుభ్రంగా కడుగుకొన్నది. తన మరదలు తాంబూలాన్ని అందించి, విననకర్రతో విసురుతూ సేవచేస్తూవుండగా, దానీతెచ్చిన ముక్కాలిపీట మీద రీవిగా కూర్చుని, పద్మకర్ణికమీద ఆసీనురాలైన లక్ష్మి దేవిని తలపిస్తూ ఉన్నది.

ఇంతవరకూ సేవచేస్తూ, మాటలాడక ఉన్న ఆమె తన చంటిబిడ్డకు పాలుఇస్తూ తమ్ముడితో ఇట్లు పలుకసాగినది.

'ఏంరా తమ్ముడూ! పొరుగురిలో ఉన్న అక్కను చూడడానికే నీకు ఏళ్లతరబడి తీరికలేకపోయిందా? ప్రారంభించిన వేదాధ్యయనానికి విఘ్నం కలుగుతుందని రావడం మానివేశావా? ఇన్నాళ్లూ రాకపోవడానికి కారణం యేమిటి? నిన్ను చూడాలని కన్నులు వాచిపోయాయి గదట్రా! నముద్రం చంద్రోదయానికి ఎదురుచూచినట్లు మీ బావగారుకూడా నీకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండేవారు! అక్కమీదా, బావగారిమీదా, వారి పిల్లలమీదా నీ కెంత అభిమానంవున్నదో దీనివల్లనే తెలుస్తున్నది కదూ! తలి దండ్రులనే క్షేభపెడుతూవున్న నీకు పైవాళ్లమీద అభిమానం ఎలా వుంటుంది? ఉత్తమగుణాలూ, పరిశుద్ధికల తండ్రికి—పాలనముద్రంలో చంద్రుడువలె పుట్టిన కుమారుడు పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించగలడు. కాని నీవంటి వాడివల్ల వంశగౌరవం ఎలా నిలబడుతుంది? సాలి గ్రామాలుపుట్టే గనిలో రాయిదొరికినట్లు నువ్వెలా మా పంశంలో పుట్టావురా తండ్రి! నేనా, అత్తవారింటికి పోతిని; నీ తమ్ములా కనిగందులు. వాళ్లా, వయస్సు చెల్లినవాళ్లు. ఇట్టి స్థితిలో నీ విలాగు తయారైతే, అతలిదండ్రుల దినం గడవడ మెలాగో నీవే ఆలోచించు. వంశమర్యాదను లెక్కించక, తలిదండ్రులను లక్ష్యంచెయ్యక, భార్యను గమనించక వుండడం నీకు భావ్యమేనా? నలుగురూ నవ్వేటట్లు తిరగడం మంచిదేనా? తమ్ముడూ!'

అక్క యీ విధంగా నిందించి, అతనికి మనస్సులో కలిగే కోపాన్ని పోగొడుతూ మంచిమాటలు పలుకసాగినది—'తమ్ముడూ! నీకు తెలియని సంగతిలేదు. 'కర్ణుడు

లేని భారతమా?' అన్నట్లు యీ కుటుంబాన్ని కాపాడడానికి నీకంటే వేరే దిక్కులేదు. 'నా తమ్ముడు చాలా ఉత్తముడు. నీతితో బ్రహ్మదుల తలదన్నినవాడు; అందరూ అతన్ని మెచ్చుకుంటారు. అతడు యాగంచేసి, నన్ను గౌరవించగా నేను వేదికను అలంకరిస్తావుంటాన'ని నేను అందరితోనూ చెప్పకుంటూ పొంగిపోతున్నాను. నువ్వెలా అగుదువని ఎన్నడూ అనుకోలేదు. నా గౌరవాన్నిక ఎలా నిలుపుకోగలనో బోధపడడంలేదు. నువ్వు బోగంవాళ్ల మాయలకు లొంగిపోయా, ఇల్లూ, వళ్లూ గుల్ల చేసుకోవడం న్యాయమేనా? వాళ్లకోసం వ్యయంచెయ్యడానికి పూనుకుని నెగ్గగలమా? రాజులూ, భూస్వాములూ కూడా తాళ్లకోలేరు కదా! ఇకమీదనైనా అట్టి తిరుగుడులు తిరగడం మానివెయ్యి. నీకేం కావాలో నాతో చెప్పు. విష్ణుదేవుని కొన్నభమును తెమ్మనిననూ తెచ్చియిస్తాను. కాని చెడుప్రవర్తనను మాత్రం ఎంతమాత్రం తలపెట్టబోకుము' అని ఆమె మెల్లగా బోధించినది.

అక్క యీ రీతిగా బోధించగా నిగమశర్మ మారు మాటాడక తలవంచుకుని ఊరుకున్నాడు. అందువల్ల, అతడు తన తప్పలను తెలుసుకున్నాడనీ, యికమీద బుద్ధిగావుంటాడనీ అతని అక్కకు నమ్మిక కలిగినది. చాలా దినాలనుంచి సరియైన భోజనంలేక చిక్కులు పడుతూ ఉన్నందువల్ల నిగమశర్మకూడా కొంతకాలం యింటిపట్టునవుండడానికి నిశ్చయించాడు. నక్క వినయాలు చూపి, అందరికీ నమ్మకం కలిగేటట్లు ప్రవర్తించేటట్లు బయటికి నటించాడు; మనస్సులో ఏమీ మార్పు కలుగకపోయినా అందుకోసమని అతడు దివాణానికి రాక పోకలు సాగించేవాడు. పుస్తకాల చెదలుదులిపి, చదవడం ప్రారంభించాడు. భార్యను అభిమానంగా చూస్తూ, బావగారితో హస్తాలాడుతూ, తలిదండ్రుల సేవచేస్తూ, అక్క మాటలు జపదాటకుండా ఉండేవాడు. వెనకటి మిత్రులెవరైనా దారిలో తారసిల్లినయెడల వాళ్లవైపునూ చూడకుండా తలవంచుకుని వెళ్లిపోయ్యేవాడు. ఇలా, చాలా బుద్ధిమంతుడుగా నటించి, కొన్నిదినాలు గడిచాక—ఒక రాత్రి అందరూ నిద్రపోతూఉన్న సమయంలో—వారందరి నగలూ తీసుకుని, యింటిలోని డబ్బూ దన్నుమూ మాటకట్టి రాత్రికిరాత్రి ఇంటినీ, ఊరినీ విడిచి అడవిదారిని పోసాగినాడు. ఆ సమయాన ఆ అడవిలో తిరుగుతూఉన్న ఒక దొంగల గుంపు అతన్ని అడ్డగించి, చావమోది, అతని దగ్గరఉన్న సొమ్మంతా తన్నగించుకొని వెళ్లిపోయింది. నిగమశర్మకు చాలా బలమైన గాయాలు తగిలి, వచ్చే ప్రాణం, పోయేప్రాణంతో స్మృతితప్పి పడిపోయాడు. తెల్లవారిన తర్వాత ఆ దారిని వస్తున్న కర్షకుడొకడు యితని

అవస్థచూచి, జాలిపడి, తన యింటికి తీసుకొనిపోయి, గాయాలకు కట్టుకట్టించి, పథ్యపానాలు సక్రమంగా జరిగేటట్లు ఏర్పాటుచేసి, మందులూ, మాకులూ యిప్పించి, కొద్దికాలంలోనే సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యం కలిగేటట్లుచేశాడు. నిగమశర్మ అతనికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ, ఆ యింట్లోవుండే మనుష్యులలో తాను ఒకడుగా—భేదం ఏమాత్రంలేకుండా తిరిగేవాడు. ఇతనిమీద గృహయజమానికి చాలా నమ్మకమూ ఏర్పడినది.

అకర్షకుని యింట్లో ఒక అందకత్తె అయిన పడుచు - అతని కోడలు వుండేది. నిగమశర్మ చదువుకున్న వాడూ, అందకాడూ, యువతులను సులభంగా లొంగ తీసుకునే వాడూ కావడంవల్ల - ఆమె సులభంగా యితనికి లొంగి పోయింది. ఇతని ప్రేమకోసం కొన్నాళ్ల నుంచి ఆమె కాచుకుని వున్నది కూడా. వీరిద్దరూ తమ దుష్ప్రవర్తన బయటపడకుండా కాలం గడుపుతూ, ఎప్పుడైనా చిక్కురాక తప్పదనీ, అది రావడానికి ముందే తప్పించుకొని పారిపోవడం సర్వవిధాలా శ్రేయస్కరమనీ, దానికి తగిన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు; తగిన అదను కూడా కొద్ది కాలంలోనే చిక్కింది. ఆ పూరి గ్రామదేవత జాతర వచ్చింది. అది గ్రామస్థులందరికీ - అడా, మగా భేదం లేకుండా—ఉత్సాహదినం. గొప్ప సర్వం! ఆ దినం గ్రామంలో అందరూ విందు లారగించి, ఉత్సవాలుచేసి, అలసిపోయి, తప్పత్రాగి గాఢ నిద్రలో మునిగివున్న సమయం కనిపెట్టి నిగమశర్మ, అకర్షకుని కోడలితో కూడ బయలుదేరి దేశాంతరం పోయి, ఒక అడవిలో నివాస ఏర్పరచుకుని, అక్కడి బోయల్లో కలిసిపోయాడు సులభంగా మద్య మాంసాలను అలవాటు చేసుకున్నాడు మృగాలనూ, పక్షులనూ వేటాడడంలో నేర్పు సంపాదించి వేటనే తన జీవనోపాధిగా గ్రహించాడు.

కొంతకాలం గడచింది. ఇంతలో, తనతో లేచివచ్చిన యువతి మరణించింది. తర్వాత యితడు - కారు నలుపు కల్గి పగలుచూస్తే రాత్రి కలలోకి రాదగి, చాలా వికారంగా ఉన్న ఒక చండాల యువతిని పరిగ్రహించాడు. ఇతన్ని ఆశ్రయించక పూర్వం అది పడుపువుత్తిని అవలంబించి జీవించేది. అయినా—నిగమశర్మ ఏవగించుకోకుండా - ఆమె తనపాలిటి రంభ అని భావించేవాడు. ఆమెయే తన జీవిత సర్వస్వం అనేకట్టి నమ్మకం అతనికి కలిగింది. ఆమె వలన అతనికి కొందరు బిడ్డలు కూడా కలిగారు.

ఒకనాడు వాడుకప్రకారం అతడు అడవికి వేటకు వెళ్లి, లెక్కలేని మృగాలనూ, పక్షులనూ చంపి, వాని మాంసం కావడిలో ఉంచి, యింటికి మోసుకుని వచ్చేసరికి యిల్లు కాలిపోయి ఉంది; దావాగ్నివల్ల అతని యిల్లూ దెబ్బతిని

పూర్తిగా భస్మమైపోయింది. అతని యువతి యొక్కయూ, బిడ్డల యొక్కయూ మృతదేహాలు - సగంపైగా కాలి, అతనికి తీరని దుఃఖాన్ని కలిగించాయి. రాత్రింబగళ్లు నిద్రాహారాలు విడిచి, అతడు మతితప్పి దేశాలు తిరగడం ప్రారంభించాడు. ఇలా తిరుగుతూ, తిరుగుతూ అతడు కొన్నాళ్లకు పండరి పురంలోని శ్రీ నృసింహక్షేత్రంలో అడుగు పెట్టి, అక్కడి సంగమతీర్థంలో స్నానమాడి, ఆ దేవదేవుని దర్శనం చేసుకున్నాడు. తర్వాత అక్షేత్రపు ఆవరణలోనే ప్రాణాలు విడిచాడు.

అతడు మరణింపగానే, అతని జీవుణ్ణిబంధించి యమ భటులు చిత్రవిచిత్రంగా హింసింపసాగారు. ఆ బాధలను పడలేక నిగమశర్మ గట్టిగా ఆక్రందనం చేశాడు. అప్పుడు అక్షేత్రంలో రక్షార్థంగా ప్రతిష్ఠ చేయబడిన సుదర్శనా

యుధం వెంటనే విజృంభించి నిగమశర్మ బంధాలను ఖండించి, అతన్ని విడిపించెను. ఆ చక్రాయుధాన్ని చూచి యమభటు లంతా గడగడ లాడిపోయినారు. వెంటనే సుదర్శనాద్యాయుధాలతో పెక్కుమంది విష్ణుదూతలు వచ్చి, నిగమశర్మకు సేవచేస్తూ, అతని యమపట్నపు దారిని తప్పించి, శ్వేతద్వీప మాగాన్ని పట్టించారు. అతడు వైకుంఠానికి వెళ్లి కుముదుడనే పేరుతో భగవంతునికి ముఖ్యానుచరుడుగా అయినాడు.

ఈ రీతిని నిగమశర్మ పెక్కు దుష్కార్యాలు చేసి, పతితుడై నా, నృసింహ స్వామిని దర్శించి, అతని క్షేత్రంలో జీవములు విడిచి వెంటనే ముక్తుడైనాడు. ఇట్లు క్షేత్రంలో అడుగు పెట్టడం గొప్పవిశేషం! ఆ క్షేత్రంలో ఉండి, దేహము చాలించడం అంతకన్నా విశేషము!

దేవాలయములు - ఉత్సవములు

పండిత పార్థసారథి భట్టాచార్య

సహజముగ దేవాలయములలో శాస్త్రప్రకారము జరుగవలసి నట్టియు జరుగుచున్నట్టియు ఉత్సవములను గురించి ఈ వ్యాసమునందు వివరించుటకు యత్నించెదను. ఇందలి వివరములు ఎక్కువగ వైఖాన సంహితలనుండి సంగ్రహింపబడి వైఖాన సాలయములకు సంబంధించినవై యున్నవి. ఇతర ఆలయములలోని ఉత్సవములకుకూడ ఈ విధానము చాలవరకు అనుబంధించి యుండగలదు. అట్లు అవాంతర భేదములు కల చోటులందు ఆ వివరము కూడ సాధ్యమైనంతవరకు తెలియజేయబడగలదు.

వేదములందు విధియింపబడిన యజ్ఞములు ఆమూర్త యజనములు సమూర్త యజనములని రెండు తరగతులుగ విభజింప బడుచున్నవను సంశయము ముందుగా పాఠకులు జ్ఞాపకముంచుకొనవలసి యున్నది. ఆమూర్త యజనములనిన భగవానుని యజ్ఞపురుషునిగ భావించి మంత్రపూర్వకముగ నాయజ్ఞపురుషు నుద్దేశించి హవిస్సమర్పణము జేయుట యగును.

‘బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మైకైర్బ్రహ్మణాహుతమ్
బ్రహ్మైవతేన గస్త్యం బ్రహ్మకర్మనమాధినా’

‘కర్తా క్రియాణాం ననృజ్యతే క్రతుః
సవివ యత్కర్మఫలం చయచ్చ’

‘సుగాది యత్సాధన మప్యశేషం

హరేః నకించిద్వ్యతిరక్తమస్తి’

అను మొదలగు ప్రమాణము లీ విషయమును చెప్పుచున్నవి.

ఇక సమూర్త యజనమనిన నిర్గుణుడును నిష్కలుడునగు పరమ పురుషుని శిలాలోహాది నిర్మితములగు విగ్రహములందు ప్రతిష్ఠించి ఆ విగ్రహములను అర్చ్యపాద్యాలచే పూజించుట యగును. ఈ రెండు ప్రకారములును ఒకే ఉద్దేశముతో ఒకేఫలము నుద్దేశించి అచరింప దగినవని ఆగమ శాస్త్రముల సారము. ఆమూర్త యజనానుష్ఠానము చేయువారలు తాము నిత్యము సాయంప్రాతఃకాలములందు అగ్ని పరిచర్య చేయుటతోపాటుగ ఆయా విశేష దినములగు శుక్ల కృష్ణ పక్షములందలి పర్వకాలములందు దర్శపూర్ణమాసాది ఇష్టలను ఆప్తమి మొదలగు దినములందు అష్టకాశ్లాద్యులు ఆయా ఋతువులందు అగ్రయణాదులు సంవత్సరమున కొకసారి సోమయాగము చేయవలయునని విధింపబడినది. ఇవన్నియు సకాలములందు యథావిహితముగ చేయబడి నప్పుడే ఉత్తమమగు అగ్నిహోత్ర కార్యము సక్రమముగా జరుపబడినదై తదుక్త ఫలము నిచ్చుచున్నది. అట్లే సమూర్త యజనమని చెప్పబడిన

విగ్రహపూజయందుకూడ నిత్యారాధనము జరుపబడుటతో పాటు ఆయా వినితకాలములందు అనుష్ఠింపదగిన విశేష పూజను ఉత్సవములను పేరుతో అగమశాస్త్రములు విధించుచున్నవి.

‘ఉత్సవ’ శబ్దమునకు లోకవ్యవహారమునందుకల అర్థమునకును శాస్త్రమందు కల అర్థమునకును సూక్ష్మైక్యితో పరామర్శించి చూచినప్పుడు కొంచెము భేదము కానవచ్చుచున్నది. నిఘంటు కారుల నిర్వచనమున మనకి భేదము తెలియదగును. అమరసింహుడు ‘క్షణ ఉద్ధర్ష మహాఉద్ధవ ఉత్సవః’ అని సంతోష శబ్ద పర్యాయములుగ పైబదు శబ్దములను పరిచియున్నాడు. ప్రేరణార్థకమగు మాజ్ఞా ధాతువు వలన ‘ఉత్’ అను నుపసర్గము చేరగా ఉత్సవ శబ్దము వుట్టినది. ‘ఉత్’ అను నుపసర్గమునకు అధికమును నర్థము చెప్పకొనగా ‘ఉత్-అతిశయేన-సూతే-సంతోషమును కలిగింప చేయునట్టిది కాగా (అట్టి సమయము, అవసరము, నిమిత్తము) ఉత్సవమని చెప్పబడునను లోక వ్యుత్పత్తి కలదు. అట్లే శ్రీరామచంద్రుని పట్టాభిషేక శుభ సమయమును అనుభవించిన ఆయోధ్యానగర నివాసులలో అతిశయితమగు ఉత్సాహము కలిగిన సందర్భమును చెప్పటలో ‘ఉత్సవశ్చ మహానాసీదయోధ్యాయాం జనాకులః’ అని ఉత్సవశబ్దమును సంతోషార్థకముగ వల్గీక సంభవుడు వ్యవహరించెను. ఇట్లే ‘సవిన్మయోత్సల్లవిలోచనోహరిం సుతం విలోక్యానకదుంధుభిస్తథా కృష్ణావతారోత్సవ సంభ్రమోఽన్పశన్ముదా ద్విజేభ్యోఽయుతమాప్లతోగవామ్’ అని శ్రీకృష్ణావతారమును వినిన వసుదేవునకు కలిగిన సంతోషమును ఉత్సవమని శుకబ్రహ్మషిఁ చెప్పట చూడ నగును. మనలోకూడ ‘ఉపనయన మహోత్సవము’ ‘వివాహ మహోత్సవము’ అను పదములను ఉపనయనాది శుభసమయములందు బంధువుల నాహ్వానించెడి శుభ పత్రికలందు వ్రాసికొనుట అచారమై యొప్పినది. ఇట్లే ఉత్సవశబ్ద పర్యాయములుగ ననుశాసనమునగల క్షణ ఉద్ధర్ష మహా ఉద్ధవ శబ్దములందలి ధాత్వర్థములను పరామర్శించినప్పుడు కూడ ఉత్సవ శబ్దార్థము పైశబ్దములతో సమానార్థకమగుటకై పూర్వోక్తరీతిని వ్యాఖ్యానించుట యందొచిత్యము కలదు.

ఇట్టియెడ వైఖానస శాస్త్రసంహితలందు ‘ఉత్సవ’ శబ్దమునకు పారిభాషికమగు నర్థాంతరముకూడ చెప్పబడినది. ఈ శాస్త్రమందు చేయబడిన వ్యుత్పత్తి ఇట్లున్నది. ‘యజ్ఞః సవోఽధ్వరో యాగః సప్రతంతుర్మఖః క్రతుః’ అను కోశము ననుసరించి యజ్ఞ శబ్ద పర్యాయముగ ‘సవ’ శబ్దము కలదు. సవమనగా యజ్ఞము. ఈ సవశబ్దమునకు మూలమైనది అభిషవార్థకమైన ‘మజ్జ’ ధాతువు; అభిషవమనగా (సోమ

లతను) రసము తీయుట అని యర్థము. సోమ యాగము నందు ప్రధానమైన కార్యము సోమబిషవముతో సంబంధించియున్నది. ‘సోమః’ (సోమలత) ‘సూయతే’ (ఈ యాగమందు) పిండబడుచున్నది గనుక సోమయాగమునకు సవమనుపేరు కలిగినది. అవయవశక్తిచే సోమయాగమందు శక్తమైన ఈ ‘సవ’ శబ్దము సోమములేని ఇతర యాగములందుకూడ వాడబడుట కలదు. కాని అది ముఖ్యార్థము కాదు. ఇట్లు యాగార్థకమైన సవశబ్దమునకు ఉత్సృష్టార్థకమగు ‘ఉత్’ శబ్దముతో సమీపము యేర్పడగా ‘ఉత్సవ’ శబ్దము వ్యుత్పన్నమైనట్లు వైఖానస సంహితలలో కలదు. కాగా ఉత్సవ శబ్దమునకు గొప్పదగు యజ్ఞమను నర్థము సిద్ధించుచున్నది.

అమూర్తయజనమునందు సంవత్సరమున కొకసారి సోమయాగము (సవము) విధించబడినది. అట్లే సమూర్తయజనమునందును సంవత్సరమునకొకసారి ‘ఉత్సవము’ విధింపబడియున్నది. ‘సవము’వలె ‘ఉత్సవము’ కూడ నిత్యము. మొదటి ‘సవము’ అయినప్పుడు రెండవది ‘ఉత్సవము’ అగుటకు కల కారణములను కొంతవఱకు విస్తరించి తెలిసికొనుట అప్రస్తుతము కాకపోవచ్చును. సోమ యాగమందు అవభృథ స్నానముచేత యజమానునకు పాప నివృత్తి చెప్పబడినది. ఆలయములందు ఉత్సవాంతము నందు చేయబడెడి అవభృథ స్నానసమయము సోమము నందువలె యజమానునకు మాత్రమే నియతముకాక సకల భక్తజన సాధారణమై ఉత్సవములను సేవించి తీర్థ స్నానముచేసెడి అందఱకును ఫలప్రదము కాగలదని చెప్పబడినది. ఈ ఉత్సవ యజ్ఞమందు పశ్చాదంభనాది కార్యములు లేవు. యజ్ఞమునందువలె కరిసములైన వ్రత నియమాదులు లేవు. అల్పమగు ప్రయత్నముచే సమూహ నిష్ఠమై గొప్పదగు ఫలము కలుగుటవలన మొదటి ‘సవము’ కాగా రెండవది ‘ఉత్సవము’ అగుటలో ఔచిత్య కలదు. ఇంకను సోమయాగ ప్రక్రియను అక్షరావచ్ఛేదముగ పరిశీలించినప్పుడు ప్రయోగమందు సవ-ఉత్సవములకు కల సామ్యము కనుగొనవచ్చును. అంతటి అవలోడనము ఈ చిన్న వ్యాసమందు అనవసరమని విడచితిని.

‘సవము’నకు అవభృథము ముఖ్యమైన కార్యమైనట్లు ‘ఉత్సవము’నకుకూడ అవభృథ కర్మయే ముఖ్యమైనది. ‘సవము’ వలెనే ‘ఉత్సవము’ కూడ బహుదిన నిర్వర్త్యము కూడ అగుచున్నది. ‘సవము’వలె ‘ఉత్సవము’ అవభృథ కర్మచే సమాప్తిని చెందును. ఉత్సవమును చేయదలచిన యజమానుడు ముందుగా తాను ఎన్ని దినముల అవధితో సంకల్పించి ఉత్సవమును జరిపించుటకు శక్తి కల వాడగునో నిర్ణయించికొని ఆ దినములలో కడపటి రోజును

అవభృథ దినముగా చేసికొని అవభృథమునకు పూర్వము నందు దినములను తెక్కించుకొని ఉత్సవారంభమును సంకల్పించవలెను. అవభృథ దిన నిర్ణయమునకు కూడ నియమములు చెప్పబడినవి.

(ద్వాదశమాసేషు ఏకస్మిన్ మాసే అబ్జంప్రతి తత్కాలే నిత్యం సంకల్ప్యయః క్రియతే న నిత్యోత్సవః....నవాహం సప్తాహం పంచాహం వాఽప్య్యుత్సవః రాజ్ఞోరాష్ట్రస్య గ్రామస్య యజమానస్య వా జన్మక్షే ప్రతిష్ఠాదినై విష్ణుపంచదినేషు మాసనక్షత్రే విమవే ఆయనేవా అవభృథం సంకల్ప్య తత్పూర్వే చ ఉత్సవదినం నిశ్చిత్త్య (మరిచి ౫౧ పటలము.)

ఉత్సవాంత దినముగ చెప్పబడిన అవభృథ దినమును నిర్ణయించుటలో ఈ దిగువ నియమములు పాటింపదగును. ఆ దేశాధిపతియగు రాజుయొక్కగాని రాష్ట్రము యొక్కగాని దేవాలయపు యజమానునియొక్కగాని జన్మనక్షత్రమున నవభృథము చేయవలెను. లేదా ఆ దేవుడు ఆదియందు ప్రతిష్ఠింపబడిన నక్షత్రమైనను కావచ్చును. లేదా ఆ దేవుడు స్వయం వ్యక్తమైనచో అట్లు వెలసిన నక్షత్రమైనను కావచ్చును. లేదా ఏ మాసమందు దుత్సవము జరుగునో సౌరమాసరీతిని ఆమాస నక్షత్రమైనను కావచ్చును. లేక విష్ణు పంచదినములు అనగా ఆయా చాంద్రమాసములందు సంభవించెడి అమావాస్య పూర్ణిమ యనదగు రెండు పర్వములు శుక్లద్వాదశి కృష్ణద్వాదశి శ్రవణనక్షత్రము ఈ యైదు దినములలోగాని కావచ్చును. 'విమవ' మనగా సంవత్సరమున నహిరాణ్యపరిమాణము ఏకరీతిగా కలిగెడి రెండు దినములు ('సమరాత్రిందివే కాలేవిమవద్విమవం చతత్') కావచ్చును. ఆయనమనిన కటక సంక్రమణము మకర సంక్రమణములనాటి పుణ్యదినములు వీనియందు కావచ్చును. వీనిలో కొన్ని నిమిత్తములు నక్షత్ర ప్రధానములుగను కొన్ని తిథి ప్రధానములుగను సంభవించుచున్నవి. ఈ కారణముచేత అరవ దేశమందు అవభృథము నక్షత్ర ప్రధానముగను ఆంధ్రపరిసరములందు తిథి ప్రధానముగను అవభృథము ఆచరింపబడుచున్నది. నక్షత్రప్రధానముగ ననుష్ఠించుటలో సూక్ష్మముగ పరామర్శించదగిన విషయములు కలవు. నక్షత్రప్రధానముగ ఆచరించెడి తమిళులు మేషాది సూర్య సంక్రమణ రీతిని మాస వ్యవస్థను అనుసరింతురు. కాగా నక్షత్రములు ఇటు వదియెడు అగుటచే ఒక సౌరమాసమున ఒకే నక్షత్రము రెండుసారులు వచ్చుటకు అవకాశమున్నది. (సౌరమాసము అందు యిరువది యెనిమిది దినములు మొదలు ముప్పది రెండు దినములుకూడ ఆయా మాసములందు వచ్చుట కలదు) అట్లు ఒకే నక్షత్రము ఒక మాసమందు రెండు

సారులు సంభవించినయెడల ఆ మాసమందు రెండవ పర్యాయము అనగా మాసాంతమునందు సంభవించెడి ఉత్త నక్షత్రమందే అవభృథము నిర్ణయించి ఉత్సవారంభము చేయనగును. ఉత్తనక్షత్రము ఖండితమై అనగా పూర్వోత్తరములందు రెండు దినములు వ్యాపించియున్నప్పుడు రెండవ దినమున అట్టి నక్షత్రము పండ్రెండు గడియలవరకు వ్యాప్తి కలిగియున్నప్పుడా రెండవనాడు ఉత్సవాంతమును నిర్ణయించవలెను. పండ్రెండు గడియలకు తక్కువ వ్యాప్తి కల్గినచో పూర్వదినమునే అవభృథ దినముగ చేయవలెను. అట్లు రెండవసారి అనగా మాసాంతమందు వచ్చెడి నక్షత్రమునకు గ్రహణసంక్రమాది దోష స్పర్శము కలిగినయెడల మొదటిసారి వచ్చెడి నక్షత్రమునే ప్రధానముగ దీనికొనవలెను. రెండింటికి దోషము కల్గినచో రెండవదానిని తీసికొనవలెను. ఇట్టి ధర్మ సూక్ష్మములు చాల కలవుగాని వాని పరామర్శము ఇచ్చట అప్రస్తుతమని తలచెదను. తిథి ప్రధానముగ ఆచరించెడి చోటులం దింతటి సంకటములు లేకపోయినను ఉభయ సాధారణ మగు కొన్ని చిక్కులు లేకపోదు. ఇట్టి ప్రధానములగు శాస్త్ర నిర్ణయములను శ్రద్ధగా పరామర్శించెడి సంప్రదాయము ఆలయములందు జరుగుచున్న అనేక అతిక్రమములతోపాటు చాలకాలము క్రిందటనే మన ఆంధ్రమండలములో విశేషించి అధికారుల దృష్టినికర్పించుట లేదు.

ఇట్లు సంవత్సరమునకొకసారి చేయబడవలసిన ఈ యుత్సవమును 'నిత్యోత్సవము' అని శాస్త్రములు వ్యవహరించినవి. నిత్య శబ్దార్థముకూడ పారిభాషికముగ విశేషార్థము కలిగియున్నది. ఉదాహరణమునకు ద్విజులకు ప్రతిదినము త్రికాలములందు అనుష్ఠించదగిన 'సంధ్యా వందనము' నిత్యమనబడినది. నిత్యమగు సంధ్యావందనము నాచరించుటవలన కలిగెడి ప్రత్యేక ఫలము వీదియు లేదు. దాని నాచరించుట స్వయంప్రయోజనము. చేయక విడువరాదు. విడచినంతట ప్రత్యవాయము విధింపబడినది. అట్టి ప్రత్యవాయము రాకుండ రక్షించుకొనుటయే పరమప్రయోజనము. కాగా సంధ్యావందనము చేసినవానికి సంధ్యావందనము చేయనిచో కలిగెడి పాపము రాకుండుటయే ప్రయోజనమై పర్యవసించును. కాగా సంధ్యావందన మవశ్యాచరణీయమై నిత్యమైనది. ఇట్లే అమూర్త యజనముచేయు నాహిత్యాగ్నికి సోమయాగము నిత్యము. ఇట్లే అలయపూజకు సంవత్సరోత్సవము నిత్యము. తప్పక ఈ సంవత్సరోత్సవము ప్రతి గుడియందును చేసితీరదగినది. చేయనియెడల దోషము సంభవించును. దీనిచే ఈ సంవత్సరోత్సవమునకు 'నిత్యోత్సవము' అని వ్యవహారము కలిగియున్నది.

అంధభూమిలో ఈ యుత్సవముల నాచరించుటలో అలయాధికారులు ఇతోధికముగ శాస్త్రములందు లక్ష్యతా బుద్ధిని పెంపొందించుకొనుట అత్యంత మావశ్యకమై యున్నది. కొన్ని అలయములందు ద్రవ్యలోపముచేతను శ్రద్ధాలోపముచేతను ఏనాడోగాని ఈ యుత్సవములు జరుప బడుటలేదు. జరిగెడి చోటులందును చాలా చోటులందును ఆయా సందర్భముల ననుసరించి వాతావరణముననుస రించి ఒక కాల నియతిగాని దినసంఖ్యా నియతిగాని లేక స్వైరముగ జరిపించుటయు జరుగుచుండుట తటస్థించు చున్నది. ఈ యుత్సవములను జరుపుట కేవలము ప్రత్యక్ష దృష్టములగు వేడుకల కొఱకై యేర్పడియుండలేదు. కాని దేశముల ననుసరించి ద్రవ్యసంపత్తి పరిశీలించదగిన విషయమనుటలో సందేహములేదు. ఈ యుత్సవములు జరిగెడి ప్రదేశములలో ప్రాచీనాచారము ననుసరించి జరి గెడి నియతకాలమందు నియత దినసంఖ్యా నియమముతో ఒకే పద్ధతితో వైదిక కార్యకలాపములలో విచ్ఛేదము లేకుండ ఉత్సవములు జరుగునట్లు అధికారులు విశేష శ్రద్ధను తీసికొనవలెను. ఇదివరకు జరుగకుండిన చోటు లందుకూడ యథా శక్తిగ ఈ యుత్సవముల నారంభించ వలెను. విభవము చాలని చోటులలో భక్తులందుకై శ్రద్ధ తీసికొనవలెను. దైవికముగ ఈ యుత్సవములు సకాల మున జరుగుటకు అటంకము కలిగినప్పుడు తిరిగి ఆయా టంకము తీరినప్పుడు ఏమి చేయవలయునని అగమజ్ఞు లను సంప్రదించి వారి సలహాప్రకారము అవకాశము కలిగినప్పుడు విడచిపోయిన ఉత్సవములను మఱల చేయ వలెను. ఇందునుగుఱించి ఎట్టి ఏమరుపాటు చూపరాదు.

ఈ నిత్యోత్సవమునకే కాలోత్సవమని నామాంతరముకూడ కలదు. కాలోత్సవము అనగా సంవత్సరమున విదొక నియ మితమగు కాలమందు నియతముగా చేయబడునదని యర్థము. ఆ ఉక్తకాలము నతిక్రమించక తప్పక జరిపి తీరవలసినట్టిదని పూర్వోక్తార్థమునే ఈ శబ్ద వ్యవహారము బలపఱచుచున్నది.

శాస్త్రములందు దీనికి 'మహోత్సవము' అనికూడ వ్యవ హారము కలదు. మహచ్ఛబ్దము బ్రహ్మశబ్ద పర్యాయము కాగలదు. దీనినే బ్రహ్మోత్సవమని వ్యవహరించుటను గురించి ముందు వివరింపబడును.

కాలోత్సవము, నిత్యోత్సవము వలెనే ఈ యుత్సవము నకు అంధదేశమున 'కల్యాణోత్సవము' అనికూడ ప్రసిద్ధి ప్రాచుర్యము కలదు. దీనినే 'బ్రహ్మోత్సవము' అని దక్షిణా పథమందు వ్యవహరింతురు. ఈ యుత్సవ దినములలో ఒక నియమిత దినమున శ్రీ స్వామి వార్లకు అమృతవర్షతో పాణిగ్రహణము జరిగెడి లౌకిక కార్యకలాపము జరుగు

చుండుటచే ఉత్సవములో ఈ వివాహ ప్రక్రియను ప్రధాన ముగ జేసికొని ఉత్సవమున కంతకును సమర్పిగ 'కల్యాణో త్సవము' అని పెద్దలు పేరిడి యుండవచ్చును. 'కల్యాణ' శబ్దము వివాహశబ్ద పర్యాయముగ లోకవ్యవహారముకలదు కదా! ఈ కల్యాణోత్సవ వ్యవహారము (నిత్యోత్సవమునకు) దక్షిణ దేశమందు లేదు. ఈ యుత్సవములో వివాహ ప్రక్రియకూడ ఆచేశమండలి ఉత్సవ క్రియాసరియందు కానరాదు.

దీనికే బ్రహ్మోత్సవమని వ్యవహారము కలదని చెప్పి యుంటిని. 'బృహి' ధాతువుపైన వ్యుత్పన్నమగు బ్రహ్మ శబ్దమునకు గొప్పయని అర్థము చెప్పవచ్చును. కాగా బ్రహ్మోత్సవమనగా గొప్ప ఉత్సవమని చెప్పదగను. కాని ఇట్లు చెప్పటకు అధారము కేవల యుక్తియేగాని శాస్త్ర నిర్వచనము కనుబడదు. తిరుపతి దివ్యక్షేత్రమందు తొలు దొలుత శ్రీ శ్రీనివాస మహాప్రభువు అర్చామూర్తియై యవ తరించి బ్రహ్మదులకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు చతుర్ముఖుడు భగవానుని యాజ్ఞనుపొంది భగవత్సౌలభ్యమున కు ముగ్ధుడై స్వరూప ప్రాప్తమగు కైంకర్యములను యథాశక్తిగ చేయదలచి శ్రీ వైఖానసభగవద్బ్రాహ్మసూత్రీతి ననుసరించి ఉత్సవమును స్వయముగా నిర్వర్తించెను. అందుచేత అచ్చట ప్రప్రదముగా జరుపబడిన ఈ యుత్సవమునకు బ్రహ్మపేరిట 'బ్రహ్మోత్సవము' అని నామకరణము చేయ బడి నాటనుండి అవిచ్ఛిన్నముగ జరుపబడుటకు శ్రీ వెంకటాచల మాహాత్యుబోధక ములగు పురాణములు చెప్పుచున్నవి. ఇదియు ఉచితమే. అట్లే శ్రీ వారి అష్టోత్తర శతనామములలో 'బ్రహ్మక్షేత్రోత్సవాయ' అను నొక పేరు కూడ పరియింప బడుచున్నది.

నిత్యోత్సవము కాక దీనితోపాటు శ్రద్ధోత్సవము, నిమిత్తో త్సవమునని రెండు తరగతులగు సుత్సవములు కూడ అలయములందు విహితములై యున్నవి. 'కాల శ్రద్ధా' నిమిత్తాఖ్యా ఉత్సవాః త్రివిధాః' అని భృగువచన మీ విధ మును చెప్పుచున్నది. శ్రద్ధోత్సవమనిన ఆయా భక్తులు ఏదైన మ్రొక్కుబడులు చెప్పకొని వానిని తీర్చుటకై శ్రద్ధా భక్తులతో జరిపించునట్టివి. వీనికికూడ యధోచితముగ పై విధమగు శుభదినములను నిర్ణయించికొనవచ్చును నిమిత్తోత్సవమనగా గ్రహణము సంక్రమణము అనావృత్తి ఉత్పాతాదులను నిమిత్తములు కలిగినప్పు డాచరించునది దీనికి నిమిత్త దర్శనమే కాలనిర్ణయమును చేయగలదు శ్రద్ధానిమిత్తోత్సవముల ప్రక్రియలను వేరుగ వివరించెదము.

ఈ కాలోత్సవము క్రమముగా ముప్పది, ఇరువదియైదు ఇరువది యొకటి దినముల కాలము చేయబడినప్పుడ ఉత్తమోత్తమ ఉత్తమమధ్యమ ఉత్తమాధమ ము

యనబడుననియు, పదునైదు, పండ్రెండు, తొమ్మిది దినములు చేయబడినప్పుడు మధ్యమోత్తమము మధ్యమము, మధ్యమాచమము అనబడుననియు ఏడు, ఐదు, మూడు లేక ఒక దినము చేయబడినప్పుడు అధమోత్తమ ఆదమమధ్యమ ఆధమాధమముగ చెప్పబడుననియు కాశ్యపునిమతము.

భృగువు ఈ యుత్సవమును విస్తరించి పదునొకండుగ విభజించి ఆ పదునొకండు విధములను శాస్త్రికమాదియగు ఐదు ప్రకరణములక్రింద పరిగణించియున్నాడు. ఆ పదునొకండు విధము లెవ్వియన, ౧. మంగలము ౨. గౌణము ౩. భౌతికము ౪. అపకము ౫. దైవికము ౬. పైతృకము ౭. శ్రీకరము ౮. సౌమ్యకము ౯. భౌవనము ౧౦. సౌభద్రము ౧౧. సావిత్రమునని ఇందలి విభాగము. క్రమముగ నియ్యది ౧, ౩, ౫, ౭, ౯, ౧౧, ౧౩, ౧౫, ౧౭, ౧౯, ౨౧ దినముల కాలము జరుపబడెడి ఉత్సవములకు సంకేతములు కాగలవు. ఇందు మొదటివగు మంగలగౌణములను విడచి క్రమముగ భౌతికార్థములు, శాస్త్రికములనియు దైవికపైతృకములు పౌష్టికములనియు శ్రీకరసౌమ్యకములు జయదములనియు, భౌవనము అద్భుతమనియు, సౌభద్ర సావిత్రములు సార్వకామికములనియు నొక సంకేతము చేయబడినది. ఇట్లు యిరువది యొక్క దినముల దీపకాల ముత్సవముల చేయుట శ్రమసాధ్యమని యొంచి ఈ దీపక విధానమును సంకోచించి క్రమముగ మంగలాది పంచకమునకు శాస్త్రికాది పంచక సంకేతమును మహిషి వ్యవహరించియున్నాడు. ఈ యైదు విధములనుకూడ సంగ్రహపరచి శాస్త్రికపౌష్టిక సార్వకామికములని ఉత్సవములను మూడు తరగతుల క్రింద విభజించిన సంహితలుకూడ కలవు. శాస్త్రికపౌష్టికాది సంజ్ఞలకు ప్రయోజనము ఆశ్చర్యమువలననే గ్రహింపదగి స్పష్టముగ నుండుటచే వివరించలేదు.

ఈ యుత్సవమువలని ప్రయోజనము భగవదనుగ్రహముచే ప్రజలందరు సుఖిక్షముకలిగి జీవించుటయే ప్రధానమైనది - ముఖ్యమైనది కూడ కాగలదు. ఇది కాక అవాంతర ప్రయోజనములు లేక్కకు మిక్కిలిగ నున్నవి. ఈ శుభ సమయములందు దేశమందలి వివిధ భాగములందుండి ప్రజలొక చోట చేరుటకు మంచి అవకాశము కలుగగలదు ఆయా కలలందు నిష్ఠాతులగు విద్వాంసులు భగవానుని నన్నిధానమున చేరినప్పుడు మహాజనముల యెదుట వారివారి వైదుష్యమును ఉచిత రీతిని ప్రదర్శించు కొనుటకు సన్మానములను పొందుటకును అవకాశము కలుగగలదు. వృత్తి విద్యలచే జీవించు వారలు తమ చేతి పనులను ప్రదర్శించి తమ వ్యాపారమును ప్రచురపరచి

కొని వ్యాపారమును వృద్ధి చేసికొని లాభప్రాప్తి నొందుటకు ఈ సందర్భము లెంతయో సహాయ పడగలవు. వ్యాపారస్థులు తమ సరకులను క్రయవిక్రయముల మూలమున విడుదలచేసియు సేకరించి విశేషలాభములను పొందుటకి నన్నిచేతములు తోడ్పడ గలవు. వేద పారాయణము, పురాణ పఠనము, నృత్యగీత వాద్య ప్రదర్శనము మొదలగు వాటి వలన ఆయా ప్రదర్శకులకు భృతిలాభము భ్యాతిలాభము కలుగు చున్నది. ఈ సమయములలో పొరుగు చోటులనుండి వచ్చి పోయెడి భక్త సమూహము యొక్క పరిచయము వలన ఆయా గ్రామము లందలి పేదసాదలకు అనేక రీతులచే జీవనోపాధికి సహాయము తాత్కాలికముగ సంభవించును. ఒకే యజమానునకు విశేషకష్టము లేకుండ గ్రామమంతయు సమష్టిగ విశేష ఫలితమును పొందుటకి యుత్సములు నిదానము కాగలవు. దేవుని ఉత్సవమొక గృహస్థునికి గాని ఒక ఇంటికి గాని సంబంధించిన కార్యము కాదు. దేవాలయములవలె దేవోత్సవములు కూడ సర్వజనులకు స్వామ్యము కలవి. 'అనాహతోఽధ్వరం గచ్ఛేత్' అను నట్లు ఉత్సవమునకై ఒకరి నొకరాహ్వనించి ప్రత్యుత్తానాదుల జేయవలయునను నట్లు లేదు. అగ్రామవాసులగు నొక్కొక్కరికి అగ్రామోత్సవము తమ ఇంటి శుభకార్యముగ భావించి నిర్వహించ దగినది. ఇది మనకు ప్రాచీన కాలమునుండి వచ్చెడి అనుభవము కూడ.

'తద్గ్రామ విధీశ్చ సంశ్లేష్య గృహద్వారాణి దీపాంకురౌదకుంభాద్వైరలంకృత్య' అనియు 'ఉత్సవేదేవేశం యే సేవన్తే తే సర్వే పదేపదే యజ్ఞఫలం లభెరన్ని తిభృగ్వాదయోవదన్తి....తద్గ్రామ వానినో జనాః యానన్తం దేవం స్వేషుగృహేషు దీపాంకురాద్వైః ప్రత్యుత్తానం కృత్వా సమస్కర్మ్యః' అనియు దేవ ఉత్సవములు గ్రామవాసులకు ముదాపహములని మరీచి చెప్పచున్నారు.

మతీయు ఉత్సవ మారంభమైన ధ్వజారోహణము మొదలుకొని అవభృథాంతము జరిగెడి దినములలో అగ్రామవాసులగు సందఱును అనన్యతత్పురులై భగవన్మందిరమునశ్రద్ధా భక్తులతో ఉత్సవ కార్య నిర్వాహమందు నిమగ్నులై యుండవలయుననియు అగ్రామమందు ఏ ఇతర దేవతా సంబంధమైన ఉత్సవములనుగాని గృహస్థులు తమ ఇంట్లలో తమ గృహమునకు సంబంధించిన యే శుభ కార్యములనుగాని చేయరాదనియు సంహితకారుల శాసనమై యున్నది. ఉత్సవసమయములందు భగవత్కార్యములందుగాక ప్రజలు ఇతర విధములగు యే స్వకార్యములను చేయరాదని శాసించుటవలన ఉత్సవముల ప్రాముఖ్యత స్పష్టముగ చెప్పబడినట్లైనది. అగ్రామమందలి ప్రజలు

ఈ దినములలో పొరుగు ఊళ్లకు పోరాదనియు ఏ నిర్బంధములచేత నైనను పోక తప్పనిసరియై అట్లుపోయినవాడు అవభృథము లోపుగ తిరిగి గ్రామమునకు చేరుకొని తీరవలయునని నియమించిన శాస్త్రము నేటికిని పల్లెటూళ్లయందు అక్షరాల ప్రజలచే పాటించబడు చుండుట అపరోక్షముకాదు. సంహితలలో ఇట్లు కలదు.

‘అరోపితే ధ్వజే విష్ణోరుత్సవార్థం విశేషతః
ఉత్సవావభృథాత్పూర్వం సర్వేతద్ధామవాసినః
అన్యత్రయదిగచ్ఛన్తి భవన్తి వ్యాధయోధువమ్’

‘సర్వేషామపి దేవానాం మునీనామపి సర్వశః
పితౄణాం చగ్రహణాం చతత్పత్నీనాంచ సర్వశః
ద్విజానామ పిశాన్త్యర్థం లోకానామపి సర్వశః
పుష్కర్థం కారయేద్భక్త్యా దేవేశోస్యోత్సవంక్రమాత్’

(భృగుః)

(సశేషము)

దర్శన విధి - IV

జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ.

జైన దర్శనము :—

వర్తమానమహావీరుడు జై నధర్మమును నిరూపించినాడు. ఇది బుద్ధధర్మము కన్నను ప్రాచీనము. ఈ ధర్మమునకు నిర్గంధమని నామాంతర మున్నది. భవబంధన గ్రంధులను విడదీసినాడని మహావీరునకు ప్రసిద్ధి వచ్చినది. ఈ ధర్మమున సిద్ధపురుషునకు “ఆర్హన్” అని సంజ్ఞ కలదు. రాగాద్వేషములు లేనివారై త్రిలోకపూజితులై యథార్థవాదులగు సమర్థులు సిద్ధపురుషులగుదురు. అట్టివారి ద్వారమున ప్రచారములోనికి వచ్చినందున నీ ధర్మము “ఆర్హతము” అని పేరు పొందినది. వర్తమానుడు రాగద్వేషాది శత్రువులను జయించినాడని “జినుడు” అని ప్రఖ్యాతి వహించినాడు. ఆర్హతధర్మము జై నధర్మ మయినది. జైనులు సిద్ధుల ద్వారా తమ ధర్మము ప్రచారము పొందిన దని భావింతురు. ఆ సిద్ధులే తీర్థంకరులు. మొదటి తీర్థంకరుడు ఋషభదేవుడట. పురాణములందు రాజర్షి యయిన ఋషభదేవు డొకడున్నాడు. భాగవతమున ఋషభనాథ వర్ణన మున్నది. ఆతని వంశము లోనివాడే భరతుడు. భరతుడే జడభరతుడు. ఆతని పేర నీ దేశము భారత మయినది. జైనులు ఋషభనాథుని మొదటి తీర్థం

కరుడని భావింపరు. ఈతని యనంతరము ఇరువది ముగ్గురు తీర్థంకరులు వచ్చిరి. వారిలో పార్శ్వనాథుడు మహావీరుడు, చివరివారు.

పార్శ్వనాథుడే ఈ ధర్మమున కాద్యప్రవర్తకు డని కొందరందురు. ఆ ధర్మము కాలక్రమమున శిథిలములు ప్తము కాగా మహావీరుడు పునరుజ్జీవితము చేసినాడందురు. కాశీ పట్టణమున పార్శ్వనాథుడు వామాదేవి, ఆశ్వసేనులకు జన్మించినాడు. ఇప్పటికి రెండువేలయొనిమిది వందల సంవత్సరములకు పూర్వము పార్శ్వనాథుడు జన్మించి యుండును. అతడు జన్మింపక పూర్వము తల్లి కృష్ణనర్మమును చూచినది. కాన నీతడు పార్శ్వనాథుడయినాడు. ముప్పది సంవత్సరముల వఱకు గార్హస్త్య జీవనము గడపి సర్వము విడచి, భిక్షువై తప మొనరించి ధర్మవిజ్ఞానము సంపాదించినాడు. డెబ్బది సంవత్సరములు వచ్చువరకు తన యువదేశముల ప్రచారము చేసినాడు.

పార్శ్వనాథుడు ప్రబోధించిన అచార విచారములకును మహావీరుడు బోధించిన వానికిని కొంత కొంత భేద మున్నది. పార్శ్వనాథుడు అహింస, సత్యము, అస్తేయము, అపరిగ్రహము నాలుగు మహావ్రతము అనినాడు. బ్రహ్మచర్య

ముపాదేయ మొదవది యని మహావీరు డనెను. పార్శ్వనాథు నకు వస్త్రధారణ మిష్టము. విరాగి మహావీరునకు యతి సాధనమున వస్త్రము విడచి నగ్నముగ నుండుట యభీష్టము. జైనులలో శ్వేతాంబర, దిగంబర సంప్రదాయము లిట్లు వ్యాపించినవి.

జైనధర్మములో వర్ణమానమహావీరుడు చివరి తీర్థం కరుడు. నేటికి ఇరువదియారు వందల సంవత్సరముల క్రిందట వర్ణమానుడు క్షత్రియవంశమున జన్మించినాడు. త్రిశలా సిద్ధార్థులు తల్లి దండ్రులు. వర్ణమానుని భార్య యశోదాదేవి. విరాగ మతిశయింపగా ముప్పది సంవత్సరముల ప్రాయమున యతిధర్మము గ్రహించి జ్ఞానవికాసము పొందెను. మొదటగా పంచమహాప్రతములను ప్రథమ శిష్యుడయిన నింద్రభూతి కుపదేశించినాడు. అనంతరము అంగ, మగధ, కౌశాంబీప్రభువుల కుపదేశించి జినధర్మదీక్ష నిచ్చినాడు. మహావీరుని యనంతరము యీ ధర్మమునకు రాజాశ్రయ మధికముగా లభించినది. సందవంశ నరేకులు, కళింగ ఖారవేలుడు, ధర్మదీక్షితులై జినధర్మము వ్యాపింప జేసిరి. మౌర్య చంద్రగుప్తుడును జైనధర్మ మవలంబించె నందురు. మగధదేశపు కల్లోలములో చంద్రగుప్తుడు మైసూరు ప్రాంతమున శ్రవణ బెళగోల ప్రాంతమున తప మొనరించెను. యతి యయిన భద్రబాహువు గతించుటచే నుత్తర దేశమున జైన యతులలో నాచార విచారములందు మార్పులు వచ్చినవి. సంఘభద్రుడు జైనసంఘ ప్రధాను డయినాడు. దిగంబర జైనులలో సాధన తీవ్రత యున్నది. శ్వేతాంబరు లంతగా కఠోరనియమములు పట్టరు. దిగంబరు లిట్లందురు. కేవలజ్ఞాని భుజింపడు. స్త్రీ మోక్షార్థ కాదు. పుంజన్మ పొందిననే మోక్షప్రాప్తి యున్నది. శ్వేతాంబరు లిట్లనరు. స్త్రీ మోక్షము పొందగలదు. కేవల జ్ఞానియు భుజించును.

జైనధర్మములో గ్రంథము లధికముగా నున్నవి. ప్రమాణ గ్రంథముల కన్నను జైనాచారబోధకము లధిక ములు. “దేవర్థిగణి” స్థూలభద్రుడు, ఉమాస్వాతి, దేవ నంది, సమంతభద్రుడు, సిద్ధసేన దివాకరుడు, సిద్ధసేనగణి, కుందకుందాచార్యుడు, హరిభద్రుడు, అకలంకుడు, విద్యా నందుడు, వాపిరాజసూరి, దేవసూరి, హేమచంద్రుడు, మల్లిషేణ సూరి, మొదలగువారు జైనధర్మ ప్రవర్తకాచార్యు లలో ప్రముఖులు.

ద్రవ్యయజ్ఞము కన్న జ్ఞానయజ్ఞము ముఖ్య మనుట జినధర్మభావనములో ముఖ్యముగా భావింప దగినది. రాగ ద్వేషాదులపై విజయము సంపాదించుట జినశబ్దార్థము. వ్యావహారిక మార్గమునుండి జినధర్మ విచారము ప్రసరించును. ఈ జగద్గతము లయిన శర్వ వస్తువులూ జీవము

లజీవములని రెండు విధములుగ నున్నవి. ఇవియే చేతనములు జడములు. జీవితము నిర్వహించుకొనునవి జీవములని జీవశబ్దార్థము. కాగా జీవుడన నాత్మకాదు. జీవనగతిప్రదాత యని ఈ ధర్మము లోని యర్థము. జీవుల సంఖ్య నియతము కాదు. కావుననే జైను లనేక వాదులు. జీవు లందరు సమానులు నిత్యులు. భోక్త లగుదురు. కర్త లగుదురు. జీవులకు నిశ్చితాకారము లేదు. పరిమాణ మును లేదు. జీవుల కాకుంచన మున్నది. ప్రసారణ మున్నది. జీవుడని యనుట అది యొక సావయవ పదార్థము. జీవులలో శాంతి జ్ఞాన శక్తు లున్నవి. జైనులు జీవులకు వ్యాపకత్వము సంగీపరింపరు. జ్ఞానము చేతన మొదలగు గుణములు జీవస్థితిని సూచించును. జ్ఞాన గుణములు శరీరము విడచి యుండవు. కావుననే శరీరము విడచి జీవునకు నత్త లేదు. అజీవ పదార్థము జడవస్తువు. అది యైదు విధములు. కాలము, ఆకాశము, ధర్మ మధర్మము, పుద్గల మని. ఈ యైదింటిలో జీవనము చేతనత లేదు. ఇందు కాలాకాశము లనంతములు; ఆకాశము రెండు విధములు. లోకాకాశ మని, అలోకాకాశ మని. లోకాకాశము నందే గతి యున్నది. ధర్మ మనునది గతి సూచకము. అధర్మము స్థిరతాసూచకము. పుద్గలము నందు రూప రస గంధ స్పర్శ గుణము లున్నవి. శబ్ద మనునది పుద్గల పరిణామమే గాని గుణముకాదు. పుద్గలము నిత్యము. పరమాణు రూపము. సర్వవస్తువులు పరమాణువులచే కలుగునని జైనుల పరమాణువాదము. పరమాణువులను సర్వజ్ఞులే చూడగలరు. పరమాణువుల సమూహమునకు స్కంధ మని పేరు. ఈ జగ మంతయు నొక మహాస్కంధము. కర్మ కూడ పుద్గల సూక్ష్మస్వరూపము. అది జీవసంబంధము పొంది సంసార ముత్పాదించు చున్నది. కర్మలో ననేక భేదములు కలవు. జ్ఞానా పరణ మొనర్చు కర్మ యొకటి జీవుని జ్ఞానరూపమును కప్పి పుచ్చుచున్నది. దర్శనాపరణీయకర్మ సరిగా చూడ నివ్వడు. వేదసీయకర్మ జీవుని యానంద స్వరూపము నాచ్ఛాదించును. దుఃఖహేతు వగును. మోహనియ కర్మ శ్రద్ధా విశ్వాసముల నష్టపఱచి జీవునశాంతు జేయును. జీవుని యున్నతి నడ్డువఱచు కర్మ అంతరాయకర్మ యగు చున్నది.

జ్ఞానము జీవుని స్వరూపమే. ఇంద్రియముల సహాయము లేకున్నను జీవునకు జ్ఞానము కలుగును. ఈ జ్ఞాన మయిదు విధములు. మతిజ్ఞానము, శ్రుతజ్ఞానము, అపధి జ్ఞానము, మనఃపర్యాయజ్ఞానము, కేవలజ్ఞానము అని. దివ్యదృష్టి ననుసరించి కాలత్రయ పదార్థములు తెలియుట యపధిజ్ఞానము. అన్య చిత్తదశ గుర్తించుట మనఃపర్యాయ

యము. ముక్తజీవులకు లభించు జ్ఞానము కేలవము. మతి శ్రుతజ్ఞానములు రెండును పరోక్ష జ్ఞానములు. ఇంద్రియ మనస్సుల సహాయమున నవి కలుగును. అవధి కేవల మనోజ్ఞానము లింద్రియ మనస్సంబంధములు కలవి గావు. జీవుని యోగ్యతానుసారమున గలుగునవి. ప్రత్యక్ష పరోక్ష రూపముగా జ్ఞానము రెండు విధములని నిరూపించు జైనులరీతి ఇతరుల నిరూపణముకన్న వేరుగా నున్నది. ఆచార్య హేమచంద్రుడు ప్రత్యక్షజ్ఞానము సాం వ్యవహారిక మని, పారమార్థిక మని రెండు విధముల నంగీకరించినాడు. ఇంద్రియ మనస్సంబంధ మున్నప్పుడు సాంవ్యవహారిక ప్రత్యక్షము కలుగును. అవరణము పోగా చేతన జీవుని స్వరూపవిర్భావము కలుగుట పారమార్థిక ప్రత్యక్షము. జైనులు ప్రత్యక్ష మనుమానము ప్రమాణ ముల నంగీకరించిరి. ప్రత్యక్షము నంద రంగీకరింతురు. అనుమానమును చార్వాకు డొప్పలేదు. లోక వ్యవహార సిద్ధికై అనుమాన మావశ్యకమని జైనులనిరి. జైనుల ఆగమము లందలి విషయములు జై నదర్శనములకు మూలములు. శ్రుతి, స్మృత్యాదులను వారు ప్రమాణముగ భావింపరు.

జై నదర్శనమున ప్రధానసిద్ధాంత మొకటి యున్నది. వస్తువేదియైన నది యనంత ధర్మాత్మకము. కేవలజ్ఞాని యగు నాతడే సర్వవస్తు ధర్మముల తెలియ గలడు. మన మొక వస్తువులోని యొక ధర్మమునే గుర్తింతుము. మన జ్ఞానము కేవల మంశరూపము. అనంతధర్మములలోని యొకధర్మజ్ఞానమును “నయము” అని యందురు. సాధారణముగా జ్ఞానము మూడు విధములు. దుర్మయము, నయము, ప్రమాణము నని. నయసిద్ధాంతము జై నదర్శన మున నొక ముఖ్యవిషయము. ఏదేని విషయమున సాక్షి పముగా నిరూపించుట నయవాద మన వచ్చును. నయ వాదమును జైను లనేకవిధముల విస్తరించిరి. వస్తు వనంతధర్మమయి నందున నయము కూడ నట్లే యగును. గాని సామాన్యముగా నయము రెండు విధములు. ఈనయ విచారణము నందే బహువిధముల పరాక్రమించిన జైనులు దార్శనిక విరోధములను సహించిరి. ఎంతటి దర్శనముగాని వస్తునత్త లోని యంశమును మాత్రమే వివేచన మొనరించును గాని సర్వము నిరూపింప లేదు. వేరొక దర్శనము వేరొక యంశమును వివేచింప వచ్చును. మతభేద మను నది జైనుల మాటలలో రాదు. జై నదర్శనము కేవల మాచారమునకై యహింస నవలంబించుటయే కాక తాత్త్వికసమీక్షతో గూడ నహింస నవలంబించినది.

జై నదర్శనము ననుసరించి చూడగా నెట్టి పరామర్శము నకు గాని “స్యాత్” పదమును గూర్చుట యావశ్యకముగా

గన్పడును. జైనులు స్యాద్వాదము నుత్పాదించిరి. “అది యట్లుండ వచ్చును. అది యట్లుకావచ్చును” అనెడు భావమును “స్యాదస్తి” మొదలగు పదముల వలన మనము సామాన్యముగా గుర్తింతుము. ఏదేని వస్తు వొకటి తత్కాలమున తద్దేశమున నుండ వచ్చును. కాని యది యబాధిత మయిన త్రికాలసత్యము కాదు. ఆ వస్తువు దేశాంతరమున కాలాంతరమున లేదు. అందుచే నది సాపేక్షసత్య మయినది. ఇట్లు సాపేక్షసత్యము లగు వానిని తెలియ జెప్పటకు జైనులు “స్యాదస్తి” యని “స్యాత్” పదప్రయోగ మభిమానింతురు. ఈ స్యాద్వాదము ననే కాంతవాద మందురు. ఒకే వస్తువు సందు నిత్యత్వ మనిత్యత్వ ముండ వచ్చు ననుట దీని భావము. సత్య స్వరూపము నొకేవిధముగ నిశ్చయింప లేము. నానాభావ దృష్టులతో నమీక్షింప వలసి యున్నది. ఈ విధానమునకు సప్రభంగీనయ మని పేరు.

- ౧ “స్యాదస్తి”—ఈ నిశ్చితవిధమున నిది యున్నది.
- ౨ “స్యాన్నాస్తి”—ఈ నిశ్చితవిధమున నిది లేదు.
౩. “స్యాదస్తివాస్తి”—ఈ విధమున నున్నది. ఈ విధమున లేదు.
౪. “స్యాదవక్రవ్యం”—ఈ విధమున నిది పచనా గోచరము
౫. “స్యాదస్తిచావక్రవ్యం”—ఇట్లున్నది. ఇట్లవక్ర వ్యము
౬. “స్యాన్నాస్తి చావక్రవ్యంచ”—ఇట్లు లేదు ఇట్లు వక్రవ్యము కాదు.
౭. “స్యాదస్తిచ నాస్తిచ అవక్రవ్యంచ”—ఉన్నది. లేదు. అగోచరమును.

జైనుల న్యాయసరణి సనుసరించి చూడగా నేదేని పదార్థవిషయమున నిట్లు వికల్పాత్మకములయిన జ్ఞానము లుదయించుట యున్నది. ఈ నష్టప్రకారములకు “నష్ట భంగీనయము” అని సంజ్ఞ యున్నది. ద్రవ్యధర్మ స్వభావ దేశ కాలాదులను గుర్తించిననే కాని వస్తుసత్యత గోచరము కాదని వారి విశ్వాసము.

“అనంత ధర్మాత్మకమేవ తత్త్వం”

వస్తువునందనంతధర్మము లున్నవి. నిర్ణయమునకు ద్రవ్య దేశాదుల విజ్ఞాన మావశ్యకము. పదార్థము శాశ్వతమశ్వాశత మని రెండు విధములు. అశాశ్వత మనిత్యము. ఉత్పత్తి వినాశములందున్నవి. అదియే పదార్థము శాశ్వతము నిత్యము. ఒకే పదార్థమున నిత్యత్వానిత్యత్వము లెట్లుండునని వారు సంధేహింపరు. సువర్ణము హార కేయారాంగు లీయకాదులుగా మార వచ్చును. కాని వాని యందు సువర్ణత్వము పోదు. ఎంతటి పరిణామ

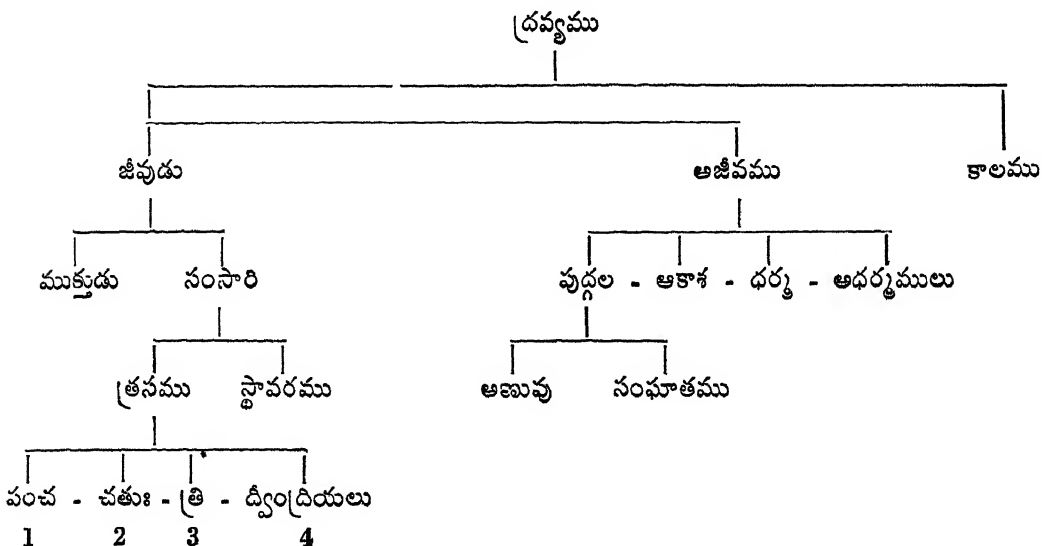
మున్నును తజ్ఞాతి నశింప కుండుట వారి మతమున నిత్యము. ప్రపంచమునందు నానాత్వ మున్నను తదంతర్గతముగా నేకత్వము కూడ కలదు. జగత్తులోని నానాత్వము సత్యమే. అందేకత్వము కూడ వాస్తవమే యని జై నభావము. ఏక దేశవ్యాపి యని బహుదేశవ్యాపి యని ద్రవ్యము రెండు విధములు. కాల మేకదేశవ్యాపి. ఇతరములు బహుదేశ వ్యాపనము కలవి. అంతట విస్తరించి యుండు వానిని జై నులు “అస్తికాయము” లని యందురు. సత్త కల వగుట “అస్తి”. శరీరము వలె విస్తారము కల వగుట “కాయ”. ఇట్టి యస్తికాయ ద్రవ్యము లయిదున్నవి. ఏకదేశవ్యాపి యగు కాల మనస్తికాయము అస్తికాయ ద్రవ్యమే జీవాజీవ భేదమున మొదట ద్వివిధము.

జీవులు ముక్తులని సంసారులని రెండు రకముల నుందురు. జీవుడు చేతనద్రవ్యము. “చైతన్యలక్షణో జీవః”. జీవుడు నిత్యు డయినను పరిణామశీలి. శరీర భిన్నుడు, శరీరమున భాసించును. జీవుడణురూపుడు కాడు. విచువు కాడు. మధ్యమ పరిమాణము కలవాడు జీవునకు రూపము లేదు. అమూర్తము. శరీర మెంతగా నున్న జీవుడంతగా నుండును. దీపము వలె సంకోచవికాసములు కలవాడు. సర్వబంధన నిర్ముక్తుడు ముక్తజీవుడు. సంసారి జీవులలో సనేకభేదము లున్నవి. ఒకస్థానము నుండి స్థానాంతరమునకు బుద్ధిపూర్వకముగ కదులు శక్తికల వారు త్రనజీవులు. ఇట్టి శక్తి లేనివారు స్థావరజీవులు. త్రన జీవులలో నారకులు మానవులు తిర్యక్కులు దేవులు సని

యున్నారు. ఊర్ధ్వలోకమున నివసించువారు దేవజీవులు. ద్వీంద్రియ త్రింద్రియ చతుర్ద్రియ పంచేంద్రియ జీవ భేదములు నున్నవి. ఉన్నతజీవులం దయింద్రియము లుండును.

అజీవస్వరూపము నాలుగు విధములు. పుద్గల మాకాశము ధర్మ మధర్మ మని. వీని భావము లిట్లు భావ్యములు. పుద్గలము :- దీని యద్ధము విలక్షణము. భూతసామాన్య మున దీని వ్యవహరింతురు. పుద్గలాస్తికాయమని జైన శాస్త్రసంజ్ఞ. “పూరయంతి గలంతి చ” కొన్ని ద్రవ్యములు వృద్ధిక్రమములో శరీరము నుత్పాదించి వృద్ధి క్షీణంపగా భిన్నభిన్నము లగును. అవి పుద్గలములు. పుద్గలములు అణువులుగా సంఘాతములుగా నున్నవి. సూక్ష్మ నిరవ యవాంశ మణువు. వీని పరస్పర సంబంధము సంఘాతము. వీని వలననే శరీరము నందలి యుగళమనఃప్రాణాదులు కలిగినవి. ధర్మము :- జీవ పుద్గలములకు సహకారి కారణ ములుగా నుండు ద్రవ్యములకు ధర్మమని పేరు. జలచర మయిన మత్స్యమునకు జలము సహకరించు విధమున, జీవపుద్గలగతికి ధర్మాస్తికాయ ముపకారి యగును. జలము చేపను, కదిలింపదు. కదలికలో సహకరించును. ధర్మము జీవగతిలో సమర్థము కాదు. జీవగతిలో సహకరించును. అధర్మము :- జీవ పుద్గలస్థితి కుపకరించు ద్రవ్యవిశేష మధర్మము. బాటసారికి వృక్షచ్ఛాయ సహాయపడునట్లు జీవపుద్గలస్థితికి అధర్మము సహాయపడును. అధర్మా స్తికాయ ముపకారి.

ద్రవ్య విభాగము

జైనదర్శనమున మోక్షమునకు మూడు సాధనములు పదిష్టము లయినవి. సమ్యగ్దర్శనము. సమ్యక్ జ్ఞానము, సమ్యక్చారిత్రము నని. దర్శన మనునది శ్రద్ధ. తీర్థంకరులు చెప్పిన వానిని యథాతథముగా విశ్వసించుట శ్రద్ధ. జైన శాస్త్రములందు నిరూపించిన తత్వములను సిద్ధాంతములను బాగుగా తెలిసి యనుభవమున గుర్తించుట సమ్యక్ జ్ఞానము. ఈ దర్శనము జ్ఞానము చరితార్థము లగుటకు మంచి నడవడి సమ్యక్చారిత్రము. ఈ మూడింటికి రత్నత్రయ మని జైనుల పరిభాష. జీవుడు స్వభావసిద్ధముగా ముక్తుడు కాని వాని శుద్ధస్వరూపమును కర్మ యావరించినది. కర్మ యంతయు పుద్గలనంబుద్ధము. జీవు నావరించి దుఃఖమయ ప్రపంచములో బంధించినది. జీవుడు బద్ధవురుమని వలె నయినాడు. కర్మలో నెనిమిది ముఖ్యభేదము లున్నవి. జ్ఞానావరణీయము, దర్శనావరణీయము, మోహనీయము, వేదనీయము, అయుష్ష్యము, నామగోత్రాంతరాయములు వాని పేర్లు. కర్మల సంబంధ విచ్ఛేదములను జై నదర్శనము సప్తపదార్థములుగా నిరూపించినది. మోక్షేచ్ఛకల జీవునకు సిద్ధావస్థ కలుగు పర్యంతము సోపానములుగా నుండు వానిని గుణస్థానము లందురు. పదునాలుగు గుణస్థానములను పరిశీలించినచో మనోవిజ్ఞాన విశేషములు చక్కగా గోచరించును. వివేకహీన మయిన దశ నుండి సదన ద్వివేకము పొంది నిశ్చయానిశ్చయ స్థితి నధిగమించి సంశయముల విడనాడి శ్రద్ధ కలిగి పాపాంశముల పరిత్యజించి మోక్షావరణముల పొగొట్టుకొన గలిగిన సాధకు డి గుణస్థానమున ననంతసుఖమున దేదీప్యమానుడు కా గలడు. ఆహింస సత్య మస్త్రైయము బ్రహ్మచర్య మపరిగ్రహము అను మహావ్రతములు. వీని యనుసరణము సాధకుని యోగ్యత. శుద్ధచరిత్ర కల గృహస్థుడును మోక్షార్థు డగును. అట్టి జీవుని “గృహ లింగ సిద్ధు” డందురు. జైనుల కీశ్వరునందు విశ్వాసము లేదు. కర్మ సర్వకారి. కాగా నీశ్వరు డెల? జీవుడె విశేషసంపూర్ణు డయిన నీశ్వరు డగును. ఈశ్వరు డనుట జీవుని రెండవ పేరు. జైనుల యీశ్వరుడు మానవుల కాదర్శప్రాయు డయిన యాదర్శమానవుడె కాని దేవుడు కాడు. కర్మకృత మయిన యావరణము పొగా సతతోర్ధ్వగమనమె మోక్ష మని యీ దర్శన నిర్ణయము. ప్రత్యక్షానుమానములు రెండె ప్రమాణములు. సర్వదర్శన సంగ్రహములో నీ విశేషము లున్నవి.

జినో దేవో గురుః సమ్యక్తత్వజ్ఞానో పదేశకః

జ్ఞాన దర్శన చారిత్రాణ్యపవర్గస్య వర్త నీ”

తత్వజ్ఞానము నుపదేశించు జినగురువె దేవుడు. మోక్షమునకు జ్ఞానము దర్శనము చారిత్ర మనునవి మూడు

మార్గములు “స్యాద్వాచస్య ప్రమాణే ద్వే ప్రత్యక్షమను మాపి చ” ఈ వాదమునకు ప్రత్యక్ష మనుమాన మని రెండె ప్రమాణములు. అష్టాదశ మహాదోషములు లేక రత్నత్రయములో నుండు నాతడు మహాసాధకుడై ముక్తి భాజను డగును. జీవుడు, అజీవము, పుణ్యము, పాపము, ఆనందము, సంవరము, బంధము, నిర్వరణము, ముక్తి యని తత్వములు తెచ్చిడి. వీనిలో పాపము నానందము నందును, పుణ్యమును సంవరమునందు సంతర్పరింప జేసిన తత్వము లేడు

“చేతనాలక్షణో జీవః స్యాదజీవస్త దన్యకః

సత్కర్మపుద్గలాః పుణ్యం పాపం తన్య విపర్యయః

ఆనందః సోతసో ద్వారం సంవృణోతితి సంవరః

ప్రవేశః కర్మణాం బంధో నిర్జరస్తద్వియోజనం

క్షీణాస్త కర్మణో ముక్తిః నిర్వాప్యత్తిర్హినోదితా”

ఈ తత్వములను శ్రద్ధాపూర్వకముగా మోహరహిత మయిన సమ్యక్ జ్ఞానమున గుర్తించినచో చారిత్రయోగ్యత కలుగును. చారిత్రయోగ్యత కలుగగా పాపకర్మలు వినష్టము లగును. మోక్షము లభించును. లోకాకాశ మావరింపగా జీవుడు దృఢనంబుడు డగును గావున జ్ఞాన-దర్శన వీర్య - సుఖములను “అనంతచతుష్కము” లభింపదు. అష్టకర్మలు నశింపగా ననంతచతుష్కము సిద్ధించును. లోకాకాశ మావరింపదు. అలోకాకాశమున స్థితి కలుగును. సంతతోర్ధ్వగమనము కలుగును. వ్యాప్యత్తిశాస్త్యత యుదయించును. అదియె ముక్తి. జై నసాధువులు

సరజోహరణా భైక్షభుజో లుంచితమూర్ధజాః

శ్వేతాంబరాః క్షమాశీలాః నిస్సంగా జైనసాధవః

లుంచితాః పిచ్చికాహస్తాః పాణిపాత్రా దిగంబరాః

ఉర్ధ్వాశీనో గృహే దాతుర్ద్వితీయాః స్వర్ణనిర్దయః

భుంక్తే న కేవలీ నస్త్రీ మోక్షమేతి దిగంబరః

ప్రాహురేపామయం భేదో మహాన్ శ్వేతాంబరైస్సహ

దుమ్ము ధూళి దులుపు చీపురు వంటి పిచ్చిక ధరింతురు. భిక్షాన్నము భుజింతురు. తలవెంట్రుకల నన్నిటిని పెరికి వైతురు. వీరు శ్వేతాంబరజైనులు. రక్తాంబరము ధరింపరు. దిగంబరులుగా నుండరు. క్షమాశీలురై నిస్సంగులై ప్రవర్తింతురు. దిగంబరజైనులు జుట్టు పీకికొందురు చేతితో పిచ్చిక పట్టుదురు. కరతలభిక్షనె స్వీకరింతురు అన్నదాత గృహమునం దూర్ధ్వభోజను లగుదురు. కేవల జ్ఞాని యగు జినఋషి భోజనరహితుడుగనె సాధః మొనరించును. దిగంబర జై న సంప్రదాయములో స్త్రీలక మోక్షము లేదు. స్త్రీలు పుంజన్మపొందిననె మోక్షమ పొందుదురు. శ్వేతాంబరులకన్న వీరిలో నిదియె భేదము

జై నదర్శనమునందు పరిభాషాభేదమున నర్థభేదము నిర్వచనభేదము కనపడుచున్నది. ఈశ్వరు నంగీకరింపక పోయినను, వేదాదులు ప్రమాణము లనక పోయినను, లోకాంతరవిషయ ముద్ఘాటింపక పోయినను, మానవుని సాధన మార్గము ననేకవిధముల పరిశోధించుట యున్నది. జై నదర్శనము తమ వాదము నంగీకరింపని వారివాదముల ఖండించుటలో బాగుగనే యత్నించినది. తమ వాదమున కనుకూలముగ లేవని పూర్వవాదములను ఖండించుటతో లోకసామాన్యము లయిన పరిహాసప్రాయము లగు వచన ములు గూడ చమత్కారముగ ప్రయోగించినది. మొదట

మొదట ఆపభ్రంశభాషలో మాగధభాషలో తనపాదములను సాధనములకు పరిహాసములను ప్రదర్శించినను ఖండన పాండిత్యమునకై సంస్కృత భాష ననుసరించినది. సంస్కృతభాషలో జై న గ్రంథము లెన్నియో కలవు. అయితే క్రొత్తపదముల నిర్మించి ప్రాతపదముల కన్యవిధ నిర్వచనములు ప్రదర్శించి సమర్థముగా పరాక్రమించిన జై నదర్శనానుయాయులు నానావిధములగు సాధనములను చారిత్రశుద్ధికై నిర్దేశించినారు. వానిని వైమత్యములేక సాధకు లనుసరించుట నముచిత మయిన యా రా ధ న కా గలదు.

వార్తలు - విశేషములు

పొన్నూరు శ్రీ భావ నారాయణస్వామి వారి దేవస్థానం తరపున జరుపబడిన కవిపండిత సభలు

1956 సెప్టెంబరు, 15, 16, తేదీలు దుర్ముఖి భాద్రపదశుక్ల ఏకాదశి ద్వాదశి, శనివారం, ఆదివారములందు పైనభలు అత్యంత వైభవంగా జరుపబడెను.

మంత్రివర్యులగు శ్రీ చంద్రమౌళిగారికి స్వాగతమిచ్చుట.

స భా ద్య శ్య ము.

15 తేదీ ఉదయం 4-30 గంటలకు 'నుప్రభాత' పఠనము, ప్రభాతసేవతో కార్యక్రమము ఆరంభమయ్యెను. 7-30 గంటలకు దేవాలయము నందు నిర్వహింప వలసిన ప్రాతఃకాల కృత్యముల తరువాతను, గౌరవనీయులగు దేవదాయ ధర్మాదాయ మంత్రి వర్గులు శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళిగారు సభావేదికా ప్రాంగణమునకు విచ్చేయగనే దేవాలయ ధర్మకర్తగారు, శ్రీ రాజా వానిరెడ్డి హరిహరప్రసాద్ వారు, మేనేజరుగారగు శ్రీ పద్మనాభ చౌదరిగారు, డిప్యూటీ కమిషనరు గారగు - శ్రీ జి. యస్. యస్. రామమూర్తిగారు, శ్రీ మంత్రి వర్గులకు మంగళ వాద్యములతో స్వాగతము పలికి స్వస్థి వాచనములతోను పూర్ణకలశముతోడను శ్రీ మంత్రిగారిని దేవాలయమునకు తోడ్చుకొని వెళ్లిరి.

దేవదర్శనము చేసుకొని శ్రీ మంత్రి వర్గులు 8-0 గంటలకు ఆత్యంత రమణీయముగ నలంకరింపబడిన సభావేదిక నలంకరించిరి. సభకు గుంటూరు మండలము నందలి శాసనసభ్యులు, ప్రసిద్ధ దేవాలయ ధర్మకర్తలు, కమిషనరు శ్రీ వెంకటరెడ్డిగారు, శ్రీ మాన్ సుందరాచారిగారు, (మద్రాసు) శ్రీ మాన్ యస్. టి. జి. వరదాచార్యులుగారు, మున్నగు ప్రముఖు లందరును విచ్చేసి సభనలంకరించిరి. విజయవాడ ఆల్ ఇండియా రేడియోవారు సభాకార్యక్రమము సంతటి రికార్డు చేసిరి. శ్రీ భావనారాయణస్వామి వారి సంస్కృత కళాశాలా ధ్యాపకులచే వేద పఠనము, కళాశాలా విద్యార్థినుల భావదేవస్తుతి, పుష్పాంజలి పూర్వకముగ ప్రస్తావన - బాలికలచే చేయబడిన పిదప కళాశాలాధ్యక్షులు శ్రీ సత్యనారాయణ యమ్. ఏ., గారు మంత్రి వర్గులను సభను ప్రారంభింప వలసినదిగను, సభకు శ్రీ కాశీ కృష్ణాచార్యులుగారిని అధ్యక్షులు నుండుటకును కోరిరి. అనంతరము, ధర్మకర్తగారిచే మంత్రి వర్గులకు స్వాగత పత్రము సమర్పింప బడినది. సభ సుమారు 10 వేలమంది జనులు వచ్చిరి.

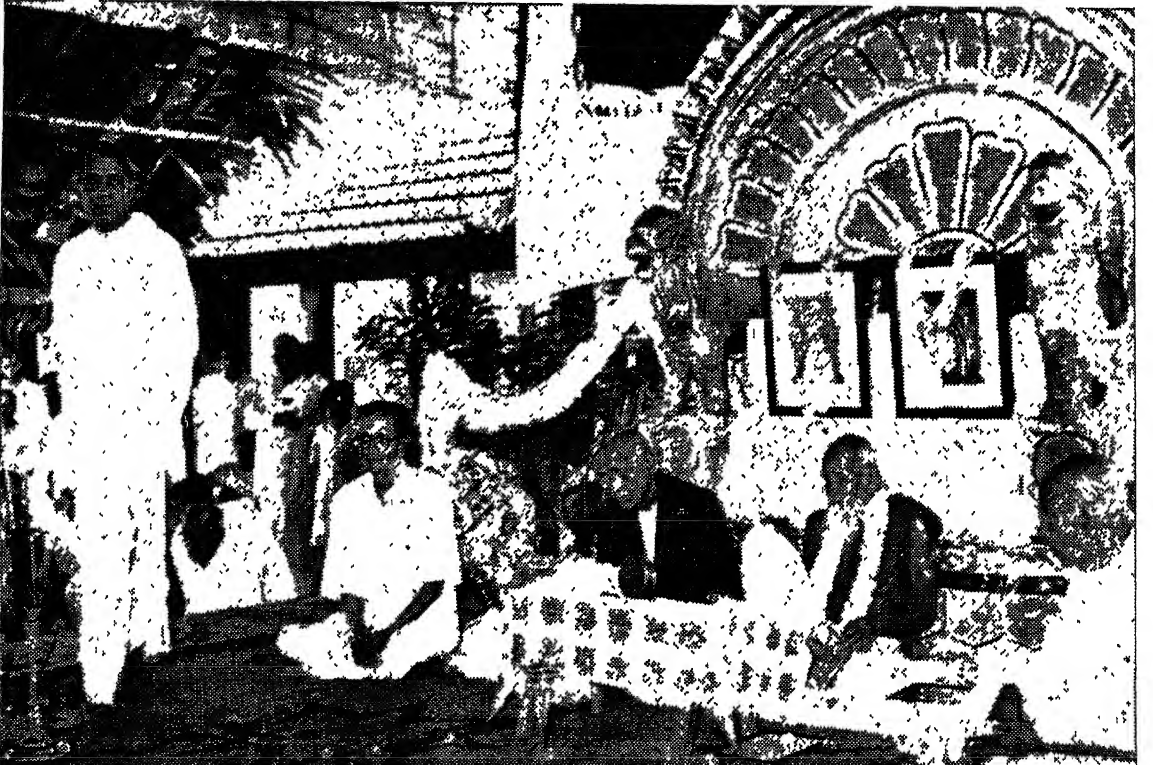
సభను ప్రారంభించుచు మంత్రివర్గులు దేవాలయముల ప్రాముఖ్యతను, దేవాలయములు ఎట్లు భారతీయ సంస్కృతికి మూలస్తంభములలో, దేవాలయముల ద్వారా భారతీయ సంస్కృతిని ప్రజాసామాన్యమున కెట్లు ఆందజీకరింపవలెనో విపులముగా వివరించుచు భారతీయ సంస్కృతికి మూలభూతమగు సంస్కృతభాష యావశ్యకతను గురించి మధురముగను, గంభీరముగను ఉపన్యసించిరి.

మంత్రి శ్రీ చంద్రమౌళిగారి ప్రారంభోపన్యాసము

ప్రపంచములో పరిణామమున్నది. మార్పు ఉన్నది. కేవలము అంతమాత్రమేకాక పరిణతినూడా ఉన్నది. చైతన్యమున్నప్పుడే పరిణతి కలుగుతుంది. ప్రకృతిలోని వికారము ఆకర్షణ వికర్షణములు సంఘర్షణములు అమాత ప్రమాతములు ఒడితుడుకులు కలిగినప్పుడు మహనీయులు అవతరించుతూ ఉంటారు. కొందరు తమకు బలంవున్నదని భావిస్తారు. అది అల్పబలం. వారి అల్ప బలము లోకమును బాధించుతుంది. సంఘమును దూషితముచేస్తుంది. వారు స్వార్థులు. పరార్థము పరిశీలించలేరు. విజ్ఞాన మూల్యమును సరిగా నిశ్చయించాలి. అర్థికమయిన ఆశ ఉంటే విజ్ఞాన వికాసంరాదు. భూతవికాసమునకు తగినట్లుగా విజ్ఞానమూల్యము గుర్తించాలి. భూతవికాసము మంచిదే అయినా అది హృదయవికాసమునకు తగినట్లు ఉండాలి. హృదయవికాసమే శ్రేయస్సును కూర్చగలదు. ఈ కాలము సంధిసమయము. అన్నిటికీ సంఘర్షణము ఉంది. విశ్వకల్యాణ రీతులను పెద్దలు ఆలోచించుతున్నారు. వారి ఉపదేశ విషయములను పరిహసించకుండా గుర్తించడం అవసరం. మానవునిలో పశుత్వం ఉంటుంది. నరునిలో వానరత్వం ఉంటుంది. మానవుడు దేవత్వమును తనలో అవతరింపజేసికోవాలి. ఊరకనే ఆవేశంతో మాటలు చెప్పి కర్తవ్యమును విడనాడడము యుక్తంకాదు. “న వాచి సారః కర్తవ్యః” ఋషి జీవనము చాలా అపశ్యక్తము. అర్థవిధానమే లోకానికి అదర్శముగా ఉంటుంది. ఈ దినాలలో గొప్ప యాంత్రిక విజ్ఞానము పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రసరించింది. కేవలము అది భౌతికంగానే ఉండడము అంత లోనే ఆగిపోవడము ప్రపంచానికి క్షేమంకాదు. సంఘర్షణమయిన భౌతిక విజ్ఞానములో పరిపూర్ణమయిన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము కలిసివుండాలి. కాకపోయినట్లయితే సమస్తమూ అఫలమవుతుంది. మన కృషి సాఫల్యమిచ్చేదిగా కావాలి.

విద్యాశాలల విజ్ఞానమునకు మార్పు రావాలి. విద్యార్థులుకాని ఉత్తీర్ణులుకాని ఉద్యోగులుకాని విశ్రాంతియుకాని బ్రహ్మచర్య ప్రభావమును బాగా గుర్తించినప్పుడే స్త్రీ పురుషులలో యోగ్యత విశదమవుతుంది. చాలా ప్రాచీనకాల సంస్కృతికి తిరోగమించుతున్నామని ఎవరూ బెంగపడవద్దు. సర్వకాలములలో అనుష్ఠింపదగిన యోగ్యవిధానమును ఎవరూ ఏవగించుకోరాదు. అందరకు మనఃస్వార్థ్యము సంపాదించడానికే దేవాలయ విజ్ఞానమును వ్యాపించజేయాలని మన

మంత్రివర్యులు - శ్రీ చంద్రమౌళిగారుపన్యసించుట.

ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. నేను దేవాలయ ధర్మాదాయ మంత్రిగానే చెప్పతున్నాను. దేవాలయ ద్రవ్యమును దేవాలయ విజ్ఞానమునకే వినియోగించాలని నిశ్చయించాము. నిర్ణీతమయిన ఈ విషయంలో ఎవరికీ విప్రతిపత్తి ఉండరాదు. బాగా ఆలోచనముచేసి నిర్ణయించిన రీతులకు ఎవరూ ఎదురుతిరుగవద్దు. సంస్కృతభాషా వృద్ధితో మనమెంతయినా చేయగలము. చేస్తాము. ఇంగ్లీషు హిందీ తెలుగు నాలుగు భాషలు నేర్చుకొనడము కష్టమని బెదరగొట్టవద్దు. ఇంగ్లీషు లేకపోయినా ఫ్రెంచి వారు జర్మనువారు రష్యావారు జపానువారు అందరూ అభివృద్ధిపొందుతూనే ఉన్నారు. మనము ఇంగ్లీషు లేకపోతే అభివృద్ధి పొందలేమనడంలో అర్థంలేదు. వ్యర్థమయిన వితండవాదము ఉపకరించదు. ప్రతి జాతికీ ఒక జాతీయతా లక్షణం అవసరం. మన భారతజాతీయతారక్షణమైంది సంస్కృతం. సంస్కృతమే లేకపోతే మనకొక విశిష్ట లక్షణం మృగ్యమైపోతుంది. సంస్కృతం మన భాషలన్నిటికీ మూలము. సంస్కృతమే ముందుగా గుర్తించితే ఆంధ్రముకాని హిందీకాని ఏ భారత భాషయినా మూడువంతులు వచ్చినట్లే. పశుత్వమునుండి దేవత్వమును అందింపజేసే సంస్కృతమును అభ్యసించండి. సంస్కృతము అమృత భాష. మర్త్యధర్మలమయిన మనకు మన ఉద్ధరణానికి సంస్కృతం అవసరం. మన ఆంధ్రభాషావృద్ధికి సంస్కృతం కావాలని స్పష్టమేకదా! త్యాగి యోగి అవతరించి సంఘమును భద్రంగా రక్షించాలి. ఇక్కడ సమావేశమయిన కవులు పండితులు సహృదయులు ఈ విషయాలను ప్రచారంలోకి తెచ్చి ప్రజల కుద్బోధించి మా ఉద్యమంలో సహకరించవలసినదని కోరుతున్నాను. సముచితంగా ప్రచార ప్రబోధములు చేస్తూ సహకరించేవారికి తగిన ఆర్థిక సహకారం ఉంటుంది. ప్రజలు ప్రభుత్వము దోహదం ఇస్తారు. ఈ కవి పండిత సభలు సమర్థంగా కార్యాచరణమునకు యత్నించాలని అర్థిస్తున్నాను.

(సంగ్రహకుడు: మాధవరామశర్మ)

పిమ్మట అధ్యక్షుల ఉపక్రమోపన్యాసమున దేవాలయముల ప్రాచీనతను, ప్రాచీనకాలమునుండియు భారతీయ సంస్కృతి యందు దేవాలయ వైశిష్ట్యమును గురించి వివరించిరి.

శ్రీ కవిసార్వభౌమ శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారు పండిత కవితాగోష్ఠిని ప్రారంభించుచు వేదకాలమునుండియు వచ్చుచున్న దేవాల యౌన్నత్యమును గురించి యుపన్యసించిరి.

పిమ్మట పండిత శ్రీ పెనుమెత్తన తత్యనారాయణ రాజుగారు “స్వీయ కవిత” నుండి భారతీయ దేవాలయములకును, దైవమునకును సంబంధించిన పద్యములను చదువుచు దేవాలయములు - దేవతలను గురించి మధురముగ నుపన్యసించిరి.

శ్రీ బెల్లంకొండ రాఘవరావుగారు “శ్రుతి” ని గురించి యుపన్యసించిరి. శ్రీ రాయప్రోలు లింగన సోమయాజులు గారు “భారతీయ సంస్కృతి విశిష్టతను” గురించి గంభీరముగ నుపన్యసించిరి. అసంతరమున శ్రీ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రిగారు “భారతీయ సంస్కృతి”ని గురించి వ్యాసమును చదివిరి.

పిదప శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మగారు “సంస్కృత భాషా ప్రశస్తి”ని గూర్చి తమ యనర్గళధారతో నుపన్యసించి సభను ముగ్ధపరచిరి. వీరి యుపన్యాస మీ క్రింది పొందుపరుపబడినది.

సంస్కృత ప్రశస్తి:

జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మ

వేదాభిజ్ఞులు తెలుగుదేశంలో వృద్ధిపొందాలనే పరమాశయంతో ఈ గుంటూరు మండలంలోనే ప్రథమంగా వేద విద్యవృద్ధి పరీక్ష నమ్మానములు ఏర్పాటుచేసెను. భాగవత భక్తసమాజము నకల వర్గములవారికి భారతదేశీయ సంస్కృతి ప్రబోధముచేయడానికి చాలా కృషిచేస్తున్నది. ఈ మండలంలో సంస్కృత విద్యార్థంగములు చిరకాలముగా సారస్వతా నక్తులకందరకూ సంస్కృతము ఉపదేశిస్తున్నవి. ఈ మండలంలో పామరులనుండి అపామరులవరకూ విజ్ఞాన సేతువు నిర్మించడానికి కొందరుదాదాలు తగిన యత్నంచేస్తున్నారు.

వేదవాణి ఈనాడు ధర్మచక్ర పతాకపై “నత్యమేవజయతే” రూపముతో ఉన్నది. మన మా నీడలో ఉన్నాము. ధర్మచక్రచ్ఛాయా సౌభాగ్యము నందుకొనువారందరు సంస్కృతవాణి విలాసమును వేదవాణి విశిష్టమహా భావమును వైమత్యములేకుండా ఆరాధించవలసి ఉన్నది.

భాషాదృష్టితో నేడు వేదానుశీలనం చేయాలి. వేదపదాలలో పదింటిలో ఆరు పదాలంతర్వాణులకున్నూ అపరిచితంగా ఉన్నవి. వాని పరిచయము బాగా సంపాదించి సమీక్షచేస్తే మనము విశ్వభాషా సామరస్యము సంపాదించగలము. అనియాఖండ భాషలన్నీ సంస్కృతముతో సంబంధించి ఉన్నవని ఇప్పటికి సగము సగముగా గుర్తించిన మనము వేదానుశీలనంతో మిగతా సగముకూడా గుర్తింపగలము. యూరపు భాషాపదాలలో అంతటా సంస్కృత పదచ్ఛాయలుండడమును NIGHT లో కన్నడని కంఠ్యమును “నక్తం”లో విని చూచి అరుగుపాటు విరుగుపాటు నురుగుపాటు కరుగుపాటులతో తెలియగలము. ప్రపంచ భాషలన్నీ సంస్కృతచ్ఛాయలతో ఉండడమును వ్యక్తముచేయాలంటే వేదవాణి కావాలి. “పశ్యేమ శరదశ్శతం । జీవేమ శరదశ్శతం । ప్రబ్రవామ శరదశ్శతం । నందామ శరదశ్శతం ।” ఇవి వేద సంకల్పము. భారతభారతి సంస్కృతము విశ్వభాషా గౌరవపీఠముపై పాఞ్చత్యులచేకూడా పూజలందుకుంటున్నది. సంస్కృత భావిత భాషలను భాషించేవారు నేటి ప్రపంచంలో నూటయాభైకోట్ల కధికంగా ఉన్నారు.

భారతీయ లోకభాషలలో సంస్కృత విజ్ఞానమే ఉన్నది. భాషాశాస్త్ర సమీక్ష పరీక్ష మళ్ళీ జరగాలి. మళ్ళీ నవ నిఘంటువు వ్రాయాలి. నవ విజ్ఞానశాస్త్రముల పరీక్షలతో పరిభాషా పదాలను సంస్కృతంలోనే నిర్మించాలి. అది సవపుష్ట— అది సవరీతి. సంస్కృతభాషా విషయములో చాలా కాలమునుంచి చాలారకాల ప్రతిఘటనములున్నా అవన్నీ సమసి పోయినవి. సంస్కృత శత్రువులు సంస్కృత పదాలనే పట్టుకున్నారు. మొదటగా జైనులు సంస్కృతంపై అప్రభంశ ప్రయోగంచేశారు. మాగధీప్రయోగం చేశారు. బౌద్ధులు ప్రాకృతీ ప్రయోగంచేశారు. పాలీయోగం పట్టినారు. అదంతా వారిది హీనయానం. అనంతరము వారు మారినారు. సంస్కృతం అనుసరించారు. బౌద్ధులు మహాయానులయినారు. సంస్కృతానుసరణంతో జైన బౌద్ధులు దార్శనికులయినారు. సంస్కృత పదము శరణమయింది. పరాక్రమించారు. తమ తమ సంప్రదాయ విశేషములను తెలియజేయడానికి వికృత సంస్కృతమును వాసు అరంభించారు. పుద్గలపారమితాది నూతన శబ్దాలు వారివి. చిరకాలంగా వస్తూవున్న సంస్కృత శబ్దాలనుకూడా అన్యధాన్యధా ఉపయోగించి నిర్వచించి సంస్కృతమును తమ ఆధీనంచేసికొనడానికి ఎంతగానో ఉద్యమించడము వారికి అవసరమయింది. జీవాజీవాది పదార్థనిర్ణయ సందర్భాలలో పూర్వమార్గమును పరిత్యజించడము, తమ ఇష్టానికి స్వాతంత్ర్యము ఇచ్చుకొనడము బాగా కనబడుతుంది. లోకమాన్యతలకు ఒక మాట అన్నారు. “వేదమ్నాయ విరోధంతో ప్రచరించే ఏ విశేషమయినా భారతదేశంలో కొంతకాలమే ఉంటుంది.” అని. ఈ రీతి భావాలన్నిటినీ బాగా పరిశీలించుకొని దోషాలను దూరీకరించుకుంటూ సంస్కృతయత్నం చేయడము చాలా అవసరంగా కనపడుతున్నది.

దేశభాషా ప్రియులయినప్పటికి మహారాజులు సంస్కృతమును ఆదరించి మహారాజు లయినారు. సంస్కృతాధారముగానే లోకభాషావాఙ్మయం వచ్చిందికదా !. ఈ నాటికిన్నీ సంస్కృత పుష్టమయిన భాషాసాహిత్యమునె శిష్టమని అదుష్టమని అందరూ అంటున్నారు. కనుక నేటికిన్నీ అదే సీతి అదే రీతి అదే గతి అదే ప్రగతి. దేశప్రభువులయిన మునల్మానులు ఎంతచేసినా ఒకటి చేశారు. వారు సంస్కృత ముగ్ధులయినారు. మొగలాయి చక్రవర్తి షాజహాన్ మన తెలుగు జగన్నాధుని గౌరవించి విద్యాధికారి గౌరవం ఇచ్చి పండితరాయలు బిరుదంతో భూషించినాడు. షాజహాన్ కుమారుడు దారాముకో పండిత రాయలదగ్గర వేదాంతం తెలుసుకొని విదేశాలకు అందించాడు. సంస్కృత హృదయుడయినాడు. ఇంగ్లీషువారు పాలకులుగా వచ్చి వ్యాపారంచేసి వ్యాపారానికి వచ్చి పాలకులై తంత్రయుక్తి ప్రయోగం చేశారు. గ్రంథాలు తగలబెట్టలేదు. సముద్రంలో ముంచలేదు. తమ దేశాలలో దాచి పరిక్షించారు. సమీక్షించారు. భావవిప్లవం తెచ్చారు. మానవత్వానికి దీనిలో ఏమున్నదని సమాజ రక్షణకు సంస్కృతంలో ఏమున్నదని మన చేతనే మన వాళ్ల చేతనే అనిపించారు. ఒకప్పుడు విద్యారణ్యుల మయిన మనము అరణ్య విద్యుల మయినాము. వేదవేదాంగ వేత్తలు వేదవిదులయినారు. చతుర్వేదులు త్రివేదు లయినారు. వారు ద్వివేదులు శాఖా వేదులు అయినారు. నేడు నిర్వేదుల వేదులనడము బాగుంటుందా ? ఇంకా కొంతకాలం ఉపేక్షిస్తే ఆ సంస్కృత హృదయుల మవుతామా ?

దేశభాషలు ఆశ్రయనాశానికి పూనుకోరాదు. అన్యదీయుల రీతి ననుసరించి ప్రక్షేపంచేయడము ధర్మచక్రం సహించదు. స్వకీయగతి ననుసరించి ప్రగతి సంపాదించడం యుక్తసముచితకార్యం. ఒక్కొక్క మండలంలో వావిలాల, తెల్లాకుల, పుతుంబాక మొదలగు శాసన సభ్యులనుకూర్చి అస్సాదృశుల బలంతో పరిపత్తు సిద్ధం చేయ్యవచ్చు. దేవాయతన దేవతలు మాచేత ప్రబోధ ప్రచారములు చేయించనూ వచ్చు. ఎన్నివిధాలనయినా పాండిత్య రక్షణం చేయక తప్పదు. ఏ కొందరో మాత్రమే సంస్కృతాధ్యయనం చేస్తే అందరూ చదవకపోతే భాషా కలహం వస్తుంది. సంస్కృతజ్ఞులు దాడి చేస్తారు. విజ్ఞాన దృష్టితో అందరూ చదివితే సహృదయత్వం కలుగుతుంది. సంస్కృతంలో రచన రుద్ధమయింది. మళ్ళీ

సముత్తే జనం సంపాదించకపోతే లోకక్షేమం రాదు. అంగీ సమానకులై చదివే వారందరూ దీన్ని గుర్తించాలి. మూడవ భాగంగావారు చదివే గణిత విజ్ఞాన రసాయన చరిత్ర రాజనీతి తత్వసాహిత్య ఖగోళ భూగోళాదులలో అంతటా సంస్కృత భాషా గతమయిన విజ్ఞానం ఎంతగా ఉన్నదో గుర్తించకపోతే వారి పూర్వతనులవలె వారున్నూ వంచితలై లోక కంటకు లవుతారు. ప్రాచ్యపాశ్చాత్య సామరస్యంతో చక్కగా గుర్తిస్తే సంస్కృతంలో సూత్ర బద్ధంగావ్రాసి పృథికారికా భాష్యాలు వెలయింపవచ్చు. అప్పటి అభివృద్ధి మన కందరకూ సంభావనీయం.

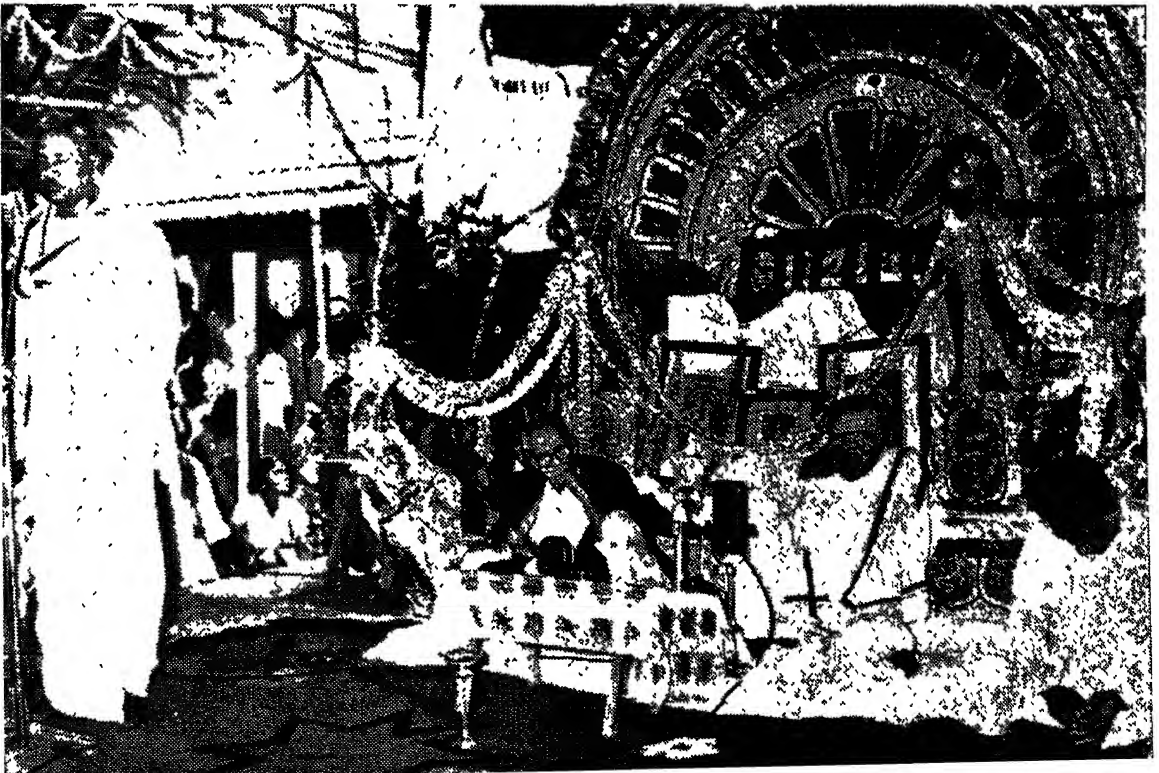
చక్కగా నర్వగ్రంథాలున్న సమీక్షా నదనం ఆంధ్రులకులేదు. పాండిత్య వై దగ్యములను సమన్వయించుకుంటూ ఎంతయినా వ్రాయగలవారున్నారు. ఇన్నాళ్లూ ఉపేషించిన సహృదయతను ఆపేజ్ బుద్ధితో ఆరాధించాలి. నాట్యవేదవిద్య సమకాలాపేక్షితమయిన సహృదయత్వమును సుహృదయత్వమును సంపాదించగలదని మన ఆంధ్రంలో వ్రాస్తున్నాను. కేవలం రచయిత లయినవారుమాత్రం సంస్కృతం చదివి వారి చదువు ఫలితంగా దేశభాషలలో అనువాదం చేయడమే సంస్కృతారాధనకాదు. ప్రేయస్సును శ్రేయస్సును సమరసంగా సంస్కృతంనుంచి నర్వలూ అందుకోవాలి. సంస్కృత విద్య కామధేనువు. కామధేనువును ఆరాధించి తదనుగ్రహంగా నర్వవిశేషములను అందుకొనడానికి శ్రీ భావదేవుడను గ్రహించు గాత.

ఉదయము సభ శ్రీ సంస్కృత కళాశాలాధ్యక్షుల కృతజ్ఞతా వందనములతో 11-30 గంటలకు సమాప్తమయ్యెను.

తిరిగి మధ్యాహ్నం 2-30 గంటలకు సరిగా సభ ప్రారంభమయ్యెను. మధ్యాహ్నం సభకు కవిసార్వభౌమ శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రిగారు రధ్యక్షత వహించిరి.

మధ్యాహ్నం గోష్ఠియందు శ్రీ దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్యగారు, వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్యగారు, శ్రీ మదన మోహన్ విద్యాసాగర్, శ్రీమతి గుడుపూడి ఇందుమతిదేవిగారు శ్రీ కొండవీటి వెంకట కవిగారు దేవాలయములకును, భారతీయ సంస్కృతికిని విజ్ఞానమునకును సంబంధించిన విషయముల నువన్యసించిరి. 5-30 గంటలనుండి 7 గంటల వరకును శ్రీ మాగంటి సీతారామదాసు పార్టీవారిచే శ్రావ్యముగా, నర్వజనాకర్షణీయముగా భజన చేయబడినది.

కవిషనరు, శ్రీ ఆర్. వెంకటరెడ్డిగారుపన్యసించుట.

రాత్రి 8-30 మొదలు 11-0 గంటలవరకును సంస్కృత కళాశాలా విద్యార్థులచే అభిజ్ఞాన శాకుంతలమునుండి 4, 5 అంకములు సంస్కృత నాటకము రమ్యముగ ప్రదర్శింపబడెను.

16-9-56 ఆదివారం ఉదయం 7-30 గంటలకు తిరిగి సభ ప్రారంభమయ్యెను. ఈ సభకు శ్రీమాన్ యన్. టి. జి. వరదాచార్యులు గారధ్యక్షత వహించిరి.

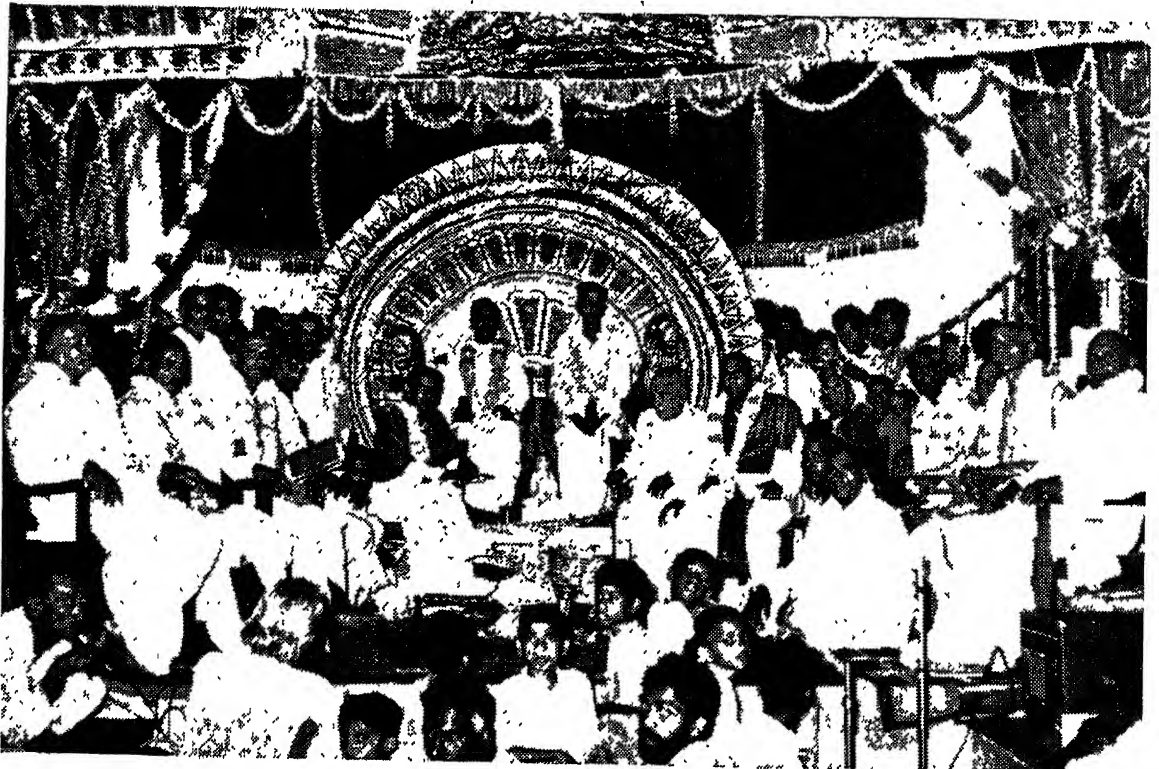
గోష్ఠియందు శ్రీ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారు, శ్రీ గుర్రం మల్లయ్యగారు, శ్రీ కాపూరు గోపదేవుగారు, శ్రీమతి గంటి కృష్ణవేణమ్మగారు శ్రీమాన్ వేదాంతం జగన్నాదాచార్యులుగారు, ఓరుగంటి నరసింహ యోగిగారు. ఉపన్యసించిరి. అనంతరమున శ్రీ దేవాదాయ పరిపాలనా శాఖాకమిషనరు వారగు శ్రీ వేంకట రెడ్డిగారు దేవాలయముల పరిపాలన - ప్రజాసహకారమును గురించి ఉపన్యసించుచు జీర్ణదేవాలయోద్ధరణములను గురించి ప్రభుత్వము సంకల్పించిన కామన్ గుడ్ ఫండ్ - దాని లక్ష్యములను గురించి వివరించి ప్రజాసహకారము సభ్యర్థించిరి.

పిదప శ్రీ రాజావాసిరెడ్డి హరిహర ప్రసాద్ గారు కవిపండిత సన్మానముల నొనర్చి, కృతజ్ఞతా వందనముల సర్పించి సభను సమాప్త పరచిరి.

మధ్యాహ్నం 3-0 గంటలకు తిరిగి సభ “భువన విజయము” తో ప్రారంభమయ్యెను.

శ్రీ కృష్ణదేవరాయలుగా గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు శ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళిగారు విజయదుందుభులు మ్రోగు చుండగా వందిమాగధులు జయశబ్దములు పలుకు చుండగా “అష్టదిగ్గజముల” తో నలంకరింప బడిన యాస్థానమునకు విజయం చేసిరి. విద్యా మంత్రియగు శ్రీ జమ్మలమడుక మాధవరామశర్మగారు, ఆయాయి కవులను ప్రస్తావించివర్ణించిరి, అలసాని పెద్దనగా తుమ్మల సీతారామమూర్తి చొదరిగారు, ముక్కుతిమ్మనగా మోచర్ల రామకృష్ణయ్యగారు, రుద్రకవిగా కన్నె గంటి వీరభద్రాచార్యులుగారు, మాదన్న గారి మల్లనగా పల్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులుగారు, శ్రీ రాయలవారి సింహాసనమునకు కుడి వైపున ఆసీనులైనారు. ఎడమవైపున రామరాజ భూషణుడుగా గుర్రం జామవా కవిగారు, తెనాలి రామకృష్ణుడుగా దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రిగారు, ధూర్జటి కవిగా పెన్నెత్త సత్యనారాయణ రాజుగారు, పింగళి సూరనగా గడియారం శేషశాస్త్రి

భు వ న వి జ' య ము

గారు ఉపవిష్టులైనారు. తిమ్మరసు మంత్రిగా శ్రీ కల్లూరి వీరభద్రశాస్త్రిగారు ఒక ప్రక్కను విద్యామంత్రిగా శ్రీ మాధవ రామశర్మగా రొక ప్రక్కను ఉపవిష్టులైనారు - విద్యా మంత్రి యాదేశమున ఆయాయి కవులు శ్రీ రాయల వారిని ఆశీర్వాదన పద్యములతో నభినందించిరి. పిమ్మట శ్రీ రాయల వారు “అష్టదిగ్గజములను” వారివారి ప్రతిభను చూపమని కోరగా 3 గంటల సేపు వారివారి కవితాధోరణితో నభను సంమోహితమునుగా నొచ్చెను.

అనంతరము శ్రీ రాయల వారికి (శ్రీ చంద్ర మౌళిగారికి) శ్రీ రాజా వానిరెడ్డి హరిహర ప్రసాద్ గారు రజతపేటికను నమర్పించిరి. రాయలవారు “అష్టదిగ్గజములను” యధోచితముగ నమ్మానించిరి.

నభను నమాప్త పరచుచు శ్రీ మంత్రి వర్యులు యీ క్రింది విధంగా నుపన్యసించిరి.

ఈ నాడు నాటి అష్టదిగ్గజముల వంటి పండితులు వేలకొలది గలరు. ఈ నాడు యిచట యీ పండితులకు కవులకు చేసిన సన్మానము చాలా స్వల్పమైనదే యైనను సంపూర్ణ హృదయంతో చేయుచున్నది గాబట్టి అమూల్య మనియే గ్రహించ గోరెదను. ఇటువంటి నభలు జరుపుటలో మా ఉద్దేశ్యం పండితులు మాయువ్యమంలో నహకరించి వారి పాండి త్యమును ప్రజాసామాన్యమున కందుబాటులో నుండునట్లు వెదజల్లాలి. దేవాలయముల ద్వారా సంస్కృత భాషను అంపరి కిని లభించేటట్లు పండితులు ప్రోత్సహించాలి. భారతీయ విజ్ఞానములో సర్వమానస కళ్యాణము, విశ్వశాంతి యిమిడి వున్నందున - ఆ విజ్ఞానమును బోధించే సంస్కృతభాష అందరును అభ్యసించాలని నా దృఢమైన వాంఛ, అందుకై నేనెట్టి త్యాగానైనా చేస్తాను. మీరందరు కూడ యీ విషయంలో వైమత్యం విడనాడి ముందుకు వచ్చి తోడ్పడండి. అప్పుడే మనం శాంతి జ్యోతిని దేశదేశాల్లో వెలిగించగలం. అని ఉపన్యసించుచు నభలను జయప్రదంగా నిర్వహించిన శ్రీ భావనారాయణస్వామి దేవస్థానపాలకులకును, నభకు వచ్చి నభను శాంతంగా జరిపించిన సామాజికులకును ధన్య వాదములను పలికిరి.

పిమ్మట శ్రీ చంద్ర మౌళిగారు మద్రాసులో తమకు గురువు గారైన శ్రీ సుందరాచారిగారికి నూతన వస్త్రములు, రజతపాత్ర, రు. 116/- లు నమర్పించి సన్మానించిరి.

శ్రీ గుర్రం జామవా కవిగారు తామురచించిన “గబ్బిలము” అను కావ్యమును మంత్రి వర్యులు శ్రీ చంద్ర మౌళిగారికి కృతినమర్పణము చేసిరి. మంత్రిగారు చందన తాంబూలాదులతో కవి వర్యుని నత్కరించి తమ కృతజ్ఞతను తెలియపరచిరి.

8-30 గంటలకు వై దిక మంగళాశాసన స్వస్తివాచనములతో నభ సమాప్తమయ్యెను.

స్వస్తి ప్రజాభ్యుః పరిపాలయంతాం
న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీశాః ।
గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం
లోకాస్సమస్తాః సుఖినోభవంతు ॥

ఇ తి

॥ మ ం గ ల మ్ ॥

भक्ताः - भागवताश्च

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥
इति पुंसाऽर्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्पत्न्या तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् ॥

इति श्रीमद्भागवते व्यासेन भगवति भक्तेर्नवविधत्वं वर्णितम् । तादृशी भक्तिर्द्विविधा । भगवतः आत्मनश्चाभेदेन आत्मानं भगवते सर्वथा समर्प्य या भक्तिः प्रदर्श्यते सा प्रथमा ; द्वितीया तु आत्मानं भगवतो भिन्नतया अङ्गीकृत्य या भक्तिः प्रदर्श्यते सा ॥

प्रथमां भक्तिमाश्रिताः भागवताः, द्वितीयां त्वनुसरन्तो भक्ताश्चेति निरुच्यन्ते । भागवते प्रह्लादः, बृन्दावनगोप्यश्च प्रथमकक्ष्यान्तर्गताः, महाभारते भीष्मः प्रथमः, युधिष्ठिरः, द्रौपदी च द्वितीये । रामायणे भरतः हनुमौश्च प्रथमकक्ष्यान्तर्गतौ भागवतौ ।

भागवताश्च मनसा यद् ध्यायन्ति वाचा यद्वदन्ति कर्मणा यत्कुर्वन्ति तत्तत्सर्वमपि भगवतो विलासमित्येव मन्यन्ते । एवं नारदः, श्रीशुकः, जयदेवः, गोस्वामितुलसीदासः, चैतन्यप्रभुः, त्यागराजश्च केवलं भागवताः । भागवताश्च आत्मानं केवलं नोद्धरन्ति, किञ्च आत्मनः सङ्गेनान्यानपि तारयन्ति । तदेवोक्तम् नारदभक्तिसूत्रेषु “ कस्तरति कस्तरति मायाम् ? यः सङ्गं त्यजति यो महानुभावं सेवते यो निर्ममो भवति ” इति । भागवतानां सङ्गेन भक्तिं उपासनां च लभन्ते नराः भक्तिभावमापन्नाः यथा स्वच्छे काचपात्रे निक्षिप्तमुदकं सूर्यकिरणैः शनैश्शनैरुष्णं भवति, किंतु तदेवोदकं यदि नीलकाच पात्रे यदि निक्षिप्यते तदा शीघ्रमेव तदुष्णं भवति सूर्यकिरणसंपर्केण, एवं ये भक्त्यावृतमनसो भवन्ति तेषां भागवतानां सङ्गः त्वरितं फलदो भवति । भागवताश्च कामक्रोधादिवर्जिताः, सर्वभूतेषु दयां कुर्वन्तः, क्षमादिगुणसंपन्नाः सर्वदात्मानं भगवते समर्प्य सर्वानपि आत्मनः सङ्गेन भक्त्या च उत्तारयितुं प्रयतन्ते ।

एतदेव श्रीमद्भगवद्गीतायां भक्तियोगनिरूपणावसरे श्रीकृष्णेन निरुक्तम् ।

श्रोयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

इति भागवतनिर्वचनमेवोक्तम् । एवं कुलशेखर नृपतिरपि “....एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥” इति भक्तेः संसारतारकतया वर्णितम् ॥ अतोऽस्मिन् कलौ युगे जपतपोऽनुष्ठानादि कर्तुमशक्नुवानाः भक्त्या केवलं भगवतः सारूप्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति ॥

इति भक्तिरेव गरीयसी मोक्षसाधनेषु ॥

NABHI & THE PRIESTS SANG HIS GLORY

(FROM SRIMAD BHAGAVATA)

“O thou worshipful Lord,
Thou art infinite, thou lackest naught;
Yet thou dost accept the worship of thy children,
To shower thy mercy upon them.
What praise can we sing of thee?
We can only bow down at thy Lotus Feet,
Following the way of the wise.
“Thou art the Lord of the universe,
Beyond all name and form:
Who can express thee, thou who art in-expressible?
Yet they sing the glory of thy power,
For thou dost charm away all evil.
“Beyond speech and mind art thou, yet easily attainable by thy devotees;
Thou dost manifest thyself to those who worship thee in any name or form,
If only that worship is offered thee with a sincere and devoted heart.
“Thou needest not worship for thyself;
“Thou dost accept it to please thy devotees and to crown their heart’s desire.
The wise who take delight in thee,
And have become one with thee,
Whose hearts are purified by non-attachment,
And touched by the fire of knowledge,
Always sing thy name and thy glory.
“If because of evil Karma we walk the path of the unrighteous,
Deluded in the mire of ignorance,
Grant us this prayer, O Lord:
That we may sing thy name,
Which charms away all sin and evil.
The veil of ignorance, difficult indeed to lift, keeps us from seeing thy divine
face.
Thy grace and the service of great souls make possible the easy crossing of
Māyā.”

(By kind courtesy of Ramakrishna Math)

ANDHRA ARCHITECTURE

By

V. V. TONPE

III—FOREIGN INFLUENCES ON HINDU ARCHITECTURE.

1. *Persian and Greek. (continued)*

Andhra art and architecture, being a part of Hindu art and architecture, could not avoid the influence of Persian and Greek styles on it. As in the case of Hindu architecture the outstanding Persian influence was on the decorative art of Andhra and the Greek influence on its sculpture and architecture. Let us know something historically about the Andhras before we try to know the foreign influences that moulded their culture.

The Earliest known Andhra Dynasty

No sooner had Alexander departed from India, than Chandragupta, founded a new dynasty in Magadha uniting Northern India under his indomitable rule. His grandson, Asoka the Great, adopted Buddhism as the state religion in the third century before Christ. The famous XIII Edict of Asoka points out the kings modified theory of kingship after the conquest of Kalinga by blood shed which united not only his subject dominions but the neighbouring countries as well. "...even a hundredth or the thousandth

part of all those people who were wounded, slain, or carried off captives, in Kalinga, would now be considered grievous by His Sacred Majesty. Nay, even if any one does mischief, what can be forgiven is considered as fit to be forgiven by His Sacred Majesty. Even those forest peoples who have come under the dominions of His Sacred Majesty—even these he seeks to win over to his way of life and thought. And it is said unto them how even in his repentance is the might of His Sacred Majesty, so that they may be ashamed (of their crimes) and may not be killed. Indeed, His Sacred Majesty desires towards all living beings freedom from harm, restraint of passions, impartiality and cheerfulness.

"And what is *Dharmaivijaya*,¹ moral conquest, is considered by His Sacred Majesty the principal conquest. And this has been repeatedly won by His Sacred Majesty both here (in his dominions) and among all the frontier peoples even to the extent of six *yojanas* where (are) the Yona king, Antiochos by name, and beyond that Antiochos, the four kings Ptolemy, Antigonos, Magas and Alexander;²

1. It is interesting to note that the term *dharmaivijaya* is not newly coined by Asoka, like *Pancha shila* being not Mr. Nehru's coinage, yet like Mr. Nehru, Asoka gives it his own, and new interpretation. The term has been used by Kautilya who speaks of three types of conquerors as (a) *Dharmavijayi*, who is satisfied with the mere obeisance of the conquered; (b) *Lobha-vijayi*, whose greed has to be satisfied by the surrender of kingdom and wealth; and (c) *Asura-vijayi*, who requires not only kingdom and wealth but also the heirs and the wife of the vanquished to satisfy him. It might be pointed out here that Asoka, the conqueror of innocent Kalinga was only an *Asuravijayi* but becoming Asoka, the beloved of Gods, *Devanampiya*, by taking to Buddhism, he rose to the heights of a *Dharma vijayi*.

2. The five Greek contemporaries of Asoka were 1 Antiochus II. Theos of Syria (261, 246 B.C.) 2. Ptolemy II, Philadelphos of Egypt (285-247 B.C.), 3. Antigonos Gonatas of Macedonia (278-239 B.C.) 4. Magas of Cyrene (west of Egypt), (300-258 B.C.), 5. Alexander of Epirus (272?-258 B.C.). The cultural contacts between these Greek rulers and Asoka would have been quite cordial. Andhra as a dominion of Asoka might have enjoyed the benefits of such contacts with the foreigners. We, however do not have detailed historical evidence available on this.

below, the Cholas, Pandyas, as far as Tamraparni.

"Likewise, here in the kings dominion, among the Yonas³ and Kambojaos, among the Nabhakas and Nabhitis, (Nabhapamtis in K.), among Pitinikas, among Hitinikas, among the Andhras and Palidas, everywhere are (people) following the religious injunction of His Sacred Majesty. Even those to whom the envoys of His Sacred Majesty do not go,⁴ having heard of His Sacred Majesty's practice, ordinances, and injunctions of Dharma, themselves follow, and will follow, the Dharma. The conquest that by this is won everywhere, that conquest, again, everywhere is productive of a feeling of Love. Love is won in moral conquests. That love may be, indeed, slight, but His Sacred Majesty considers it productive of great fruit, indeed, in the world beyond"

From the above quotation it is clear that the relations between Asoka's dominions and the neighbouring kingdoms was cordial. We might compare Asoka's India with India, today. Except with Pakistan, the contacts that India has with other countries are generally cordial and her Pancha Shila, the ideal of peaceful co-existence, has drawn India closer to other nations of the world. This helps the country to exchange cultural benefactions with other countries of the world. But it is very difficult to point out the cultural contacts between Andhra State and the

countries of the world as these are little or very little contacts of that kind. Yet Andhra State being an integral part of India, is definitely enjoying the benefits of India's contacts with the countries of the world. So also, Andhra of Asoka's India had perhaps not much to her credit of which she could be proud, yet History

Fig. 1.

3. These Yonas must have been the Greeks (Ionians) who had settled in the Aparanta provinces of Asoka's empire. This Greek colony was identified by Jayaswal with the city state of Nysa, where Alexander felt at home for its Hellenic ways. The immigration of the Yonas, Ionians, on Greeks must have taken place as early as the days of Cyrus, Darius and Xerxes.

4. This shows that Asoka was already in the habit of sending his envoys to the Greeks, just as they sent their envoys like Megasthenes, Deimachos, etc. to the Mauryan Court. Asoka utilized his political envoys for the preaching of his Dharma in the Greek kingdoms. As art and architecture in those days were the vehicles of religion and culture, there must have been a sympathetic understanding of them by the two peoples and we will not be far from truth if we guess that Greek art and architecture had its own influence on Indian art and architecture which is the parent of Andhra art and architecture. So Andhra culture also must have been influenced by Greek culture though historical evidence is not found to prove it.

tells us that the seed of Andhra culture had its sowing done by Asoka.

After Asoka, (232 B.C.) the Andhras assumed independence and succeeded to the imperial throne of Magadha establishing the Satavahana dynasty. The Puranas assign thirty Andhrabhrityas or Andhras for about 450 years after the fall of the Kanwas. It is not quite possible for us to assign for them a period of four centuries and a half in the history of Magadha basing our theory on chronological or other grounds. The Satavahanas were essentially a dynasty of the Deccan according to tradition. Certain authorities like Dr. Sukthankar hold that the Satavahanas were not Andhras. However, it may be mentioned with the least objection that Andhra was a well-organized state which was powerful, according to the record of Megasthenes, (end of 4th C. B. C.). The earliest kings of Andhra according to inscriptional evidence were the Satavahanas, ignoring the account of the unidentified Kuberaka of Bhattiprolu. Some Buddhist stories have a Naga king Kala in Majerika, some where at the mouth of the

Krishna. Puranic tradition speaks of the Ikshvakus as having ruled over a great area of the Deccan. There are also other traditions of Andhra Vishnu and his father Suchandra which say that they were the earliest rulers. These conflicting evidences need not stand in our way, of accepting the Satavahanas of the Andhra lineage as the earliest rulers of the Andhra country.

Tee Satavahanas

The word Satavahana, in its corrupt form known as Salivahana, is mistaken for the name of an individual king. It was the name of the royal family founded by Simuka who extended the dominions along with his successors, from the mouth of the Krishna to the whole of Deccan plateau. Pratisthana, modern Paithan or Pytoon on the Godavary, was their western capital, while Dhanyakataka, near Bezvada on the Krishna, was the eastern capital.

A large part of the Deccan was under the Satavahanas from the time they became independent of Mauryan rule to the reign of Gautamiputra Satakarni.

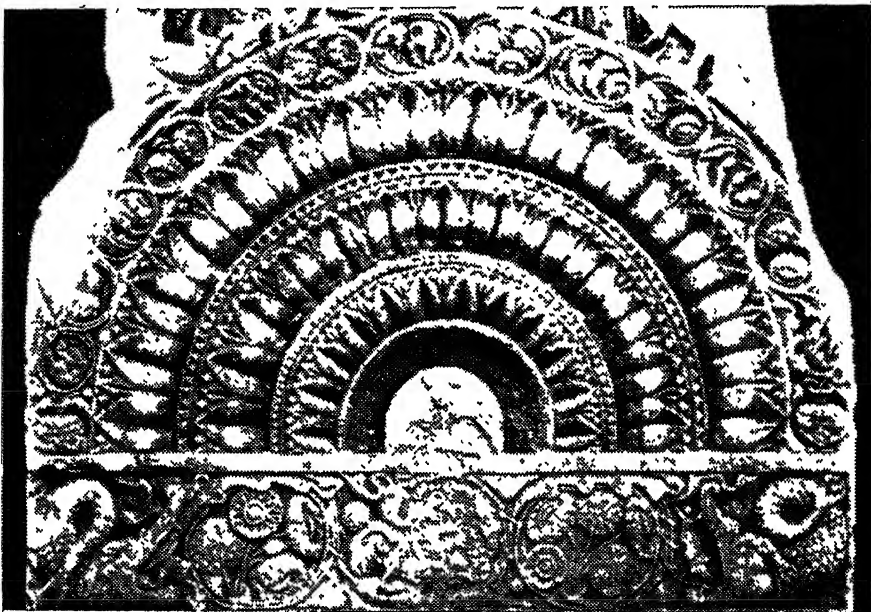

Fig. 2.

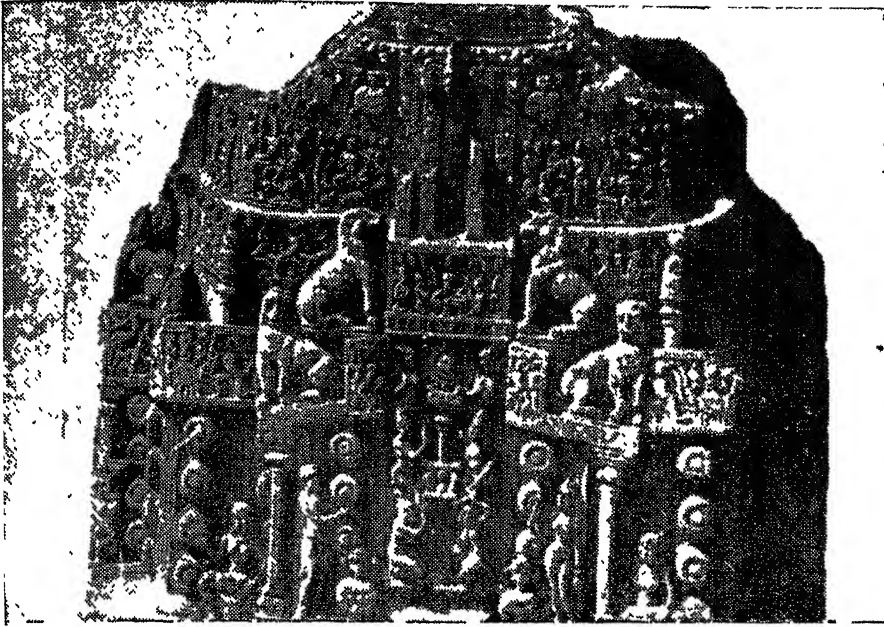

Fig. 3.

He was the hero of the war of independence against the aggressive foreigners like the Sakas, the Pahlavas and the Yavanas. When the invaders attacked the very *Dharma* of the country, he is said to have restored the castes. It is said that he "crushed down the pride and conceit of the Kshatriyas, furthered the interests of the twiceborn (Brahmins) as the lowest orders, and stopped the contamination of the four castes."⁵ He ascended to the throne about 106 A. D. Within no time he overcame the Saka chiefs of Malwa and Kathiawar and recovered his ancestral dominions in the Deccan. He added large territories in Gujarat and Rajputana to his ancestral dominions and reigned the country for 25 years gloriously.

At the time when Gautamiputra Satakarni died the two Saka principalities of Malwa and Kathiawar were united under a valiant chieftan called Rudradaman. There was a long struggle between the two kingdoms. Rudradaman succeeded in pushing

back the Andhras to the Deccan. A matrimonial alliance was established between the rival dynasties, by the marriage of Pulumayi with the daughter of Rudradaman. This marriage could not successfully arrest the continuance of the ancient grudge between the two royal households. Intermittent struggle continued between them till the Satavahana dynasty was blotted out about 225 A.D.

The western Satraps occupied a section of the Deccan, and ruled for over a century and odd. The rest of the Andhra empire was divided among a number of new dynasties like Abhiras, Kadambas and Ikshvakus.

Andhra Culture

The Andhra empire during the Satavahana rule, was commercially forward. It had colonial contacts and many influences like those of the Greeks and the Persians over Andhra culture were great though very few records of them are available now. Buddhism achieved size

5. Sinha and Banerjee, "History of India" P. 94.

and dimensions and Andhra became the store house of Buddhist art. Nowhere can we know today such a large number of ancient Buddhist foundations as in Andhra. They are the relics of ancient Andhra civilization. The third century A.D., was thus the culmination of one bright epoch of Deccan and the beginning of another political and cultural history of South India.

Like the Britains in Europe, the Andhras in India became a nation of navigators. Their commercial history and colonial activities are a romance of the deep. With an extensive sea-coast stretching from Kalingapatnam to Pulicat, the Andhras enjoyed the benefits of a seafaring life. Communication by sea was easier in those days than by land. The north of Godavari was impenetrable forest and heavy goods could not be easily transported by land. Whereas the Vamsadhara, the Godavari, the Krishna and the Pinakini (North Penner) were navigable up to a certain point. The Krishna and the Godavari served as thorough-fares of commercial and passenger traffic. *The Periplus of the Erythrean Sea* and the Geography of Ptolemy dating to about 80 A.D., and 140 A.D., respectively, record that ships plied from the mouths of the Krishna and the Godavari. Pliny about 80 A. D., mentions that ships assembled near the mouth of the Goda-

vari and they sailed up to many towns and cities on the Ganges. Thus the rivers of Andhra facilitated internal as well as external commerce. They enriched the land with their deposits of alluvium. The rich soil could produce goods that attracted the foreigners.

Not only that, the land of rivers, made the men sea-minded. They ventured into the wider regions of the sea. The people living along the coast and on the banks of the rivers took to fishing and navigation. They went in search of hidden treasures of unknown lands and braved many a storm to discover them. Thus they threw the doors of their kingdom open to foreign commerce. Ports like Masulipatam and Sopatma which may be identified to have been situated somewhere near the mouth of the Swarnareka, i.e., where Pedda Ganjam stands today, are made mention of as the two Andhra ports by the *Periplus*. The commerce thus begun in the hoary antiquity was maintained till the eleventh century A.D.

Much of Andhra commerce was in textiles. Andhra was famous for its weaving according to the *Bhimasena Jataka*. *The Periplus* refers to the large stores of ordinary cottons, many kinds of muslins which were exported from the Krishna and Godavari districts of to day. It is no wonder that Andhra, inspite of the onslaught of so many cultures on her, has

Fig. 4.

Fig. 5

kept up her tradition in the true spirit of Indian culture.

Persian and Greek Influence on Andhra Art and Architecture

It must be reiterated that as in Hindu architecture, the Persian and Greek influence on Andhra art and architecture has been superfluous. No doubt history tells us that the contacts between the Andhras and the Persians and the Greeks were many and cordial in various walks of life. But as in the case of Indian art and architecture, the influence of Persian and Greek art and architecture on Andhra art and architecture is the return wave of Indian art and architecture itself. That is why it is rather a difficult task for us today to trace out the foreign influence on either Indian art or architecture. Though we might not place our finger on a particular feature of Andhra art and architecture with confidence and say here lies the foreign influence, we might authentically assert that foreign influence is there on early Andhra art and architecture. It may sound paradoxical but it is fact and generally facts are paradoxes.

According to some Hindu art and architecture are a "grand mosaic in which Persian, Greek and other elements shed their lustre. The so called bell-shaped capital, the honey-suckle ornament and even the use of stone for building are traced to Persia, while the winged animals, mythical plants and monsters came from Assyria. The image of the Buddha with the folds of clothing and a face like Apollo's and a halo like Athene's was first cut in the workshop in Gandhara under Graeco-Roman influences. In the classical style, the delineation of the muscles of the body and the modelling of the body are particularly note worthy. The acanthus ornaments of Amaravati are Greek according to some but it is so only in name as they possess the same vitality and beauty of form as the Indian lotus..... in dress, in a few motifs and scenes and in a certain polish of style, the classical influence is perceivable and it must have travelled to Andhra by land as well as by sea."⁶ Almost all the features referred to above can be identified in Andhra art and architecture as well.

6. "Buddhist Remains in Andhra and the History of Andhra between 225 & 610 A. D."—K. R. Subramanian - Pp 48 - 49.

Two large marble statues of Buddha (Fig. 1) discovered at Amaravati representing him in opaque drapery bear to a certain extent resemblance to the Gandhara style. These images may date from the third or fourth century and bear evidence to the Greco-Roman influence either direct or indirect through the Gandhara school of art.

The railing at Amaravati is the most magnificent known example of such structures. 192 feet in diameter, about 600 in circumference, it stood 13 or 14 feet high above the pavement. It was made of vertical slabs connected by three cross-bars between each pair of the slabs which stood upon a blinth and supported a coping about 2 feet or so in height. On the outer face each verticle slab was decorated with a full disk in the center and a half-disk at the top and the bottom, minor sculptures occupying the gaps. (Fig. 2) Similar disks of various shapes and forms ornamented the cross-bars. The coping was decorated with long wave-flower-roll carried by men, numerous figures being inserted in the open.

Fig. 3 is a slab with representation of a stupa from the votive stupa at Amaravati. The lions and some of the

architectural details on it are parallels of the Assyrio-Persian patterns of the Asokan age. Figs. 4, 5, & 6, also represent the Assyrio-persian influence on the decorative motives of Amaravati.

Next to Amaravati, Ajanta should be mentioned as the second phase of Andhra art and architecture. The frescoes of the Ajanta caves in the West, date from about A.D., 50 or even earlier. For a period of six or seven centuries, these paintings constituted the most impressive collections of ancient paintings of the world. Some excavations have been left unfinished. But the principal works are elaborate arichitctural compositions executed in the solid rock. We are here concerned only with the Persian and Greek influence on this school of Andhra art.

As it has been pointed out many times, the influence of Persian art can be espied in Ajanta art in the decorative designs which are a class by themselves.⁷ The masterly achievement of the Ajanta artists in decorative design can be seen in the ceiling panels of Cave I which are painted in the first half of the seventh century. (Fig. 7) It is of a pair of lovers in a spandril of the central panel of the

Fig. 6.

7. "Aradhana" Vol- II No 7 July 1956. p. 178.

Fig. 7.

ceiling forming only a subordinate member of a decorative design. But it is as good as an independent composition.

Figures wearing the Persian cap appear in many paintings of Ajanta. This fre-

quent introduction of Persians into the frescoes suggests a possible connection between the pictorial art of India and Persia. But this cannot be proved due to Persian works of the same age not being found.

(to be continued.)

In this age work without devotion to God has no legs to stand upon. It is like a foundation of sand. First cultivate devotion. All the other things—schools, dispensaries etc.—will if you like, be added to you. First devotion, then work. Work, apart from devotion or love of God, is helpless and cannot stand.

—SRI RAMAKRISHNA

THE TALK ON

THE ADMINISTRATION OF THE TEMPLES AND CHARITABLE ENDOWMENTS IN ANDHRA STATE AND THE PUBLIC

Speech Delivered over All India Radio at 9-15 a.m. on 8-9-'56.

By

SRI G. S. N. RAMAMURTI B.A., B.L.

Deputy Commissioner, H. R. & C E. (Adm.) Dept: Masulipatam.

I am really glad my talk is on this auspicious day, Vinayaka Chaturthi.

You may belong to a village: you may belong to a town or a city. Whatever the place, you have, in it, one or more temples. You love the temples. The site selected for the location is beautiful. The construction itself is so nice. Against the back ground of the sky, the edifice gives not only an artistic sight to see, but also a soul satisfying picture. Erected in a spirit of reverence and complete dedication, the edifice is the repository of the religious consciousness of the persons responsible for its erection. You can well see how the mounting Sikhara represents the human quest for the Divine. You can also sense the union of the human with the Divine where the construction tapers to a point. You hear the temple bells — both morning and evening. You love to picture to your mind the graceful idols that are daily worshipped in the temple and you are lost in contemplating the Infinite. You are proud of your village town or city and you are equally proud of your temple or temples. They are really part of you.

There are similar temples in almost every village. Similarly there are choultries providing a halting place and very often, a square meal or two, to the weary traveller. There are also innumerable public topes, public wells and public ponds

providing shade and drinking water to the travellers. And, there are Maths functioning as centres for the propagation of Hindu Faith and Philosophy, the most important of which in our state is the Pushpagiri Math. In our State we have 6348 temples and maths with properties fetching over Rs. 200/- each. They are, in the aggregate worth about 40 crores of rupees and yield an annual income of about Rs. one crore and twenty lakhs. There are smaller institutions quite big in number and having in the aggregate considerable volume of properties. Our forefathers have felt it their sacred duty to leave behind them these institutions so large in number and so richly endowed.

The holy shrines of Lord Sri Mallikarjuna at Srisailem, Sri Venkateswara at Tirupathi and Panakala Lakshmi Narasimha Swamy at Mangalagiri are of all India's fame and need no special mention from me. Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swamy Temple at Simhachalam is built in the midst of idyllic and sylvan surroundings. The sculptor wielded his chisel in a marvellous and faithful reproduction of nature making it appear as though the carvings inside are in tune with the rich and luxuriant natural scenery around. Here the Vizianagaram school of Art reached its zenith of glory. In delicate detail, beauty of shape and form, there are none to beat the beautiful

specimens of art found in this temple, particularly, the Natya Mandapa with 96 pillars, a veritable saga of Art without a peer in south India.

You would also have heard of Sri Mahanandeswara Swami Temple, Mahanandi. The sylvan settings amidst which the temple is situated are really superb. The perennial springs at the site of the temple give crystal clear water which is impounded in a beautiful pond in which it is kept always breast deep, providing an ideal place for taking a holy bath.

You would also have heard of the temple of Sri Narasimha Swamy at Ahobilam situated in the midst of a very beautiful forest.

I am sure, you would also have heard and perhaps visited the temple of Sri Thrikuteswara Swamy at Kotappakonda. If you have visited the temple during Sivaratri, you will agree with me when I say that the Prabhas that gather there at the shrine from all over the country are a special feature and present really a very grand sight to see.

You would also have heard about the temples of Sri Satyanarayana Swamy at Annavaram, the shrines at Dhraksharama, Sri Lakshminarasimha Swami, Antarvedi, Sri Venkateswara Swamy of Dwaraka Tirumali, Sri Kalahastheswara Swami at Kalahasti and that of Sri Subrahmanyeswara Swami at Tiruttani with its glorious flower Kavadies. I am sure you would also have heard about the temple of Kanaka Durga at Vijayawada. An interesting story furnished by tradition explains why the Lord here assumed the name of the Mallikarjuna. King Madhava Varma's son rode his chariot through a thickly peopled road at high speed and, in consequence, a villager fell under its wheel and died. His mother demanded justice. The just monarch ordered that

his only son should also be similarly ridden over by a chariot. Lord Siva was pleased at this dispensation of justice and showered golden mallikas. Eversince, it is said that the Lord here is known as Mallikarjuna. The idol of Kanaka Durga, the consort of Mallikarjuna, is a very beautiful one and attracts large concourse of devotees particularly on fridays through out the year. The idol of Nataraja recently installed in the premises of the temple is adding to the attraction of the temple.

Sri Suryanarayana Swamy Temple, at Arasavalli in Srikakulam district is one of the very few temples in existence where the Sun God is worshipped.

Sri Kurmadeva Swami Temple, Srikurman in which the idol takes the form of a Tortoise, Sri Mukhalingeswara Swami Temple, Mukhalingam where the lingam has the shape of a face need special mention, not only for these special features, but also as repositories of our ancient architecture.

The temple of Sri Lakshmi Narasimha Swamy at Kadiri, in addition to the sanctity attached to the idol, is famous for the rare inscriptions it houses. The temple of Veerabhadra at Lepakshi contains best pieces of sculpture dealing with Natya and a number of paintings dealing with the Mahabharata, Ramayana etc., exhibiting wonderful mastery in the arts of drawing and colouring.

Mention has also to be made of Sri Alaghu Mannar Krishna Swami Temple at Mannar Polur where sculpture of the Vighrams is remarkably exquisite, one additional special feature being that tear drops always appear to fall from the eyes of the Garuda Vighraha.

The twin temples of Bugga Ramalingeswara and Chintala Venkataramana of Tadpatri are real treasure houses of archi-

tectural beauty. There are several other temples like Amareswara Swami of Amaravati, Kamakshi Tai Temple, Zannavada, Sri Bhavanarayana Swami Temple, Ponnur and several others which need mention but for want of time, I am constrained not to do so.

It is up to all of us to preserve this very rich heritage in tact and to see that the purposes for which the endowments have been made by our ancestors are achieved. With this object in view, from very early times, Religious and Charitable institutions in our country came under the special protection of the ruling authority. The rulers of the country always asserted their right to prevent and redress abuses in the management of the institutions. Under the Hindu rule, the Rajas exercised, through their officers, real and direct control over all religious institutions and endowments. Even under the Mohammadan Rule, this duty of the state was not completely ignored. Except during periods when religious intolerance was at its worst, the Muhammadan rulers of India considered it as expedient to make some provision against the deterioration any decay of Hindu Temples. Under the British Rule, regulation 7 of 1817 in Madras had the obvious intention and effect of continuing and maintaining the policy that had been followed under the Hindu and Muslim Rulers. Consequently from 1817 to 1842, there was general satisfaction that the Hindu Temples were being properly managed and, the supervision exercised by the Government over the management of the Hindu Temples was one of the many acts by which the Government endeared itself to the hearts of its subjects. But subsequently some causes led to a gradual withdrawl of the Government management of Hindu Endowments. This change of policy resulted

in trustees appointed being tempted to embezzle temple funds as the check produced by the general law in the absence of an active supervising agency was utterly inadequate to meet the exigencies of the cases. It also led to the trustees acting without due responsibility. The result was that mismanagement prevailed without check or restraint and misappropriation of temple funds became a thing of frequent occurrence. An act was passed in 1863, to rectify this position did not yield good results. Ramiengar's bill of 1863, Robinson's bill of 1877, Charmichael's bill of 1883, Sullivan's bill of 1886, Muthuswami Iyyar's bill of 1894, Chenchalrao's Bill of 1899, and other similar Bills only brought to notice the need for legislation in the matter but an alien Government were unable to grapple the situation adequately. Even the passing the Charitable and Religious Trusts Act 14 of 1920 by the Imperial Legislature did not yield the desired results. When matters stood thus the great Reform Act was passed and the law making was made more popular and democratic. The result was that a legislative measure, which the foreign Government, unquainted with the real sentiment of the people, feared to undertake, was taken up by a Minister of Government chosen by the people, and Act 1 of 1925 was passed. It was repealed and reenacted as Act 2 of 1927. This act of 1927 proved highly beneficial. This act has since been amended by several acts viz., Acts 1 and 5 of 1928, 4 of 1930, 11 of 1931, 11 of 1934, 12 of 1935, 20 of 1938, 22 of 1939, 5 of 1944 and 10 of 1946. In order to consolidate the law relating to Hindu Religious Endowments and to extend its provision to other public Charitable Institutions, Madras Act XIX of 1951 was passed. This act of 1951 was subsequently amended in Acts 4 and 7 of 1954, after the Andhra State was formed.

The administration of this very useful Act is in charge of the Honourable Minister for Endowments, with a section of Secretariat under a Secretary, a Deputy Secretary an Assistant Secretary and ministerial staff at Government level assisted by the Commissioner, H. R. & C. E., as the Head of Department. The Commissioner is, in his turn, assisted by one Deputy Commissioner, one Special Officer, one Personal Assistant, nine Assistant Commissioners and other non-gazetted staff. There is also an Appraisal officer assisted by staff who is getting the gold and silver articles of the more important temples appraised. As a result of the increasing control exercised by this establishment, there has been a general improvement in the condition of the institutions. The incomes increased in several cases. Poojas and Utsavams are being got performed regularly. Purana and Harikatha Kalakshepams are being performed regularly in several temples and occasionally in other temples. A drive for renovation of temples yielded good results. Several properties in the enjoyment of unauthorised persons have been recovered.

Also a high class artistic journal Aradhana dedicated to the cause of temples is being run on efficient lines under the auspices of the department.

In recent times, with a view to prevent wasteful litigation a formula was evolved by which the trustees and the archakas are entering into compromise. Vast areas of temple properties are being taken possession of by the trustees. It is hoped that the look of several temples will change for the better in the very near future.

Kindly do not mistake this statement of mine to be borne of any complacency. There is need for improvement all round. Several very important institutions are in ruins and need immediate renovation. A good lot of work has to be done to see that each and every one of the temples functions not only as a centre of religious conduct but also as a centre for the discussion of Hindu Dharma, and Literature, both these objects in view a Common Good Fund has recently been constituted and the Government have allotted a lakh of rupees to the fund. Action is being taken to divert to it funds from the surplus incomes of some of the institutions which can afford. But the work to be done is stupendous and it is hoped that this will be attended to with the full and unstinted co-operation from the public.

JAI HIND

(With the kind courtesy of All India
Radio)

Hold not, hold not the Chariot's wheels!
Is it the wheels that make it move?
The Mover of its wheels is Krishna,
By whose will the worlds are moved.....

From the Gospel of Sri Ramakrishna

TEMPLES—XVIII

By

“YATHARTHAWADI”

(Continued from previous article)

(WHO IS ALSO A VIRYAVAN) “कथं वीर्यवान्”

In the last article, the word गुणवान् (Gunavān) was analysed and it was shown to represent the avatara sowlabhya of Rama and in his Divya manusha sambhava the divineness corresponding to the *nirguna* and the humanness to the *saguna* state of the Paramatma. The next quality enunciated by Valmiki in his question to Narada is *viryavan* (वीर्यवान्). This also has to be interpreted in tune with the Avatara soulabhya connoted by *gunavan*. *Viryavan* means one who is endowed with *virya* (वीर्य). The term ‘वीर्य’ includes amongst other qualities two main factors, prowess and efficiency that go to complete “heroism”. The prowess and the efficiency combined with ‘Gunavan’ would naturally give a mellowed effect to the qualities of a hero. The almighty God who is all powerful has come down on earth as Rama with his soulabhya as his main character, without prejudice to the full manifestation of his *virya*. It looks as though *Viryavatvam* (वीर्यवत्त्वं) and soulabhya (सौलभ्य) are not exactly compatible to each other. *Soulabhya* is ease of approach without fear, while *virya* carries with it a certain amount of striking awe and fear in the minds of those who wish to approach the ‘Viryavan’. Except an able circus manager sufficiently on his guard, none could approach a lion freely and even then, the lion cannot be said to be endowed with soulabhya. But here is Rama who his the lion amongst men (नरशार्दूल) and easy to be approached by one and all, because he hides his *viryam* except

where it is absolutely necessary to exhibit Human nature is to make a show and adumbrate the littlest quantity of *virya* (वीर्य) before others in and out of place. Where the individual, is full of *virya*, it is cause of terror and makes others cry at the mere hearing of his name. An example for this is Ravana. He cries and makes others cry. Ravana is a *viryavan* no doubt, but he was a terror to everybody. He was a *viryavan* without being a *gunavan*. Rama was no less a *viryavan* than Ravana: but he was in addition a *gunavan*, a source of *ananda* to everybody, an antithesis of Ravana: It is only to emphasise that Rama is the antithesis of Ravana, the subsequent qualities enunciated by Valmiki are Dharmajna (धर्मज्ञ) [one who knows Dharma well], Kritagna कृतज्ञ [always grateful to the little service done to him]; Satyavakya सत्यवाक्य [absolutely truthful] darudhavrata [steadfast in his principles] चारिद्वेग च को युक्तः [well established in morality] and सर्वभूतहिते रतः [one who has the good of all beings in his heart]. Do not these qualities go to give a negative picture of Ravana? Valmiki by selection of these virtues in Rama, has indirectly indicated the absence of these in Ravana. Most men possess some aspect or other of Ravana in them and to make them strive to become perfect by shredding off the Ravana aspect in them, Valmiki enunciates a catalogue of absolute virtues which existed in Rama, the ideal man. We shall now see how Rama was able to combine the *Gunavatvam* and *viryavatvam*.

Lord Mahavishnu took number of avatars before he became Rama showing his prowess in each of them, making the beings wonder at him with awe and fear. The *matsyavatara* deals with the destruction of Madhu and Kaitabha by Mahavishnu who were invulnerable even to the creator Brahma. The *Kurmavatara* is much more wonderful in its maintaining the meruparvatha मेरुपर्वत on its back, while the ocean was churned. The mere visualisation of it is wonderful and frightful. The *varaha* brought back the earth on its horns from the deep sea. The *Trivikrama* is probably the most wonderful and frightful to think of, who by two strides of his feet covered heaven and earth. The *Narasimha* is wonder and fright personified. The *Parasurama* though human, was a cause of terror with his axe on his shoulder and tremendous power of destruction by his *tapas*, to kshatriyas and all mortals as well. All these are mere *virayavans* with a set purpose and Mahavishnu is worshipped in these forms more for his prowess out of fear than out of love. God decided to become an object of love to one and all and for that purpose he came down on earth as Rama. The *viryam* is, however, inseparable from him and he has taken great pains not to exhibit it in order to establish the relationship of love with all beings. There is no purpose to be served for God by the use of his *viryam* because He is an अवाप्त समस्तकामः (one who has no desires to be fulfilled). It can only be used against the enemies of His bhaktas. In fact, He says in the Gita that He takes an avatar for protecting the sadhus and destroying the *dushkrits* (evil doers).

“परित्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां”

By *dushkrit*, he means those who are intent on doing harm to sadhus (bhaktas). When it comes to a question of killing a

person, He attempts first to mend him before He ends him. This desire to mend the evildoer than ending him is due to His innate quality of क्षमा (forgiveness) which dominates all other qualities in Him. Exhibition of *virya* is required under three circumstance :

(I) Offending others for the
mere pleasure of it.	} an example
(II) Offending for defending
righteousness (धर्म)	
(III) Desisting from offend-
ing even under extreme
provocation.	} Rama
Avatara.

The last is possible only by the foremost of *virayavans* overpowered by sense of forgiveness. Rama considered that his *viryam* consisted in *not using it* even under high provocation.

Ravana being the greatest of warriors and having so equal to him to fight with, became desirous of drawing *Mahavishnu* in battle so that he can get an opportunity of seeing his *viryam* in its height and for that purpose, he started provoking his anger by offending the Devas first. Mahavishnu came down on earth as Rama and soon forgot the purpose for which he came viz., the destruction of Ravana. He accepted to take the *rajyam* quite complacently and but for the kindness of Kaikeyi Mata, he would not have moved out of Ayodhya. He went to the forests and in the company of his wife and brother and of the Maharshis, he was leading as happy a life as in his *vykuntam*. Ravana who has been ever waiting to achieve his object of drawing Rama into war with him, had to provoke Rama by tormenting the Rishis who were Ramabhaktas. The Rishis were forced to remind Rama about the purpose of the *avatara* “एहि पश्य शरीराणि ऋषीणां भवितात्मनां”

Oh ! Rama. You are our protector. But you are not aware of the amount of destruction that is caused by Ravana. Please come this side and see for yourself the handless, the footless and even headless bodies of the great realised souls. Rama saw and he felt ashamed of his quietness in having forgotten his purpose of the *avatar* i. e. the destruction of Ravana. He got infuriated but only for the time being. He again forgot about it. Ravana had exhausted all his methods of provocation and still Rama would not move towards offending him. So as a last resource, Ravana decided to offend Sita, being sure that Rama could not anymore remain unprovoked. The offence is against a *manusha* (मानुष) Sthri (स्त्री). Next it is against *Ramapatni* and the provocation reaches its limit when this woman happens to be the *mother* of the universe.

नीत्वा सीतां दशास्य स्वकुलपुरवर प्राणिवर्गस्य मृत्युं
लंकायां स्थापयित्वा स रघुवरधनुज्यस्त्रिनं श्रोतुकामः ।
शत्रोर्वीर्यं दिदृक्षुः कियदिति च नरस्यावतौर्णस्य विष्णोः
कामेन त्यन्ततप्तोऽभवदखिल जगन्मातरि न्यस्तचित्तः ॥

The above sloka condenses the thoughts mentioned above. Ravana thought he was sure to get Rama at his door by carrying away Sita. Still Rama tarried. No doubt Rama collected the Vanara Sainya and went all the way to Lanka and frightened Ravana with the huge army of monkeys surrounding his place. Ravana came out to see this. With one arrow Rama could have finished him. But he did not do that. He sent Angada to effect compromise: "Give me back my wife, I will go away". (Is there any *virya* in the world to control himself so much under such circumstances?) Ravana refused. He came down to fight with all his contingent. Rama gave battle but Ravana was disappointed. It was as great a disappointment as a

sportsman would feel when the opponent puts on impotent game. Ravana came to see Rama's *virya*. He had after all succeeded in provoking him and bringing him to fight. But he got his disappointment because Rama did not fight with the necessary fury. The *Rama-bana* (रामबाण) was not aimed at him with a view to kill him, not even to hurt him. But it worked like a whip. It made Ravana shake, and move from side to side. One who had not shaken before the thunder strokes of Indra's Vajrayudha, now shook before Rama *bana*. It was a new experience for Ravana. Rama made him deprived of his *ratha* (रथ) and of all his contingent. Ravana was left all alone standing on the ground. The *Rama-bana* continued to whip him and Ravana continued to shake. Probably Rama wanted to show to the onlookers viz., the monkeys, other rakshasas on the ground and the other ethereal beings in the sky that if only he wanted to destroy Ravana he could do so but he did not desire to kill him.

स वज्रहस्ताशनिसन्निपाताज्ञ चुक्षुभे नैव चचाल राजा ।

स रामबाणाभिहतो भृशार्तः चचाल चापंच मुमोच वीरः ॥

Ravana who never shivered or moved before the hurlings of thunder on his chest by the Vajrayudha of Indra, now shook and moved and shamelessly threw away his own bow as an indication of "hands up" and Valmiki says—"here is a *vira*" (ironically): Valmiki continues—Look at my hero: Rama having brought Ravana to this state did not kill Ravana, which he could have easily done. Instead he addressed Ravana thus:

"तस्मात् परिश्रान्त इव व्यवस्य न त्वां शरै र्मृत्युवशं नयामि ।

गच्छानुजानामि रणादितस्त्वं प्रविश्य राक्षिचरराज लंकां ॥

आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं द्रक्ष्यसि मे रथस्यः ।

(Sloka 144—Sarga 59—Yuddha Kanda.)

"Please go. I allow you to go, take rest come reinforced with better chariot

and stronger contingent tomorrow and then thou shalt see my valour:" Ha! this is a *viryan*!

Is this all! No. In the last battle which ran for three days and nights, Rama really showed his valour to Ravana and Valmiki describes that battle: "गगनं गगनाकारं सागरस्सागरोपमः । रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव "

The fighting of Rama and Ravana was nirupamam. "What is the sky like? It is like the sky. What is the ocean like? It is like the ocean. What is Rama Ravana's fight like? It is like Rama-Ravana's fight."

Ravana derived his satisfaction here of enjoying the fighting with a *veera* (वीर). He was actually enjoying the way in which Rama handled the bow, the alertness with which he despatched his arrows and the non-chalant way in which he received Ravana's and was actually wonder and awestruck at the (वीर्ये) [virya] of Rama. He enjoyed it so much and became actionless, so much so, his sarathi mistook that state as one of stuper and to save his master from immediate danger, took the chariot backwards, gradually and out of the battlefield without the knowledge of Ravana and it was only when Rama was out of sight for Ravana that the latter realised that he had been taken away by his charioteer [sarathi] out of the battlefield. He questions him why he did such an act which is an eternal shame for a *veera*. The sarathi says: "I did it out of love for you. You were not fighting. You were in a stuper: I thought I saved you from an imminent danger. I did this so that you can fight again recovering from the stuper. Ravana laughed heartily and said: "I thought you were also a warrior. You had been a fool looking at me all the time missing to enjoy the valorous strokes of Rama-bana, the chance of which one can never get again

in life: But I was immerced in concentration in enjoying Rama's valour. So much so, I could not fight myself and you have mistaken that for a stuper.

"शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमे."

Rama is a *prakhyata veera*: but how to enjoy his valour without making him my satru. I manipulated it only to enjoy this: Rama is the only *viryan* who can exhibit his valour and I am the only fit opponent to enjoy his valour. [Rama took his degree of doctorate in *viryatvam* from no less a University than as Ravana's!!]

This is not all. Still Rama did not like to kill him.

"ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तयास्थितं"

(Sloka 1-Sarga 107—Yuddhakanda)

Finding Rama extremely tired and meditative—meditative not as how to kill Ravana, but meditative as how not to kill Ravana:—how to mend him and how not to end him; Agasthya comes and gives him an *upadesham* as though he was in need of it and the Sun comes and requests him to hasten the killing of Ravana. Still Rama pretends as though he does not know how to kill him. One arrow at his heart and he will be off. But his heads are out off only to make them reappear. What is it that is patent in this? Rama had all the *viryam* and all the required circumstances but he would not kill Ravana. The fight was between his sense of provocation and forgiveness (Kshama) क्षमा would not allow him to kill Ravana: So Rama's *viryatvam* consists in his *kshamaguna* (क्षमागुण) and this in combination with his *soulabhya* makes Rama *avatara*, the only safe refuge for all beings to surrender themselves.

It may be pointed that Rama after all killed Ravana with all his exhibition of *kshama*. Yes, it is to be accepted that

Rama's *kshama* failed in the case of Ravana. Our great teachers have found out the secret of this failure of Rama's *kshamaguna* to predominate over his sense of judgement: this *kshama* becomes unconquerable only in the presence of the catalytic agent viz. Sita was present when Kakasura was saved and Ravana could not be saved because she was absent. It is why our teachers advise us to think of *Seetarama* as an indivisible unit so that we can be saved by the *Kshama* of Rama inspite of our provocative sins—much more provocative than Ravana's: All cases of destruction by Ramabana were all cases of release from their (curses). Rama was the *sapavimochaka*. Vali too remarks while impeaching him of injustice "Kshama Guna seems to have left you because you are now bereft of

Sita". The truth about the need for worshipping God as "Sriman Narayana" does not require to be over emphasised.

“श्रमेण तदशक्यं वा न गुणानां इयत्तया ”

(Canto 10—Raghuvamsa)

The fringe of the *virya guna* of Rama which consists really in his *Kshama guna* has been touched. Incapacity to express and space, limit further expatiation of his Rama-Guna.

“Oh Rama! your *viryam* lies in your forgiveness. My *viryam* less in my capacity to commit sins and provoke you. If you and I meet in battle, you are sure to be defeated. Let us therefore make friends”.

क्षमायां राम ! ते वीर्यं पापकृत्येऽस्तिमेबलं ।
तस्मात् वीर्यतरं मां ते ज्ञात्वा मित्रं कुरुष्व भो !

(To be continued)

“The Avatara is always one and the same. Having plunged into the ocean of life, the one God rises up at one point and is known as Rama, and when after another plunge, He rises up at another point, He is known as Krishna.”

“The elephant has two sets of teeth, the tusks visible externally, and the grinders inside the mouth. Similarly God-men like Sri Rama have an external manifestation and behave like common men in the view of all, while internally they rest in transcendental peace far beyond the pale of Karma.”

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

OCTOBER 1956

Editor

P PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M.A., I.A.S.,
*District Collector & Magistrate,
Krishna Dt. Masulipatam*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M.A.,
Retired Director, S V O Institute, Tirupati

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B.A.B.L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept
Andhra Pradesh Government, Hyderabad.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M.A. (Hons.) Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras

Sri R. SUBRAHMANYAM, M.A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati

PUBLICATION OFFICE:

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments
(Administration) Department, (Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

ఆశ్వయుజము

వి ప య సూ చి క

పుట

తె ను గు

1. దైవిక మంత్రము - (తాత్పర్యసూత్రము)	213
2. సంస్కృతము—ఆ - కా - మా - వై - కో సప్నాతా	214
3. వేంకటేశ్వర! - బద్ధులు - కవిపాదపా - శ్రీ పుష్పావ శేషగిరిరావుగారు - మచిలీపట్నము	215
4. శ్రీ వేంకటేశ్వరాలయము - బద్ధులు - బంధులు - కవిరాజు గిరిమణి, పంతుల - దీవి సరసింహాచార్యులుగారు - అపనిగత్త	217
5. ఉత్సవములు - ప్రతవలు - (కార్తీక మాసమునుబట్టి)	224
6. మోక్షమార్గము - (౧౪) శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారు - మద్రాసు	225
7. గాయత్రి - బంధు శ్రీ గాయత్రివత తృతీయ వార్షికత్వ ప్రారంభోత్సాహ వివరణము, శ్రీ లింగస సోమయాజి - ఆంధ్రులు - గుంటూరు	229
8. భారతీయ పర్వము - IV “కాశ్యప”	232
9. ఉపాసనారహస్యము - బౌద్ధులు, విద్వాన్, అగమ విశారదులు— శ్రీ తుంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు, మెల్లటూరు	...	234
10. పర్వసమీప - V :—శ్రీ బమ్మలమహాకవి మాధవరామకర్మగారు - గుంటూరు	238
11. “ఆరాధన” - గీతక - శ్రీ యశ్వాన్తగజ వాసుదేవమూర్తిగారు - బంధులు	241

CONTENTS

PAGE

ENGLISH

1. ENGLISH POETRY: Prachetas' Praise of God.
2. ANDHRA ARCHITECTURE: By V. V. Tonpe, M.A., Lecturer, Hindu College, Masulipatam	...	225
3. HINDU IMAGES-3: By Sri T. N. Srinivasan, M.A., Madras	...	231
4. TEMPLES - XIX: By “Yatharthawadi”	...	237
5. GEETHA - THE SCRIPTURE OF THE WORLD RELIGION: By Sri Vidyasankara Bharati Swami, Masulipatam	...	242

సకృదేవ ప్రసన్నాయ 'తవాస్మి'తి ప యాచతే ।
అభయం సర్వకాలేభ్యో ఏవా మ్యేత ప్రతతం మమ ॥

సంపుటము ౨

చుట్టుది - ఆర్చయజ్ఞము

సంచిక ౧౦

ॐ

అథా ते विष्णो विदुषांचिद्विध्यः । स्तोमो यज्ञस्य राध्वो हविष्मतः ॥

यः पूर्याय वेधसे नवीयसे । सुमज्जानये विष्णवे ददांशति ।

यो जातमस्य महतो महि ब्रवात । सेदुः शवोभिर्युज्यंचिदभ्यसत् ॥

तसु स्तोतारः पूर्यै यथा विद ऋतस्य ।

गर्भं हविषा पिपर्तन । आऽस्य जानन्तो नामचिद्विवक्तन ।

बृहते विष्णो सुमतिं भజामहे ॥

తేత్తిరీయబ్రాహ్మణమ్ - కా - ౨ - ప్ర - ౪. అను - ౩ - ప - ౯

తాత్పర్యము :- ఓ విష్ణుదేవా! నీవు ఆరాచనాని యజ్ఞముచే పూజింపఁజేసి అనుగ్రహించి నర్హుడవు. ఆరాచనాని యజ్ఞముల నాచరించుటకు అనమర్థులగువారు విద్య (జ్ఞానము) చేతను నిష్ఠు ధ్యానింపగలరు. (స్తుతింపగలరు.)

విద్యుడు ప్రపంచమునకు పూర్వమునందున్నట్టియు, ప్రపంచావస్థామునందు అవతార రూప మున నావిర్భవించినట్టియు, శ్రీ మల్లిక్య నమోకూడగు విష్ణువును- అర్చనాది యాగములచే నర్పించునె, విద్యుడు (అర్చనాదుల నెనరించుట కశక్తుడు) విష్ణువుయొక్క మహిమ రూపముగు చరితమును తెలిసి కొని ఆతని నాను ముచ్చరించునో వారిరువురుకూడ అరిపశ్చర్మములనుండి విముక్తులై జ్ఞానము నెందగలరు.

ఓ స్రాతలా! విష్ణువును నత్యమునందు (ప్రపంచమునకు పూర్వమే) నిగూఢముగా సున్నవానినిగా తెలిసికొనుడు! అర్చనాదులచే నారాదించుడు! ఆరాధన కశక్తులగువారు ఈతని పవిత్ర నామములనై న ముచ్చరింపుడు!

ఓయీ! విష్ణువా! విశేషముగు నీ యనుగ్రహముద్ధిని విల్లిప్పడును కొనియాడుదుము!!!

आ - का - मा - वै, को न स्नाता

शालिवाहनशके द्वादशशततमाब्दकल्पे (१२००) दक्षिणापथे माधवभट्टो नाम सकलकला-
प्रवीणो ब्राह्मण आसीत् । विद्यापारंगतोऽपि सः दारिद्र्यदोषेण पीडितः जनैरनादृतश्च अभूत् । तेन दुःखितस्स
पण्डितः आत्मनो दुःखस्य अनादरस्य च कारणं धनहीनतां मन्वानः, विरूपाक्षहंपीक्षेत्वे प्रतिष्ठितां भुवनेश्वरी-
मुद्दिश्य दारिद्र्यापनोदनाय सुदुश्चरं तपश्चचार । भक्तजनवशंवदा त्रिकालज्ञा च सा देवी “ माधवभट्टेन
स्वकर्मफलभूतं दारिद्र्यं अस्मिन् जन्मनि अवश्यं अनुभोक्तव्यम् ” इति विज्ञाय तस्मै प्रसन्ना दशायामन्यस्या-
मन्यस्मिन् जन्मनि वा स संपन्नो भविष्यतीति वदन्त्येव तिरोदधे । तेनात्यन्तं क्लिन्नमना माधवभट्टः दारिद्र्य-
हेतुभूतां संसृतिं परिजिहीर्षुः सन्यासाश्रमं स्वीकृत्य “ श्री विद्यारण्यस्वामी ” इति प्रथितः चतुर्णां वेदानां
भाष्यं बहून् वेदान्तग्रन्थांश्च व्यरचयत् ।

अथ शालिवाहनशके त्रिपञ्चाशदुत्तरद्वादशशततमे (१२५३) वर्षे आत्मनो वरं सफलीकर्तुकामा
श्रीभुवनेश्वरीदेवी प्रत्यक्षीभूय माधवभट्टः सन्यासाश्रमेण जन्मान्तरं लेभे इति पूर्वं तेनाचरितस्य तीव्रस्य
तपसः फलं सुसंपन्नत्वं अद्य तेनानुभवितव्यमिति यदा तमवदत् तदैव स विद्यारण्यस्वामी सर्वसंगपरित्यागेन
सन्यासाश्रमस्थितस्यात्मनः किमाभिः क्षणिकाभिस्संपद्भिरिति तां देवीं प्रत्यवदत् । देवी भुवनेश्वरी च आत्मनो
वरः वितथो माभूदिति उवाच । तदा विद्यारण्यः समये स वरः फलं प्रसूयादिति तामभ्यर्थयामास ।

अनन्तरं विद्यारण्यः आत्मना रचितान् ग्रन्थान् वाराणस्यां पण्डितसभासु प्रकटयितुकामः वाराणसीं
प्रतस्थे । शापवशेन ब्रह्मरक्षोरूपमावहन् वेदवेदाङ्गवित् कश्चन शृङ्गेरीभट्ट इति तन्मार्गमवरुध्य कस्यचन वृक्षस्यो-
परि तिष्ठन् तन्मार्गगान् आ-का-मा-वै, को न स्नाता ” इति अपृच्छत् । तत्पश्नस्योत्तरं यदा लभ्येत तदा
तस्य रक्षोरूपशापान्मुक्तिर्भवेत् इति शापस्य अवधेर्नियमः । “ आषाढ, कार्तिक, माघ, वैशाख-पूर्णिमासु ”
इति “ आ-का-मा-वै ” इत्यस्यार्थः ॥ बहवो गतास्तेन मार्गेण पृष्टाश्चैवं । न केनापि तेनोत्तरं लब्धम् । यदा
श्रीविद्यारण्यस्वामी तथैव पृष्टः तदा समनन्तरमेव “ त्वं न स्नाता ” इति प्रत्युत्तरमवोचत् । अनुपदमेव
शृङ्गेरीभट्टः शापान्मुक्तः निजं रूपमलभत । श्रीविद्यारण्यस्वामिने कृतज्ञस्स वाराणस्यां भगवद्रूपतया श्री वेदव्यास
एव तस्य ग्रन्थान् समीक्ष्य सममिनन्दयिष्यतीति तमवोचत् ।

एवं श्रीविद्यारण्यस्वामी वाराणसीं गत्वा व्यासेन अभिनन्दितः पुनः आत्मनः तपश्चर्याप्रदेशं विरू-
पाक्षक्षेत्रमागत्य तत्र भुवनेश्वरीवरप्रसादलब्धेन ऐश्वर्येण विजयनगर साम्राज्यं संस्थाप्य नाममात्रेण तद्राज्यं
परिपालयन् नानाविधवीधीभवनशोभितां नगरीं तत्र निर्मातुकामः सुमुहूर्तज्ञापिकां शंखध्वनिं श्रुत्वैव स्वशिष्यै-
शङ्कुस्थानं कर्तव्यमित्यादिशत् । असहनशीलस्त्विन्द्रः तस्य विघ्नं कर्तुं विघ्नेश्वरं प्रेषयामास । स तु मुहूर्तः
कालात् क्षणं पूर्वमेव शंखध्वनिं शिष्यानश्रावयत् । तदनन्तरमेव शिष्याः शङ्कुं प्रत्यस्थापयन् । वास्तविके मुहूर्ते
गुरुः श्रीविद्यारण्यस्वामी शंखं अपूरयत् । तन्नादं शृण्वन्तो माणवकाः आत्मनां प्रमादमपनोदयितुं पूर्वप्रतिष्ठितां
शङ्कुं उद्धृत्य पुनः नूनां शङ्कुं प्रतिष्ठापयामासुः । तत्सर्वं विज्ञाय श्रीविद्यारण्यस्वामी भवितव्यता अपरिहार्येति
निश्चित्य नगरं निर्माय त्रिशतं वर्षानेव एतन्नगरं सुसंपन्नं भवति अनन्तरं त्रिशतं वर्षान् नाशं प्राप्य पुनः
स्ववैभवननुभविष्यतीत्यवोचत् । अथच तपश्चर्यासमये आत्मनो देहरक्षार्थं क्षीरप्रदाय बुक्करायाय तद्राज्यं समर्प्य
शालिवाहनशके पञ्चाशीत्युत्तरद्वादशशततमे वर्षे (१२८५) जीवन्मुक्तः ब्रह्मत्वमगमत् ॥

వేంకటేశ్వరా!

కవిభాదుషా పువ్వాశ శేషగిరిరావు

ఆర్షము భారతమ్ము, సుకృతాత్ములు భారతవర్ష జన్మనం
హర్షులు, సందుఃఖాజ్యులు మహాక్రతు హేమా సమర్చనా సము
త్కర్షులు, వేంకటాదిప పద స్థిరభక్తులు సోమయాజి దు
ర్ధర్ష పదాధికుల్,—మృదు పదమ్ములు చాచును! వేంకటేశ్వరా!

౧

తొడనిడి తల్లి చన్నిడగ భూర్తకుమారకుఁ డాటవేడుక
కడ విడి ధూళిధూసరిత గాత్రముతో నొడిజేరు భంగి ని
న్నెడగని సంస్మృతి స్ఫురిత వృత్తముతో దరిజేరినాడ, నా
యొడఁ గరుణాకటాక్ష మెలయింపవె! ఈశ్వర! వేంకటేశ్వరా!

౨

జననము తప్పదాయె, సది సంస్మృతికి మొదలాయె, మున్గియున్
మునుఁగకు మందువాయె, పరముం దలఁపింపఁగ నీని మోహముల్
కనుఁగవఁ గప్పనాయె, నెటుగందు నిను? కనరొ జనుర్మృతుల్
దెసదెసఁ గూఱునాయె, దరి తొఁచదు, చూపుమ! వేంకటేశ్వరా!

౩

ఓయి మహానుభావ! నిను నొల్లని వారలు చెల్లలేరు, నీ
నాఁచుము గేరువా రెరుల సాయము గోరను లేరు, కర్మముల్
పాయనివారె నిన్ను నెడఁబాఁయుదు, రంతయుఁ గర్మ భుక్తమై
పోయినవారు నీవలను పొదురు, కాన్పుమ! వేంకటేశ్వరా!

౪

“ఉన్నాడా మతిలేడ? ఎందుఁగననై యున్నా? డదే రూపువాఁ
డెన్నం దధుణ మేమి? ఈ ప్రకృతి తానే యదౌన, వేణా? మతే
నన్నం దానన నెక్కటా?” యనుచు నర్వా యుష్యముం బుచ్చుచో
నెన్నం డయ్య నిను? భజించుటలు నిన్నీక్షించుటల్? మత్తభూ!

౫

‘కో’ యని పిల్చినప్పు ‘డిడిగో!’ యని వత్తువు, ‘నన్నుఁ బ్రోవరా
వా!’ యని యంజలుల్ మొగువఁ బాయని పాయనపుం గృపాయుదుల్
పొయుదు నాకుఁ బుక్కిళుల బుంగలు పొంగులు వాఱ, నీవుగా
కే యధిపుండు నా హృదయ మించును చెప్పమ! వేంకటేశ్వరా!

౬

కనులు మొగిల్చి కానము జగత్తు నుమపిని, గన్నువిప్పి యుం
గన మతిజాగృతిఁ న్యగృహ కాంచనదార సుతాది రక్షణల్,
“కనఁగల కన్నెకండె త్రిజగత్ నృజవావనదక్ష మున్న” దం
చని గుణియింతుమే నివి శతాయువులై చను; వేంకటేశ్వరా !

౭

వేదము పాఠగల్పఁగల వేత్తనుగాను, పురాణ సారముం
జేదు కొనంగ నోపఁ, జిదచిద్జ్ఞ రహస్యము ముట్ట శాస్త్రపుం
బాదును ద్రవ్యజాలను, భవత్పదపద్మ రజః ప్రభావశీ
వేది శిరస్సు నుంచుకొని వేడుటె నేర్తును, వేంకటేశ్వరా !

౮

వలసిన యట్టులుండి నిజభావమునందు నిరర్థకమ్ము, ని
ష్ఫల మనిపించి భావిసుఖపాలనఁ జేయు, నకామ కర్మలం
జెడు గిదియా ప్రభూ ! జడుఁడ, నేరను కోరుకొనంగ, నాకుఁ గా
వలసిన వేద నీవె తెలుపంగల వర్చివి, వేంకటేశ్వరా !

౯

తత్తి దయ గల్గెనేని ద్రువతారను జేసి విహాయనమ్మునం
దుఱుముదు, లేదయేని దిగద్రొక్కి బలింబలె దిక్కులేని కా
పురము మఱింతు, నిన్ను నరిపాలిన తేడికలేడు, తత్కృపా
ఝరి తలమున్నగాఁబఱపి సాకుమ వేగమ, వేంకటేశ్వరా !

౧౦

కరిఁగాచెఁ హరిఁబ్రోచె, మోచెవసుధం, గాపాడె గోపాలురన్
నిరులం దూచె గుచేలుఁ, బాండవులకుఁ శ్రీ గూర్చెఁ, దేర్చెఁమహీ
సురులఁ విష్ణువు జిష్ణు వన్న తొలి మెచ్చుల్ నమ్ముదుఁ నన్నుఁద్య
త్కరుణాసాగరవీచికాన్నపితుఁగాగం జేతువే నీశ్వరా !

౧౧

లీలలు గోష్ఠముల్, హృదయ లీలలు రూప్యము, లార్హశిక్షణ్
ద్వేల మహత్త్వ శీలురకుఁ దేలియుఁ దేలవు లీలఁగా భవ
ల్లీలలు, పూర్వపుణ్య తరళీకృత చిత్తుల కించుమించు కా
బోలు ! నగమ్యగోచరుఁడ వో కవిగోచర ! వేంకటేశ్వరా !

౧౨

ఓమ్ శాంతి శాంతి శాంతిః.

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు - బచ్చిపేట - బందరు

కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దేవి నరసింహాచార్యులు, అష్టావధాని, అవనిగడ్డ.

బందరు పట్టణ ప్రశస్తి

శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామివారు ప్రత్యక్ష దైవమనుట అబాల గోపాలమునకు విదితమే. వెంకటేశ్వర స్వామివారిని గురించి హిందువులలో తెలియనివారును, తిరుపతి వెళ్లని వారును యుండరని నా నమ్మకము. “వెంకటేశ నమస్తానం బ్రహ్మాండే నా స్తి కించన | వెంకటేశనమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి” అను ఆర్వోక్తి యతిశయోక్తికాదు. శ్రీ స్వామి నన్నిధికి వెళ్లుటకశక్తులగు వారి ననుగ్రహించుటకై భక్తానుమోదియైన శ్రీనివాసమూర్తి అప్పడప్ప డాయా దేశ ములయందు, ఋషులయొక్కయు, సిద్ధులయొక్కయు, భక్తులయొక్కయు ఆ దేశానుసారము ప్రసన్నుండగుటచేత నీ స్వామికి “ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుండ”నుపేరు ప్రసిద్ధము. ద్వారక తిరుమల మున్నగున విట్టివే. ఇట్లే యొక భక్తు ననుగ్రహించుటకు, బందరు వేంచేసియుండిరి. బచ్చి పేటను గురించి వ్రాయుటకు ముందు బందరును గురించి కొంత తెలుపవలసి యున్నది. బందరు కాంధ్రమండల ముననే గాక, యిండియాలోని యితర మండలము లందును, పాశ్చాత్య ఖండములందుఁ గూడ బహుళ ప్రశస్తి కలదు. బందరు అనగా రేవుపట్టణమని యర్థము. ఇది పర్షియన్ భాషాపదము. దీనినే యింగ్లీషులో “హార్బర్” యందురు. మున్ను తూర్పు సముద్రతీరమున “మచిలీపట్టణము”లోను, పశ్చిమ సముద్రతీరమున “మార్కగోవా” లోను. నీ హార్బర్సు (Harbours) యుండుట చేతనే “మచిలీ బందరు” “మార్కగోవా బందరు” లని పేరులు కలిగినవి. ఈ బందరుకే పండితులు “బృందావన పుర ము”ని సంస్కృత రూపమును కల్పించిరి. పూర్వ మెప్పుడో బందరు కొటలో “చేపకన్ను” దర్వాజాగా యుండినట్లును, అందువలన దీనికి “మచిలీ పట్టణ” మని పేర్వెలసి నట్లును చరిత్రకారులు చెప్పుచున్నారు.

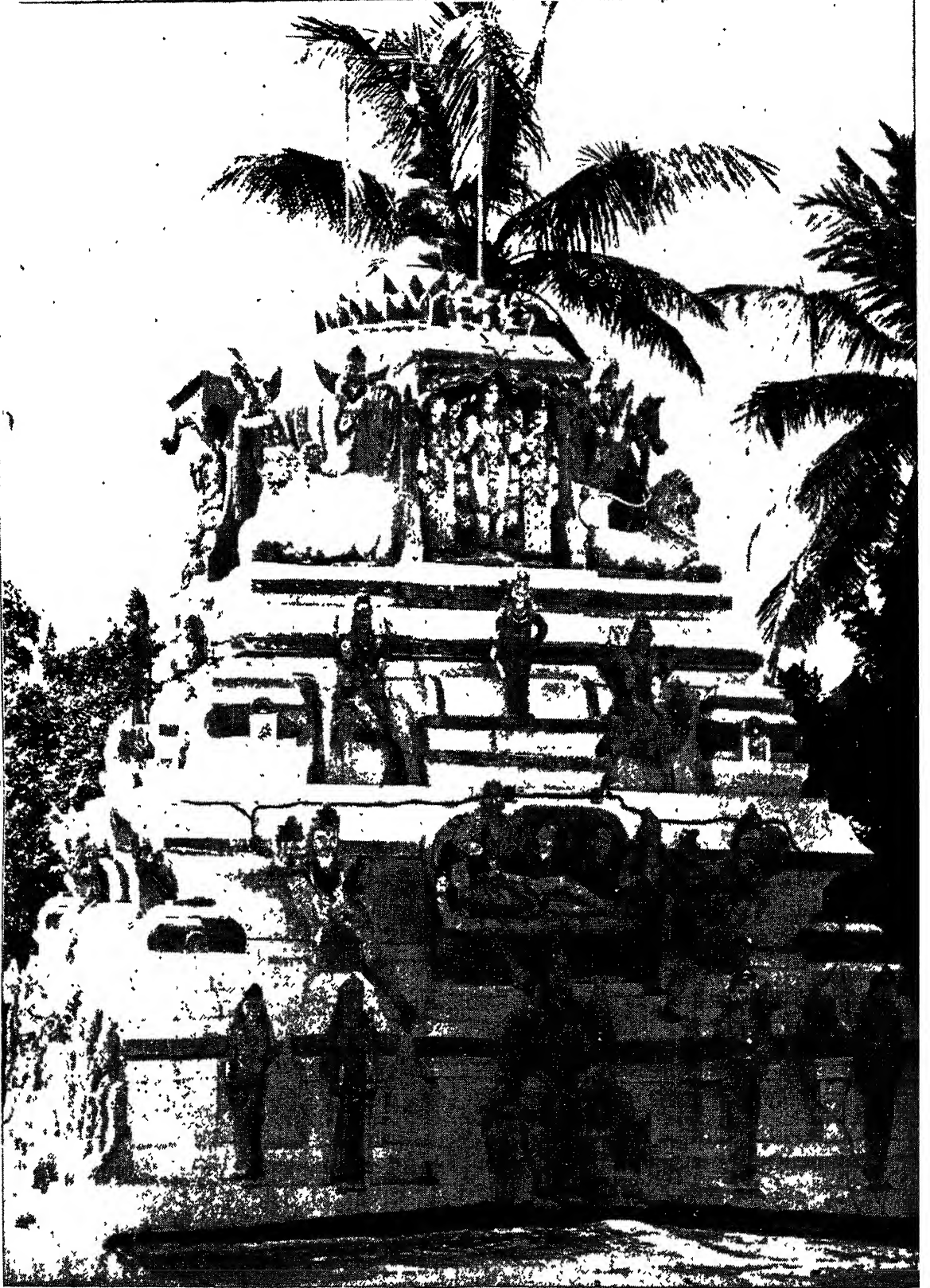
పాలించిన ప్రభువులు-పట్టణశోభ

ఈ బందరును మహమ్మదీయులు యొక్కవ కాలము పాలించిరి. గోలకొండను “మహమ్మద్ ఖుల్లిషాహా” వారు పాలిస్తూ వుండగా, బందరును “ఖ్వాజా నిమతుల్లా యిస్సాహని” నవాబు పాలించుచుండిరి. ఈ విషయము గోలకొండ ఫాదుషా, మంగళగిరి మధ్యవీధిలో వేయించిన శిలాశాసనమువలన తెలియుచున్నది. ఈ శాసనము 10 వ

పంక్తిలో “ఖొజ్జిల్లి పేట”యు, 12వ పంక్తిలో “బందరు”ను పేర్కొనఁ బడినవి. ఈ శాసనకాలము శకవర్షములు 1515 అనగా క్రీ. శ. 1593 సంవత్సరమగును. ఇవి 46 పంక్తుల శాసనము. దీనిని గూర్చి 1892 సంవత్సరములో “Lines 42 to 46 are cut at the top of one of the faces. I am indebted to Mr. G. Yezdami M. A. Naizam Archaeological department, Hyderabad, Deccan. The text and translation of this persian inscription” అని రికార్డు చేయబడినది. వీరి కాలములో “ఖొజ్జా అల్లీ” “ఫత్తుల్లా శాహా” “నిజారుస్తుం” కాలేఖ్యా” అను సరదారులును తరువాత పరగణా జాయింటు రెంటర్సు అయిన పకాలరావు మద్దాలి రెడ్డినాయుడు, బొడపాటి గుర్రాజుగార్లును, యార్లగడ్డ అంకినీపూజువు, కాండ్రేగుల జోగీ జగన్నాథరావు పంతులు, బొమ్మదేవర నాగన్న నాయుడు గారులు పరిపాలించిరి. “ఖొజ్జిల్లిపేట, నిజాంపేట, ఫత్తుల్లాబాదా, రుస్తుంబాదా, ఖాలేఖాన్పేట, మల్కపట్నం మున్నగు పేటలు నేటికిని వారిపేర్లతోనే వ్యవహరింపబడుచున్నవి. వీరి తరువాత విదేశ ప్రభువు లైన, “డచ్చి” వారును, “ఫెంచి” వారును “విటిమ” వారును యీ పట్టణములోనే ల్యాండు (Land) అయిరి. అనగా ప్రవేశించిరి. ఇక్కడనుండియే కలకత్తా, బొంబాయి, మదరాసు మున్నగు పెద్దపట్టణములకు వెళ్లిరి. ఇందు వలన నీ బందరు పాశ్చాత్యదేశ చరిత్రములందుఁగూడ ప్రఖ్యాతిగల్గి విలసిల్లుచున్నది. ఈ పట్టణము చతుర శ్రమై, విశాలమునై, సోమసూర్యవీధుల ననుసరించి కట్టబడినది. అనగా 12 నిలువు వీధులు 12 అడ్డవీధులు కలవు. అనగా 144, నాలుగు వీధులు కలసిన మధ్య ప్రదేశములు (centres) కలదగును. పట్టణమునకు కేంద్రస్థానమున నొక విశాలమగు కొలనును, అందు మధ్య నొక స్తంభమును కలవు. ఇట్టి పట్టణ నిర్మాణము (Town planing) యొక్కడను లేదు. ఈ సెంటరు యెంతయో రమణీయముగను, నాకర్షణీయముగనుండును. పూర్వము నుండియు నిదియే పణ్యవీధి (Market).

ప్రఖ్యాత పురుషులు-వారి విశేషములు

బందరుపేరు విన్నంత మాత్రమున నేటికిని పరవశు లగు వారెందరో కలరు. వీలనన-బందరనగనే, “రాబర్టు

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయ విమానము.

సనోపేట కుండు, రాత్రి 8 గంటలకు గుండు (పరంగి), బంపరుకొల, చేపకన్ను దర్వాజా, నముప్రస్థానము, లైటు హౌసు, శివగంగ యోనుగు అంబారి, చిలకలపూడి తిరు నాళ్లు, యిట్ట సన్నివేశము లెన్నియో ప్రతివారికి న్యూతిపవ మునకు వచ్చును. మరియు వృద్ధులకు, పెద్దలకు, బోబుల్ కాలేజి, పెన్-దొరగారు, కుంభకోణం కృష్ణమాచార్యులుగారు, హందూహైస్కూలు, కోపల్లె హనుమంతరావు పంతులుగారు, నేషనల్ కాలేజి, కోకా ఆహారబలరావు నాయుడుగారు, నారింజపండ్ల వైద్యము, వండిత డి. గోపాలాచార్యులుగారు - జీవామృతము, కోరంకి వెంకట్రామశర్మ గారు - గీతోపన్యాసములు, చళ్లపల్లవారి శతావధానములు, చాతుర్య ప్రసంగములు, వారి శిష్యులు-అవ్వారి, వేలూరి, పేటూరి, కాటూరి, పింగళి, విశ్వనాథ - వీరి కవితావిదోషములు, హరినాగభూషణంగారు - త్యాగరాజ గానసభలు, గరికిపర్తి కొటయ్య దేవరగాన మాధుర్యము, అశ్వధాటివారి వాద్యధాటి, క్రోవి సత్యనారాయణగారి కొంటిపోకడలు, ఈమని లక్ష్మణస్వామి - సుమేరు శింగు, డి. వి. సుబ్బారావుగారి హరిశ్చంద్ర పాత్ర - ఇట్టి వెన్నియో దృశ్యములు కన్నులకు కట్టినట్లు కనపడును. ఇంకను పట్టాచి సీతారామయ్య (మధ్యప్రదేశ్ గవర్నరు) గారి ప్రతిభా విశేషము, ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు, భట్రాజు వెంకట్రాయుడుగారు, కొండ వెంకటప్పయ్యగారు, వేమవరపు

రామవాసు పంతులుగారు, వేమూరి రామచంద్రరావుగారు పురాణం వెంకటప్పయ్యగారు, శివించి హనుమంతరావు పంతులుగారు, చతుర్విధ కవితా దురంధరులగు నాచెళ్ల పురుషోత్తమ కవిగారును ఉన్నది, మనెనది యా పురము సనే. నేడుకూడ ఎన్. వి. ఎన్. ఎన్. విశ్వనాథంగారి చతురత, కె. వి. రమణయ్యనాయుడుగారి చక్షుత, కోకా సరసింహారావు నాయుడుగారి వైద్యము, మూర్ధంగిక కోమణి ముత్తైవి రంగాచార్యులుగారి మృదుమృదంగ ద్వనులు, పువ్వాడవారి కవితా మాధురి కొనియాడ తగినవే. ఆనాదిగ యిట్ట కళారాధకుల కాలవాలమై, అనేక దేవాలయముల కాలంబుల విశ్వవిద్యాలయమువలె విలసిల్లినవీ బందరు—

దేవాలయములు - పేరములు

ఈ సగరమున పూర్వము అరారాపేటలు, అరారా కచ్చేరీలుండెడివని వాడుక. ఇచట సాధారణముగా అన్ని పెటలలోను, విష్ణు, శివ, ఆలయములు కలవు. ఇవి అన్నియు ప్రసిద్ధ క్షేత్రములనుండి విగ్రహములనో, యితర మూర్తులనో, యంత్రములనో, అఖండమో, తీర్థమో, తీసుకునిరాబడి యిచట ప్రతిష్ఠింపఁబడినవే. ప్రాయశః బంపరులో లేని దేవాలయము లేదని చెప్పవచ్చును. ఎక్కడ దేవాలయమున్నను, అది యిక్కడ వు డి తీరును. అందు శ్రీ వెంకటేశ్వరుండు ప్రవచుండు.

ఏ క్షేత్రమునుండి	ఏ స్వామివద్దనుండి	ఎక్కడ ప్రతిష్ఠ	ఏమి తెచ్చిరి
1. శ్రీరంగము	రంగనాథుండు	చమ్మనగిరిపేట	ఆఖండము
2. రామేశ్వరము	రామలింగము	చమ్మనగిరిపేట	సేతు తీర్థము
3. వారణాసి	విశ్వనాథుండు	శివగంగ	గంగోదకము
4. పూరి	జగన్నాథుండు	జగన్నాథ పురము	దారువు
5. శ్రీశైలము	మల్లికార్జునుండు	గొడుగుపేట	ఉత్సవులు
6. కంచి	కామాక్షి	నరిఖల్లిపేట	యంత్రము
7. దక్షిణకాశి	దుర్గానాగేశ్వర	ఖొజ్జిల్లిపేట	యంత్రము
8. వెదాద్రి	యోగ నారసింహ	జలాలపేట	యంత్రము
9. మంగళగిరి	లక్ష్మీ సునింహ	చిలకలపూడి	శంఖము
10. బొచ్చిలి	వేణుగోపాల	నిజాంపేట	అక్కడి ధృవచైరమే
11. పాన్నూరు	భావనారాయణ	రాబర్డునన్ పేట	స్థపనచరము
12. హంపి	హనుమాన్	గొడుగుపేట	మూలవరులు
13. బృంహావనం	రాజగోపాల	రాజుపేట	కౌతుకవరులు
14. భద్రాద్రి	సీతారామ	ఈడేపల్లి	అశ్వారాదులు
15. పండరి	పాండురంగ	చిలకలపూడి	చంద్రభాగ తీర్థము
16. అన్నవరము	సత్యనారాయణ	గొడుగుపేట	యంత్రోద్ధారము
17. పెనుకొండ	వానవీ కన్యక	రాబర్డునన్ పేట	యంత్రము
18. వీరహనుమంత పీఠము		పర్రాసుపేట	

ఇది నమస్క రామదాసుచే స్థాపించబడిన 108 పీఠములలో
దొకటి. దీనికి ప్రస్తుత పాలకులు అగ్ని హోత్రం విజయ
సారథి ఆచార్య అత్రేయిగారు.

19. వేదపీఠము :—దీనిని ఆర్యవైశ్య శ్రేణులును డిప్రీక్టు
మునిసిపల్ గౌరవ అత్యుకారి లక్ష్మీనరసింహ సోమ
యాజులుగారు స్థాపించిరి.

20. గాయత్రీ పీఠము :—ఇది శృంగేరి, పుష్పగిరిపీఠముల
పరైన శృంగేరి స్వాములవారివలన స్థాపించబడిన
అద్వైత జగద్గురు పీఠము. దీని కథిపతులు శ్రీ
విద్యాశంకర భారతి స్వాములవారు. (వీరు పూర్వా
శ్రమమున రాళ్ళభండి సీతారామశాస్త్రి బి. వి. వి. యల్
గారు. సుప్రసిద్ధ న్యాయవాదులు)

21. కుర్రాళం శ్రీనిధేశ్వరీ పీఠపతులు, బ్రహ్మభూతులు -
శ్రీ విమలానంద భారతీస్వాములు. (వీరి పూర్వాశ్రమ
మున కె. టి. రామారావుగారు.) ప్రస్తుత పీఠ
పతులు శ్రీ త్రివిక్రమ రామానంద భారతీ స్వాముల
వారు. (వీరి పూర్వాశ్రమమున చిట్టారు రామకృష్ణ
రావు బి. వి. వి. యల్. గారు) ఇట్టివారున్నది, కన్నది
యగుటచే యీ పుర మాహాత్మ్యమద్వితీయమైనది.
ఇందు బచ్చుపేట యొకటి.

పేరావ్రగడ బచ్చు-మనస్సాకం రామానాయుడు:-

అప్పటికి చాలకాలమునుండి తురుష్కుల పరిపాలనలో
నుండుటచే హిందూమత విశ్వాసము నన్నగిలఁజొచ్చినది.
కాన నా శ్రియఃపతి హిందూదేవాలయ సాభాగ్యలక్ష్మిని

శ్రీ భూనమేత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి - ద్రువమూర్తులు

పునఃప్రతిష్ఠఁ గావింపనెంచి, బందరు పాదుషావద్ద దేశ పాండ్యాగానున్న “పేరాప్రగడ బచ్చుపంతులు” గారికి స్వప్నములో గన్పడి “నేను తిరుపతి వెంకటేశ్వరుఁడను, నన్నుఁ గొనిపోయి బందరులో నీ పేరుతో నొక పేటనుఁ గట్టించి ప్రతిష్ఠింపుము. నా విగ్రహ మహాబల మతమున శ్రీ వైష్ణవస్వాములగు పరకాల యతీంద్రులయొద్ద నున్నది; వారు నీకిచ్చును. తెచ్చుకొను”మని చెప్పెరట. అహాబల మతమున శ్రీ యతిరాజస్వామి తన మతమున లక్ష్మీ నృసింహస్వామితోఁబాటు శ్రీనివాసునిఁగూడ ప్రతిష్ఠింపఁ దలచి నొక విగ్రహమును నుభయతాయార్థము చేయించి యుంచెరట. వినాడు బందరులో “బచ్చు” పంతులుకు స్వప్నమునఁ జెప్పినో యానాడే శ్రీమన్నృసింహయతికిని స్వప్నమున సాక్షాత్కారమై “నిన్నొక భక్తుడు నా విగ్రహ మిమ్ముని వేడును, నీవు నన్నాతనికిమ్ము”ని యాజ్ఞాపించెనట. అంత నాస్వామియు పరమానందభరితుఁడై భక్తుని రాకకై వేచియుండెనట. అంత టొకనాఁడు బచ్చుపంతులుగారు వెళ్ళి యా విగ్రహమునుఁ గైకొని వచ్చుచుండగా తురు మ్మలు భిన్నపరుతుమని యటకాయించెరట. ఆ రాత్రి గ్రామము వెలుపలనేయుంచి మరునాడు యా విగ్రహము మీద నొక శాలువఁగప్పి తీసుకొని వచ్చుచుండగా నా రాజ భటులు మరల వారింప ప్రయత్నింపగా, పంతులుగారు తమ తండ్రికి జబ్బుచేసినదనియు, నాతఁడు లేవలేక యన్యస్తుఁడుగానున్నట్లు చెప్పగా భక్తవత్సలుఁడైన నా వెంకటేశ్వరుఁడు, భక్తుని పలుకులు రిత్తకాకుండుటకై పెద్దపెట్టున రోగివలె మూలుగుచుండెనట. ఆమూలుగును విని తురకలు నిజమని నమ్మి విడిచిపెట్టివేసిరి. ఆ మరు నాడు స్వామిని యిప్పుడున్నచోట నొక చిన్న మంటపములో శ్రీ బచ్చుపంతులుగారు ప్రతిష్ఠించిరి. వారు కట్టించుట చేతనే దీనికి “బచ్చుపేట” యను పేరు కలిగెను. ఈస్వామి క్రీ. శ. 1475 వత్సరమున ప్రతిష్ఠింపబడెను. ఇట్లు ఆ మంటపములోనే సుమారు 200 సంవత్సరములు వేంచేసి యుండిరి. మదరాసు ప్రభుత్వము వారితో ద్విభాషి (Government Translator) గా పచ్చిన మనప్పాకం రామానాయుఁడుగారికి శ్రీస్వామి కలలో కన్నడి తనకు ఆలయమంటపాదులను కట్టించవలసినదిగా ప్రబోధించి రట. అంత నా మహాశయుఁడు, తాను అధికారులతో చెప్పియు కొంత మొత్తమును తానే భరించియు, యిక్క డనేయుండి విమానమంటప ధ్వజదండాదులను కట్టించి క్రీ. శ. 1668 సంవత్సరమునకు సరియైన సౌమ్యనామ సంవత్సర మాఖశుద్ధ దశమి రోజున ప్రతిష్ఠలం గావించిరి. ఇవియే యిప్పుడున్న విమానాదులు. ఇటీవల నూతన ముగా గోపురమునకు పునాదులువేసి యొక అంతస్తును కట్టించిరి

ధృవాది పంచభేరములు - విఖనసాళ్వారు

ఇక్కడ తిరుపతిపలె కేవల శ్రీనివాసమూర్తి కాక, శ్రీ భూదేవు లిరుప్రక్కలను యొకటతమం పలచారగా, మధ్యను స్వామి కిరీట మకరకుండల కేయారాద్యాభరణములతో చతుర్భుజ నమన్వితుఁడై యుండెను. (చూ. త్రివర్ణ ముఖ చిత్రము.) స్వామికి సర్వాంగ వెండి కవచముఁబ్బా, తిరుముఖ మండలమున, రత్నములు పొదిగిన తిరు నామము (ఊర్ధ్వపుండ్రము)న్ను కలవు. పంచభేరములును కలవు. స్వామి కభిముఖముగ ఆంజనేయ స్వామివారును, అంతరాలయములో స్వామివారికి యక్షిణ పార్శ్వమున, ఉత్తరాభిముఖముగ శ్రీ విఖనన మహర్షియు ప్రతిష్ఠింపఁ బడియుండిరి. అన్ని విగ్రహములు నత్యంత లావణ్య ముతో నొప్పారుచున్నవి.

అర్చకులు - బ్రహ్మీలు

ఇది వైఖానసాగమ ప్రకారము ప్రతిష్ఠింపఁబడి వారి చేతనే అర్చనాది కైంకర్యములు జరుపఁబడుచున్నవి. శ్రీ బచ్చు పంతులుగారు ప్రతిష్ఠ చేయుటకు తగు ఆచార్యుని వెదకి కొనుచు పెదముతైవిలో మహానుష్ఠాతలును

శ్రీ విఖననమహర్షి - ద్రువభేరము

పండితులునైన, ముత్యేవి లక్ష్మీపతిగారను వారి నాహ్వానించి వారిచే ప్రతిష్ఠా కార్యములఁ జేయించి అర్చనకు కూడ వారినే నియమించుకొనిరి. కాని అప్పటికి స్వామికి యేమి భూవనతి లేక పోయినప్పటికిని, వారత్యంత భక్తితో నాస్వామినే నమ్మి సేవించుచూ వచ్చిరి. శ్రీ బచ్చు పంతులు గారు తిరిగి గొలకొండకుఁ బోవుచూ శ్రీ స్వామి దర్శకర్తృత్వమును వంశపరంపరా హక్కులతో నిర్వహించ వలసి సదిగా యా లక్ష్మీపతిగారికే వ్రాసి యిచ్చి వెళ్లిపోయిరి. తరువాత వారికుమారుఁడు పద్మనాభాచార్యులుగారు 50 యకరములును, వారి కుమారులు కొండమాచార్యులుగారు 350 యకరములును భూమిని సంపాదించి అందు 60 యకరములు పర్వతలో యీనాముగా నుంచుకుని తక్కిన భూమిని స్వామి కర్పణచేసి యుండిరి. ఇప్పటికిని వారి వంశీయులే వంశపరంపరా దర్శకర్తలుగాను, అర్చకులుగాను కూడ నుండిరి.

వస్తువులు, వాహనములు

స్వామివారికి రత్నములు బంగారు ఆభరణములు

రు. 1300 - 0 - 0

వెండి సర్వాంగకవచము సుమారు

ఖరీదు రు. 7500 - 0 - 0

మొత్తము విలువకలవి కలవు. రు. 8800 - 0 - 0

క క్షాణ మం ట ప ము

వెండి శేషవాహనము, కర్ర గుర్రపువాహనము. గరుడ వాహనము, హనుమంత వాహనము మున్నగునవి కలవు.

ఉత్సవములు, జయంతులు

శ్రీ స్వామివారికి చైత్రశుద్ధ దశమి ప్రభృతి పౌర్ణమి పర్యంతము పంచాహ్నిక దీక్షతో తిరుక్కల్యాణ మహోత్సవమున్నూ, వసంత నవరాత్రులు, శ్రీరామజయంతి, నృసింహజయంతి, కృష్ణజయంతి, శ్రావణ శు క్లి లకు శ్రీ విఖనసాక్షారు తిరునక్షత్రమున్నూ మహావైభవముగా జరుగును. ఆశ్వయుజమాసములో లక్ష్మీపూజయు, విజయ దశమిరోజున పారువేటోత్సవమును జరుగు యాచారము కలదు. విశేషభోగములు జరుగుచుండును. శ్రీ స్వామిని ప్రతిష్ఠించుకాలమున శ్రీ శృంగేరి పీఠాధిపతులు శ్రీమదభినవోద్ధండ నృసింహభారతీస్వాములవారు విజయంచేసి శ్రీ వెంకటేశ కరావలంబన స్తోత్రమును రచించి మంగళాశాసనముఁ జేసిరి. దాని నీక్రింద ప్రచురపరచితిని.

శ్రీవెంకటేశ కరావలంబ స్తోత్రము

- శ్లో. శ్రీశేషశైల సునికేతన దివ్యమూర్తి
నారాయణాచ్యుత హరి! నళినాయతాక్ష
లీలా కటాక్ష పరిరక్షిత నర్వలోక!
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్.
- శ్లో. బ్రహ్మదీపందిత పదాంబుజ శంఖపాణే!
శ్రీమ త్సుధర్మన సుశోచిత దివ్యహస్త
కారుణ్యసాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తి
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్.
- శ్లో. వేదాంతవేద్య భవసాగరకర్ణధారినీ
శ్రీ పద్మనాభ కమలార్చితపాదపద్మ
లోకైకపావన పరాత్పర పాపహరిన్
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్.
- శ్లో. లక్ష్మీపతే నిగమ లక్ష్మ్య నిజస్వరూప
కామాదిదేవ పరిహరిత బోధదాయినీ
దైత్యారి మర్దన జనార్దన వాసుదేవ
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్.
- శ్లో. తాపత్రయం హరవిభో, రభసంమురారే
సంరక్షమాం కరుణయా నరసిరుహక్ష
మచ్చిష్య మప్యనుదినం పరిరక్ష విష్ణో
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్.
- శ్లో. శ్రీజాతరూప నవరత్నలనత్కిరీట
కస్తూరికా తిలక శోభిలలాట దేశ
రాకేందు బింబ వదనాంబుజ వారిజాక్ష
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్.

శ్లో. వందారులోక పరదానవచో విలాస!
రత్నాడ్యహర పరిశోభిత కంబుకంఠ!
కేయూరరత్న సువిభాసి దిగంతరాళ!
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౭

శ్లో. దివ్యాంగదాంచిత భుజద్వయమంగళాత్మన్
కేయూర భూషణ సుశోభిత దీర్ఘబాహు
నాగేంద్ర కంకణ కరద్వయ కామదాయన్
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౮

శ్లో. స్వామిన్ మహాజనన వారిధి మధ్యమగ్నం
మాముద్ధరాద్య కృపయా కరుణాపయోధే!
లక్ష్మీంచ దేహి విపులామృణ వారణాయ
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౯

శ్లో. దివ్యాంగరాగ పరిపోషిత కోమలాంగ
పీతాంబరావృతతనో! తరుణార్క భాన
సత్కాంచనాభ పరిధానసుపట్టబంధ
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౧౦

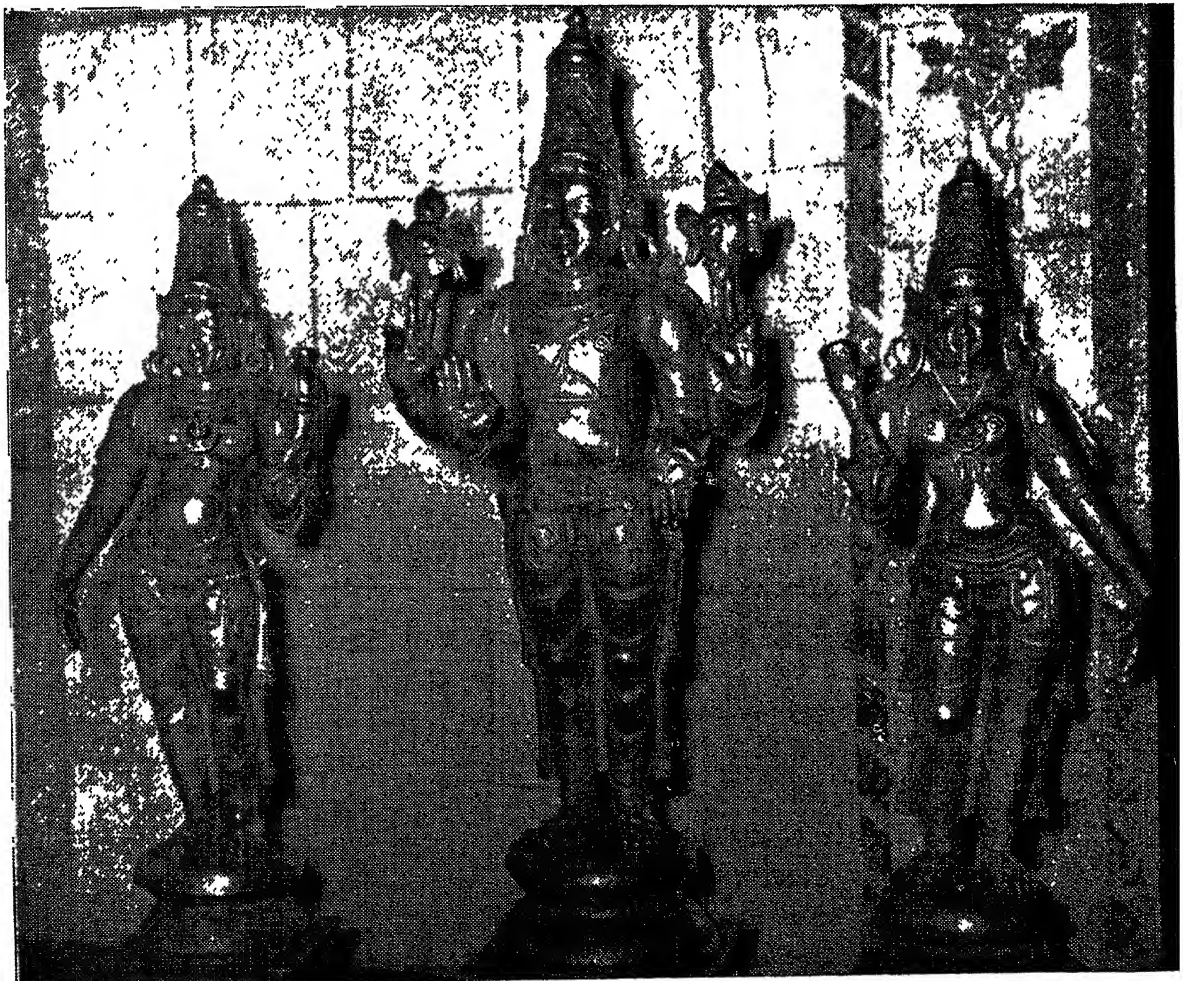
శ్లో. రత్నాడ్యధామ సునిబుష్ట కటిప్రదేశ!
మాణిక్య దర్పణ సునన్విభ బానుదేశ!
జంఘద్వయేన పరిమోహిత నర్మలోక!
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౧౧

శ్లో. లోకైకపావన నరితృతి గౌఢితాంఘ్రి
త్వత్పాదదర్శన దినేశ మహాప్రసాదాత్
హర్షం తమశ్చ నకలం లయమాపవిష్టో
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౧౨

శ్లో. కామాదివైరి నివహౌషయమంప్రయాతః
దారిద్య్ర మవ్యవగతం నకలంధయాళో
దీనంచ మాం నమవలోక్య దయాద్ధ్య వృష్ట్యా
శ్రీ వెంకటేశ మమ దేహి కరావలంబమ్. ౧౩

శ్లో. శ్రీ వెంకటేశ పద పంకజ పట్టదేన
శ్రీ మన్నునింహ యతిరాచితం జగత్త్వాం
యే తత్పుతంతి మనుజాః పురుషోత్తమస్య
తే ప్రాప్నువంతి పరమాం పదవీం మురారే. ౧౪

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి - ఉత్సవ విగ్రహములు

ఉత్సవములు - వ్రతములు

(కార్తీకమాసము నందలివి)

కార్తీకమాసము మాసములలోకెల్ల పవిత్రమైనది. ఈ మాసము విష్ణుభక్తులకును, శివభక్తులకునుకూడ సుత్తమమైనదై తత్తద్దేవతలకు సంబంధించు పూజలొసర్చి తరించుట కర్తవ్యమైనది.

విష్ణుభక్తులు మాసమంతయు నుపాకాలమునందు తీర్థస్నానము లొసరించి విష్ణుప్రీతి కొరకు దీపదాన మొనగుదురు.

శివభక్తులు - శక్తిగలవారు - మాసమంతయు సక్తవ్రతముచేసి సాయంకాలమందు శివార్చనచేసి నివేదితమును పుజింతురు. ఆశక్తులగువారు మాసమునందలి సోమవారము లన్నిటియందుగాని, ఒక్కవారమునందైననుగాని శివునికి రుద్రాభిషేకము- నహస్రనామార్చనలు చేసియు చేయించియు ఆ దినమున సక్తవ్రతమాచరింతురు.

10-11-56 తేదీ కార్తీక శుద్ధ ౮ ఆష్టమీ శనివారము గోపాష్టమి.

ఈ దినమునందు గోపూజ, గోప్రదక్షిణము చేయుదురు. ఈ పూజ ఆంధ్రదేశమున క్వాచిత్కముగ నున్నది. ఈ పూజ, ప్రదక్షిణములు ఇష్టకామ ప్రదములు.

11-11-56 తేదీ కార్తీక శుద్ధ నవమీ ఆదివారం - విష్ణు త్రిరాత్రవ్రతము. ఈ దినమున విష్ణువు నావాహనచేసి కీర్త్యాద్వాదశీ దినమునందుద్వాసనముచేయు నాచారము.

14-11-56 తేదీ కార్తీక శుద్ధ ౧౧ ఏకాదశీ బుధవారము:-ఈ ఏకాదశి బోధనై కాదశియనియు, ఉత్తానై కాదశియనియు వ్యవహరింపబడును. చాతుర్మాస్యవ్రతముకూడ- ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి - శయనై కాదశికి - ప్రారంభింపబడి ఈ బోధనై కాదశితో ముగింపబడును.

ఈ దినమునందు భిక్షుపంచక వ్రతముకూడ చేయుదురు. ఈ వ్రతము ఏకాదశియందారంభించి పౌర్ణమియందు ముగింపబడును.

15-11-56 కార్తీక శుద్ధ ౧౨ ద్వాదశీ గురువారము:-కీర్త్యాద్వాదశీ, మధన ద్వాదశియని వ్యవహరింపబడును. ఈ దినమందు తులసీ వ్రతము సాభాగ్యము కొరకై స్త్రీలచే చేయబడును.

ఈ తులసీవ్రతమునందీ కథ కలదు—

ఈశ్వరుని ఫాలమునందలి స్వేదవిందువు నముద్రమున బడి జలంధరునిగా యావిచ్ఛవించెను. ఆజలంధరునికి బ్రహ్మవరమిచ్చెను. “ఎంతవరకు జలంధరుని భార్య జలంధరుని తప్ప యితరులను పొందదే అంతవరకు జలంధరు నెవ్వరును చంపలేరు.” అని. జలంధరునిచే పీడితులగు దేవతలు విష్ణువుని ప్రార్థింపగా విష్ణువు జలంధర రూపమున తులసిని బొందెను. అంతట ఇంద్రుడు జలంధరుని తలను దునుచు నాతల తులసి ముందఱపడెను. తులసి నర్హముతెలిసికొని విష్ణువును ‘రాయి కమ్ము’ అని శపించెను. గండకీనదీనందు లభించు సాలగ్రామ శిలలే ఈ శాపఫలిత శిలలని యైతిహ్యము. విష్ణువుకూడ తులసికి మొలకయై యుండుమని ప్రతిశాపమిచ్చెను. తులసిచే ప్రార్థింపబడిన విష్ణువు తులసి దేవతగా యెల్ల లోకములందును పూజింపబడునని యనుగ్రహించెను.

18-11-56 తేదీ కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమీ ఆదివారము - ఈ పౌర్ణమియందు ధాత్రీపూజ యొనర్తురు భక్తేశ్వర వ్రతమును స్త్రీలు మాంగళ్యముకొరకు చేయుదురు. దీనినే 33 పున్నమల వ్రతమనికూడ యందురు. ఈ దినమునందు జ్వాలాతోరణము నొనర్చెదరు. విష్ణ్వాలయములందును, శివాలయములందును గూడ ఈ జ్వాలాతోరణ మహోత్సవము చేయుదురు. ఈ జ్వాలాతోరణమును గురించి పండిత శ్రీ పెనుమెత్త నత్యనారాయణరాజుగారు రచించిన పద్యము ఈ యుత్సవ వైశిష్ట్యమును తెలుపుచున్నది.

“కార్తీకవేళ భీమశంకరుని వీట
దూరునెవ్వఁడు చిచ్చర తోరణంబు
వాఁడు దూరఁడు ప్రాణ నిర్వాణవేళ
ఘోర యమమందిర ద్వారతోరణములు’

మోక్ష మార్గము

బులుసు - వేంకటరమణయ్య

సగ్గురమైన సంసారంనుంచి విడుదలపొంది శాశ్వతమైన ముక్తిని పొందడానికి ప్రయత్నించడం జ్ఞాను లందరికీ సహజం. సంసారమనే బంబాలంలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతూ, ఆందులోనుండి తప్పించుకోలేని వారికి ముక్తి లేదనీ, సంసారబంధంలో చిక్కుకోకుండా యోగి అయిన వారికే మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుందని కొందరి అభిప్రాయం. కాని మన ప్రాచీనులు నిర్ణయించిన బ్రహ్మచర్యాది ఆశ్రమ ములనుబట్టి, సనాతన ధర్మాలనుబట్టి పరిశీలించగా— సంసారికికూడా మోక్షాన్ని పొందే అవకాశం పూర్తిగా ఉన్నదని తెలుస్తున్నది. జనకుడు మున్నగువారు సంసారులుగా ఉండే మోక్షాన్ని పొందారు. అంతేకాకుండా కప్పదాట్లుచేసి, ఆశ్రమ వ్యతిక్రమం చేయడం తగదనీ, తాను సంసారంనుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినా—ఆ ప్రయత్నం సఫలం కాదనీ, ఏరూపంగానైనా సంసారాన్ని సాగించిన తర్వాతనే మోక్షం పొందడం సుగమమనీ తత్త్వవేత్తలు చెప్పదురు. గృహస్థాశ్రమాన్ని తిరస్కరించడం తప్పని తెలియచేస్తూ, మోక్షమార్గాన్ని తెలియజేసే ఉపాఖ్యానం—అయుతుని చరిత్ర సుప్రసిద్ధమై ఉన్నది.

పూర్వకాలంలో ప్రయుతుడు అనే మహర్షి ఉండేవాడు. అయుతుడు, నియుతుడు అతని కుమారులు. వారిద్దరూ మంచి బుద్ధిమంతులు. సుప్రసిద్ధుడైన అగస్త్యమహామునికి అంతేవాసులయి, వారు స్వల్పకాలంలోనే సమస్త విద్యలూ నేర్చుకొన్నారు. విద్యాభ్యాసకాలంలో వారు అకలి దప్పలను లెక్కించలేదు. తగిన గుడ్డలు లేకున్నా విచారించలేదు. తలలు మానిపోయినా చికాకుపడలేదు. బడలికను లెక్కించలేదు. కూర్చున్న చోటునుండి కొంచెమైనా కదలకుండా—రాత్రిం బగళ్లు అధ్యయనం సాగించే వారు. వినయవిధేయతలు కలిగి, శిష్యులందరికీ తలమానికములైవుండేవారు. అందువల్ల అగస్త్యమహర్షికి వీరిద్దరి మీదా ప్రత్యేకమైన వాత్సల్యం ఏర్పడింది.

విద్యాభ్యాసం పూర్తికాగానే వీరిద్దరికీ తగిన కన్యల నిచ్చి వివాహం చెయ్యాలనే సంకల్పం అగస్త్యమహర్షికి కలిగి, వారిద్దరూ తన మాట మీరరనే సమ్మతంతో బ్రహ్మదేవునివద్దకు పోయి, అతని పుత్రికలను యాచించి తెచ్చాడు. భూలోకంలో తన శిష్యులకు తగిన కన్యకలు లేరనే అభిప్రాయంతో అతడు సత్యలోకానికి వెళ్లి బ్రహ్మసుతలూ, అందకత్తెలూ అయిన గాయత్రి, సావిత్రి అనే

వారిని తెచ్చి, తన శిష్యులను—లిచి “మీకోసం ఎంతో శ్రమపడి యీ కన్య లిద్దరినీ తెచ్చాను. మీలో పెద్దవాడు పెద్దదానినీ, చిన్నవాడు చిన్నదానినీ పరిగ్రహించి, గృహస్థులయి నాకు తృప్తికలిగించవలెను” అని చెప్పెను.

గురువుమాటలకు చిన్నవాడైన నియుతుడు సమ్మతించాడు. కాని పెద్దవాడైన అయుతుడు అంగీకరించలేదు. అతనికి మొదటినుంచీ సంసారమంటేనే వీరగింపు. స్త్రీలు మాయలకు నిలయాలనీ, వారిని సమ్మరాయనీ, సంసారం కంటే నరకం మరొకటి లేదనీ అతని అభిప్రాయం. అందువల్ల అతడు గురువుమాట వినక తన కుడ్యేశింపబడిన కన్యను వివాహమాడ తిరస్కరించెను. అగస్త్యునకు మితి మీరిన కోపము వచ్చి, అయుతుని తన అశ్రమము నుండి తరిమివేసి, ఆ కన్యల నిద్దరినీ నియుతునికే పెండ్లి చేసెను. విచారముతోకూడిన మనస్సుతో అయుతుడు చేయునదిలేక అగస్త్యాశ్రమమును విడిచి, పట్టువలతో బ్రహ్మచర్యమును పూని ఒక వనములో ముక్తికొరకు తపస్సుచేయ నారంభించెను. క్రమముగా, అతని తపస్సు తీవ్రమయి, లోకములను మండింపచేయు విధమున నుండెను.

ఏవ్వరైనను ముక్కు మూసుకొన్నయెడల తన పదవికి భంగము కలుగునని భయపడుట ఇంద్రుని స్వభావము. అయుతుని తపస్సువల్ల అతనికి ఎక్కువ కలతపాటు కలిగినది. ఏవిధముగానైనా సరే—అయుతుని తపస్సునకు భంగం కలిగించి, అతడు సంసారంలో దిగేటట్లు చెయ్యాలని ఇంద్రునికి పట్టువల ఏర్పడినది. అందువల్ల అతడు ఒక ముసలి వానప్రస్థుడుగా మారి, శచిదేవిని ముసలి ముత్తయిదువుగానూ, కామధేనువును ఒక ముసలి అవుగానూ మార్చి అయుతుడు తపస్సు చేస్తూవున్న వనములో ప్రవేశించెను.

శిష్యులతో వచ్చుచున్న ఆ మాయా వానప్రస్థుని వాలకము మిక్కిలి జాలిని గొలుపుచుండెను. పాత జింక చర్మం చుట్టిన పుస్తకాల కట్టను ఒక విద్యార్థి మోసికొని వచ్చుచుండెను. అతని కంబళాలనూ, కావిగుడ్డలనూ మరొకడు తెచ్చుచుండెను. ఉప్పు, పప్పు, చింతపండు మొదలైన వంటకు కావలసిన వాటిని మరొకడు మోసికొని వచ్చుచుండెను. సమిధలూ, నెయ్యి నింపిన వెదురు గొట్టాలూ మొదలైన యాగసామగ్రిని ఇంకొకడు తెస్తూ వచ్చుచుండెను. దూడతోకూడిన ముసలి అవును ఒక

చిన్న పడుగు రొప్పుకొని వచ్చుచుండెను. ముగ్గుబుట్టలా బాగా పండిపోయి, వణుకుతూ ఉన్న తలతో ఆ వానప్రస్థుని అర్ధాంగి—అతని శరీరంలో ఇముడలేక బయటికి వచ్చిన— మూర్తిభవించిన జరాదేవతవలె మెల్లిగా నడచి వచ్చుచుండెను.

ఈవిధంగా—తీర్థయాత్రలు చెయ్యడానికి వచ్చేవాని విధంగా అయుతుడున్న వనంలోకి వచ్చి, అతనికి కొంత దూరంలో పటకుటీరం నిర్మించుకుని, దానిమధ్య కూర్చుని మాధ్యాహ్నకాదులు నిర్వర్తించుకుని బోజనంచేసి కొంత సేపు గోసేవచేసి దాని దారిబడలికను తీర్చెను. తర్వాత ఆ వానప్రస్థుడు కొంతసేపు విశ్రమించి చల్లబాటువేళ శిష్యులతోకూడా అయుతుడున్న ఆశ్రమానికి వెళ్ళెను. అయుతుడు అతనికి అతిథిసత్కారంచేసి, ఆననంమీద కూర్చుండ జేసి, ఆగమనకారణాన్ని ప్రశ్నింపగా ఆ మాయావి ఇలా చెప్పినాడు—

“మా నివాసం మేరుప్రాంతంలో ఉన్న ఆశ్రమం. అక్కడ అమరులు నివసిస్తారు. కామక్రోధాదులు అచుట్టు పట్లకూడా కానరావు నే నక్కడ నా మిత్రులతోకూడి సుఖంగా కాపురం చేస్తున్నాను. తీర్థయాత్రకు పోవాలనే ఉద్దేశంతో శ్రీరంగం, కంచి, తిరుపతి, ప్రయాగ, గయ, శ్రీ జగన్నాథం, సింహచలం మొదలైన దివ్యక్షేత్రాలు సేవించాను. కల్పవృక్ష నమానుడయిన విరలదేవుని సేవించాలనే ఉద్దేశంతో పాండురంగక్షేత్రానికి వెళ్ళుతూ మార్గపశమున ఇక్కడ బసచేశాను. ఇదీ నానంగతి. నాయనా! నువ్వెవరవు? ఏ కోరికతో. ఇట్టి చిన్నపయస్సులో మోరమైన తపస్సు చెయ్యడానికి పూనుకొన్నావు? నీనంగతి చాలా ఆశ్చర్యంగా వున్నదే!”

వేషధారి అయిన ఇంద్రుడు ఇలా పలుకగా అయుతుడు “స్వామీ! నేను అయుతుడనేవాడను. ప్రయుతుని పుత్రుడను. నా తమ్ముడు నియుతుడు. మహా తపశ్శాలి అయిన ఆగస్త్య మహామునికి మేమిద్దరమూ శిష్యులము. తక్కిన శిష్యులందరికంటేకూడా ఆ మహామునికి మాపైని ఎక్కువ వాత్సల్యం వుండేది. దాత, దైవము, గురు, తల్లి, తండ్రి, నమస్తమూ అతడే. మామీదవున్న అభిమానంకొద్దీ మా విద్యాభ్యాసం పూర్తిఅయ్యాక అతడు బ్రహ్మపుత్రికలూ, అందకత్తెలూ అయిన గాయత్రి, సావిత్రి అనే ఇద్దరు కన్యకలను తెచ్చి మాకు వివాహం చెయ్యడానికి సిద్ధపడ్డాడు. స్త్రీల దుఃస్వభావంనుంచి మొదటినుంచి వివాహం చేసుకోరాదనే నిశ్చయంతోవున్న నేను గురువుగారి కోరికను నెరవేర్చలేక పోయాను. అందువల్ల ఆయనకు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. నామీదవుండే వాత్సల్యంకొద్దీ శపించక ఆశ్రమం లోంచి వెళ్లిపోవాలని శాసించాడు. ఆ యిద్దరు కన్యలనూ

నా తమ్మునికే వివాహము చేసినాడు. శపించకుండా నన్ను విడవడమే పదివేలని భావించి నేను—బ్రహ్మచర్యమూలంగా మోక్షాన్ని పొందాలనే కోరికతో ఉగ్రమైన తపస్సు చేయుచున్నాను విషయాభిలాషలన్నీ విషనమానాలని నా అచిప్రాయం” అని పలికెను.

ఈమాటలువిని ఆ మాయలాడు చిరునవ్వు నవ్వి తల పంకిస్తూ ఇట్లనెను—

“నాయనా! నీవు ప్రయుతుని కొడుకువా! చాలా సంతోషం. అతడు నాకు మిత్రుడు. అతనికొడుకు ఇంతవాడై నందుకు అవధిలేని ఆనందం కలుగుతున్నది. కాని నీ విపరీత ప్రవర్తనమాత్రం మనస్సుకు ఎక్కువ బాధ కలిగిస్తున్నది సుమా! నీవు కులధర్మాన్ని విడిచావు. గురువుమాట తిరస్కరించావు. ఆశ్రమాన్ని విడిచావు. బంధువులను విడిచావు. బ్రహ్మచర్యం పూనినావు; కాని, యింద్రియాలను నిగ్రహించడం సామాన్యం కాదు. సంసారం మోక్షానికి ప్రతిబంధకం అని నీకెలా తోచిందో? జనకుడు మున్నగు వారు ఎలా ముక్తిని పొందినదీ తెలియదా? సంసారాన్ని నిందించడం గొప్ప తపస్వ. పసులకొట్టనుంచి పాలువస్తూ, పంటలు సమృద్ధిగా పండగా, పడుగులతోనూ, పెండ్లిండ్లతోనూ ఇల్లు కలకలలాడుతూ ఉండగా, ఇంటికివచ్చిన అతిథులు తృప్తిపడి సంతోషంతో వెళ్ళుతూ ఉండగా, పరిచారి కలు పనిపాటలు చేస్తూవుండగా, చుట్టపక్కాలతో నిండిన యిల్లు ఎంతో కలకలలాడుతూ వుంటుంది. గృహయజమాని గ్రామంలోని తగు మనుషులకు పెద్దగాఉండి, అతని మాట ఊళ్ళో సాగుతూవుంటే అంతకన్నామించిన సంతృప్తి లేదు. అలాంటి గృహస్థు నిర్విఘ్నంగా నిత్యనైమిత్తికాలు జరుపుతూ, ఇలువేల్పునకు నివేదించిన చతుర్విధాహారాలూ భార్య వడ్డింపగా, భుజిస్తూ కాలం గడపడమే మేలైనది. అంతకంటే వేరే ముక్తి యేమున్నది? నీవు గృహస్థాశ్రమాన్ని నిరసించడం చాలా పొరబాటు.”

మాయావానప్రస్థుడు ఇలా చెప్పగా అయుతునికి చాలా కష్టం అనిపించింది. “జ్ఞాన వయో వృద్ధులూ, అనుభవ జ్ఞులూ అయిన మీరు ఇలా చెప్పడం చాలా వింతగాఉన్నది. మమకారం లేనివానికి మిత్రులూ, సంసారమూ, బంధువులూ మున్నగువాని సంబంధం ధర్మమగునా? మీరు ఇతరుల బోధవల్ల జ్ఞానంసంపాదించిన జనకునిపేరు ఎత్తుతారు కాని, సహజంగా విజ్ఞానాన్ని సంపాదించిన శుకమహర్షి పేరు ఎత్తరేమి? మోక్షము మునిజనుల భాగధేయం! గృహస్థులకు అది చాలా దూరము! బూడిదబొట్టువంటి గృహస్థ ధర్మాన్ని నీవు చాలా గొప్పగా కొనియాడుతున్నావు. గృహస్థ ధర్మం చక్కగా సాగాలంటే సంపదలుండవలెను. అవి పూర్వజన్మ సుకృతంవల్లగాని లభించవు. ఆ సంపదలు

కలిగితే ఎంతగొప్పవానికైనా మదం ఎర్పడుతుంది. కాబట్టి దయయించి యిలాటి బోధలుమాత్రం నాకు చేయకుము” అని అయుతుడు పలికాడు. మరిన్ని యింద్రుడు ఏమి బోధించినా ఒకటికి పదిగా సమాధానాలు చెప్పి అతని నోరు కట్టించాడు. అందుమీద అతనికి విపరీతపు కోపం కలిగింది.

“నాయనా! క్షమించు. ఏదో చిన్నవాడవుగదా! అని అనుభవం వున్న నేను నీ మేలుకోరి యంతవరకూ చెప్ప వలసి వచ్చినది. మహామహాడూ, గురుపూజయిన అగస్త్యు నంతటి వానిని ధిక్కరించిన నీకు నామాట లెక్కయేమి? గుడిమ్రుంగేవానికి తలుపులు అప్పడాల్సవంటివి కదా! నీవు శుకాదులకు సమానమైనట్లు భ్రాంతిపడుతున్నావు. బొందెతో కైలాసానికి పోవాలని అనుకుంటున్నావు. అందని మ్రాని పండ్లకు అర్రు చాస్తున్నావు. నీకర్మం! నే పోతున్నాను” అని కోపంతో అతడు వెళ్లిపోయాడు.

ఇంద్రుడు—తన మాట సాగలేదని కోపంతో వెళ్లనేగాని— అయుతుని పూర్తిగా విడువలేదు. అతనిని చిక్కులలో దింపి బాధలు పెట్టాలని అతని ఉద్దేశం. ఆ ఉద్దేశంతో తాను భార్యతోనూ, శిష్యులతోనూ, అ స్థలం విడిచి పోతూ తన కామధేనువును మాత్రం ఆ అడవిలో విడిచిపెట్టాడు. ఇంద్రుని ప్రభావంవల్ల ఆ గోవు మర్నాటికి చాలా బక్క చిక్కి ప్రాణావశిష్టమై అయుతునికి ఆశ్రమప్రాంతంలో కనిపించెను. దాన్ని చూడగానే ఆ మునికుమారునికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. అది నిలవలేక నిలుస్తూ, దర్భ గడ్డిని కొరకలేక కొరుకుతూ, బాధతో కన్నీరు కారుస్తూ ఉండెను. దాని శరీరంనిండా ప్రణాలు నిండి రక్తం ప్రసరిస్తూ ఉండెను. అడవియోగలు ఆ గాయాలను గెలుకుతూ ఎక్కువ బాధ కలిగిస్తూ ఉండెను. ఇట్టి గోవును చూడగా అయుతునకు చాలా జాలికలిగెను. అది వానప్రస్థుని గోవని అతడు గ్రహించి, ఒకటి రెండు దినాలలో అది యీవిధంగా తయారైనందుకు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఈ కామధేనువువల్లనే తన కార్యం సాధించుకొవాలని యింద్రుడు ఇలా పన్నుగడ పన్నిన సంగతి—పాపం!—అయుతునికి తెలియదు.

ఆ గోవును ఎలాగయినా ఉద్ధరించాలని అయుతునికి కోరికకలిగి, చాలాకాలము దాని సంరక్షణముననే వినియో గించేవాడు. అతని సంరక్షణవల్ల కొద్దికాలంలోనే ఆగోవు న్యస్తతపొంది బలినీ, తక్కిన పశువుల కన్నంటికి బెదరు కలిగిస్తూ, ఆ అడవిలో విచ్చలవిడిగా సంచరింపసాగినది. అది ప్రతి సంవత్సరమూ దూడలను కనడంవల్ల అయుతు నికి తన సంసారం లేకపోయినా గోసంసారపు భాద్యత ఎక్కువై కొంతకాలానికి చాలా చికాకుకలిగింది. సంసారాన్ని వివగించి, తపస్సుచేసుకుంటున్న తనకు ఈ గోవు

లంపటం ఎందుకు ప్రాప్తించినదని అతడు చాలా కభవడే వాడు. చాలాసార్లు అతడు ఆ గోవును దూరపు టడవుల్లో విడచి వచ్చేవాడు. కాని, మరునాటికి అది తన ఆశ్రమం వద్ద ప్రత్యక్షమయ్యేది. చివరకు అతడు విసిగి వెసారి, దానిమెడలో ఒక పెద్ద తుండు (టొంప) కట్టి, దుడ్డుకర్రతో దానిని బాది, కొట్టి, మరొక అడవిలోనికి తరిమివేసెను. అది మరల వెనుకకు వచ్చునేమో అనే అనుమానంతో తానుకూడా దానివెంట పోసాగెను. చివరకు—అతని బాధలు పడలేక—ఆ ధేనువుకు చాలా కోపం వచ్చి, వేగంగా పోయి మరొకవనంలో గొప్ప తపస్సమాధిలోవున్న వాధూల మహామునిని త్రొక్కివేసి, అతని సమాధికి భంగం కలిగించెను.

యోగభంగంవల్ల ఆ మహాముని మేల్కొని అలా జరిగి నందుకు మిక్కిలి కోపించి చూడగా, తన్ను మట్టిన గోపూ, దానిని వెంటదరుముతూ దుడ్డుకర్ర చేత పుచ్చుకుని యమునివలె ఉన్న అయుతుడూ కనబడ్డారు. అతనికి మునికుమారునిమీద విపరీతపు కోపం కలిగి “ఓరీ! దురాత్మా! ఈవిధంగా పశువును తరిమి, నన్ను మట్టించి నియమభంగం చేసినందుకు నీవు కప్పవై పుట్టుదువుగాక” అని మోరంగా శపించెను.

అయుతుడు వెంటనే గడగడ వడుకుతూ ఆ మహాముని కాళ్ళపై పడి “తండ్రీ! నేనుకోరి యీగోవును మీపైకి విడువ లేదు. ఎంత పోగొట్టినను పోకున్నందున దీనిని తరుమ వలసి వచ్చినది. పరుగులెత్తిన యీ అవు ప్రమాదమున మిమ్ము త్రొక్కినది” అని తన వృత్తాంతం యావత్తూ పూస గ్రుచ్చినట్లు విన్నవించాడు. వాధూల మహాముని విషయం సమగ్రంగా గ్రహించి “నాయనా! నీ వృత్తాంతం జాలిని కలిగిస్తున్నది. నేను తొందరపడి నిన్ను శపించాను. ఇలా జరగవలసి యున్నది. మనం ఏమీ చెయ్యలేము. ఉత్తమ మైన గృహమేధి ధర్మాన్ని నీవు తిరస్కరించి తగినదానిని తగనిదాన్నిగా తలచినందున యిటువంటి గడవలు కలి గాయి. జరిగినదానికి విచారించి లాభంలేదు. పూర్వ జన్మలో చేసుకొన్న కర్మలకు తగిన ఫలాన్ని దేవతలుకూడా అనుభవించి తీరవలసిందే! అందుకోసం విచారించకు. నీవు పొందరీకక్షేత్రంలో సరసింహస్వామి నన్నిదిని ఉన్న కొలనును ఆశ్రయించి కప్పవై కొంతకాలం గడపవలెను. నీవు దర్బరంగా వుండే గృహాంత ధర్మం నెరువేరుస్తూ, దర్బ రాంగనయందు సంతానంపొందిన తర్వాత నీ శాపం విడు దల కాగలదు. అంతడరకూ ఓర్చి ఉండవలెను” అని పల్కి ఊరడించాడు.

తర్వాత వాధూలమహర్షి శాపం ఫలితంగా అయుతుడు మండూకమై హరిదాసమనే పేరుతో నృసింహస్వామి నన్ని

ధిలో ఉన్న పుష్కరిణిలో నివసించుచుండెను. రంగు రంగుల పాడలుకల్గి ఆ మండూకము జనుల మనస్సును ఆకర్షించుచుండెను. మండూకరూపంతో ఉన్నా, అయు తుడు పూర్వజన్మ వాసన వుండడంవల్ల నదా హరినే ద్యానం చేస్తూ, హరికి నివేదించిన ప్రసాదాన్నే భుజిస్తూ శాపవిముక్తి కోసం ఎదురుచూస్తూ వుండెను.

ఇలావుండగా ఒకప్పుడు— కన్యాకుబ్జ దేశపు రాజు కుమార్తె తన చెలికత్తెలతోకూడా ఆ పాండరీకక్షేత్రానికి వచ్చి, నృసింహస్వామి పుష్కరిణిలో స్నానము చేయుటకు వచ్చెను. ఆమె చెలికత్తెలతో హాస్యలాడుకొంటూ నీటిలో దిగి వినోదంగా జల్లులాట ఆడసాగెను. ఆ సమయంలో ఆమెకు చిత్రవర్ణదేహం కల హరిదానము కానవచ్చెను. ఆ కప్ప ఆమెమనస్సును ఆకర్షించెను. ఆ మండూకం జనులతో ఎక్కువ పరిచయం ఉన్నది కావున, ఏమీ బెదురుపాటులేక ఉండెను. రాజకుమార్తె ఆ కప్పను పట్టుకొని కొంతసేపు వినోదించి, తర్వాత కప్పనుచూచి భయపడే ఒక ముసలి బ్రాహ్మణునిమీద—చెలికత్తెల ప్రోత్సాహంతో—ఆ హరిదానమును పడవేసినది. ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు భయపడి—మిక్కిలి కోపించి, చెలికత్తెలతో

కూడా ఆ రాజకుమార్తె కప్ప అగునట్లు శపించాడు. వెంటనే రాజపుత్రిక, చెలికత్తెలుకూడా కప్పలైపోయారు. హరిదానమునకు, నాయకురాలైన ఆ అడుకప్పకు పరస్పరం ప్రేమ ఏర్పడి, దాంపత్యం కుదిరింది. అవి కొంతకాలం వినోదంగా కాలంగడిపాయి. తర్వాత సంతానప్రాప్తికూడా కలిగినది. అంతతో అయుతునికి శాపవిముక్తి కలిగింది. తర్వాత అతడు జ్ఞానాన్ని సంపాదించి, విష్ణుపదాన్ని పొంద గలిగాడు.

గృహస్థాశ్రమమంటే ఏవగించే అయుతుడుకూడా చివరకు గృహస్థధర్మాన్ని అనుసరిస్తేనే కాని ఉత్తమగతి కలగలేకపోయినది. గృహమేధిధర్మాన్ని నిరసించేవాడు కుమతి అనిన్నీ, అతడు సహింసరాని కష్టపరంపరకు పాత్రుడు అగుననీ పెద్దలు పలికే మాట నత్యమైనది.

ముక్తిని పొందడానికి సంసారం విడిచిపెట్టి సన్న్యాసం గ్రహించడం సరియైన మార్గం కాదనీ, గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి, అందలి ధర్మాలను నిర్వహిస్తూ, భగవదారాధన చేయ్యడంవల్ల ముక్తిని పొందవచ్చుననీ తెలుసుకోవాలి. ఈ అంశాన్ని తెలుసుకోడానికి ఈ అయుత చరిత్రం ఎంతో ఉపయోగిస్తుంది.

[పాండురంగ మాహాత్యమును అనుసరించి.]

సంస్కృతమున ప్రకటింపబడిన “ఆ-కా-మా-వై-కో నస్నాతా” అను కథ అంత రార్థముకూడ జీవి తన ప్రారబ్ధకర్మముల ననుభవించనిచే ముక్తిఁబొందఁజాలదనియు, సన్యాసమును స్వీకరించికూడ శ్రీ మాధవభట్టు యను శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి అఖండైశ్వర్యములతో రాజ్యమునేలి తుదకు ముక్తిఁబొందెననికూడ తెలియనగును. కథ శీర్షిక కర్థము - అపాధ, కార్తిక, మాఘ, వైశాఖపౌర్ణమిలయందు స్నానముచేయని వాడెవ్వడనియు, “త్వం నస్నాతా” యను ప్రత్యుత్తరమునకు “నీవే స్నానము చేయనివాడ”వనియు యర్థము.

గాయత్రి

బందరు శ్రీ గాయత్రీ పీఠ తృతీయ వార్షికోత్సవ ప్రారంభోపన్యాస వివరణము

లింగన సోమయాజి—అగ్రతేయ

[ఈ వ్యాసమున కనుగుణముగ శ్రీ గాయత్రీ చిత్రము తుది కవరుపుటయందు ప్రకటింపబడినది.]

గాయత్రి యనునది మూడు పాదములు, ఇరువది నాలుగక్షరములు గల యొక మంత్రవిశేషము. గాయత్ర్యుపాసన ముపాసనలలో ముఖ్యతమము. ఈ మంత్రోపాసనము యొక్క శ్రేష్ఠ్యము ఛాందోగ్యము 3.12 ఖండమున విస్తరింపబడినది. ఈ మంత్రమున కుపాస్యము పరబ్రహ్మము. గాయత్రీదేవతయందు బ్రహ్మ పృష్ఠిని నిలిపి భావించుట యీ యుపాసనా తత్త్వము. హృదయాకాశమున నున్న పరబ్రహ్మమును గాయత్రీ రూపమున నుపాసించి తెలుసుకొనువాడు బ్రహ్మభావమును బొందునని ఛాందోగ్యము చాటుచున్నది. గాయత్ర్యుపాసనా విధానమే సంధ్యావందనము. సంధ్యావందనము నిత్య మాచరింపవలసిన యొక కర్మరాజము. ‘అహరహః సంధ్యాముపాసిత’ యను శ్రుతి సంధ్యావందనమును నిత్య మాచరింపవలయునని విధించుచున్నది. శ్రుతిస్మృతులచే చోదితములగు వైదిక కర్మ లనేకములు గలవు. కాని వాని కన్నింటికిని సంధ్యావందనము నియతమగు పూర్వార్థంగము. మున్ముందు సంధ్యావందనము నాచరించి పిదప నితర కర్మల నొనర్పవలయును. నిత్య ప్రాప్తములు గాని కర్మ లన్నియు కామనవలననో ఇతర నిమిత్తములవలనో సంప్రాప్తము లగుచున్నవి. అవి యన్నియు ప్రత్యేక ప్రత్యేక ఫలములతో సంబద్ధములై యుద్ధేక్షముగ నాచరింపబడినపు డాయా ఫలము నిచ్చును. అవి వైకల్పికములు; కారణ మున్నపుడు మాత్రమే అవి యాచరణీయములు. సంధ్యావందన మటుల గాక యవశ్యము ప్రథమ కర్తవ్య మగుచున్నది స్వర్గాద్యభ్యుదయ మితర కర్మ ఫలము. మరొకొన్ని కర్మలు పుష్టి మొదలగు ఫలముల నిచ్చును. సమస్త కర్మాచరణమున కాతంకకారి యగు పూర్వదురితమును క్షయింపజేసి నిఃశ్రేయసము నొనంగుటయే సంధ్యావందన ప్రయోజనము. సృష్టిలో సంతర్భూత లగు నింద్రాది దేవత లితర కర్మల కధిష్ఠాన దేవతలు. సృష్టి స్థితిలయ కారణమగు పరబ్రహ్మము సంధ్యావందనమున కధిష్ఠాన దేవత. సంధ్యావందనము జేయనివానికి వేదాధ్యయనాధికారము లేదు. “స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్యః” అను శ్రుతి వేదాధ్యయనమును నియతముగ విధించుచున్నది. ద్విజు లాచ

రింపవలసిన కర్మలలో సంధ్యావందనము కనిష్ఠము, దాని ఫల ముత్కృష్టము.

సర్వసృష్టికి పరమ కారణమగు బ్రహ్మచైతన్యము సంధ్యా శబ్దార్థము. సూర్యబింబమునం దభివ్యక్తమగు నాచిత్యుని రూపమున నిరూపింపబడు పరబ్రహ్మ రూపమగు చిచ్ఛక్తియే సంధ్యాదేవత. అట్టి దేవత నుపాసించు విధానము వందన మని సామాన్యముగా జెప్పబడుచున్నది. చిచ్ఛక్తిరూపమును ధ్యానించుటయే సంధ్యావందన తాత్పర్యము. రాత్రింజవల్ల సంధినమయము సంధ్యావందనమునకు ముఖ్యకాలముగ విధింపబడుటచే పత్యాలమున నాచరింపబడు కర్మగూడ సంధ్యావందన మని గౌణముగ వ్యవహరింపబడుచున్నది.

సంధ్యావందనమున ప్రాణాయామపూర్వక సంకల్పము, అర్హ్యప్రదానము, గాయత్రీహృదయము, గాయత్రీజపము, సూర్యోపస్థానము, సంధ్యారూప పరదేవతా ప్రార్థనము - అని యారు భాగములుగ విభజింపబడినవి. ప్రథమ ద్వితీయ చతుర్థ భాగములలో గాయత్రీ మంత్రము వ్యాహృతి శిరస్సహితముగ పఠింపబడుచున్నది. గాయత్రీ హృదయము సందు సర్వాత్మ స్వరూపమగు బ్రహ్మము నుపపాదించు గాయత్రీదేవత జపమునకు మున్ముం దాహ్వానింపబడుచున్నది. ఇట్టి స్తోత్రముచే ప్రసన్నయగు గాయత్రీ దేవత యొక్క మంత్రము సజ్జాత్తరశత సంఖ్యాపరిమితముగ నయినను జపించవలెను. అరవ విభాగము సంధ్యారూపిణి యగు గాయత్రీ పరదేవతను గూర్చిన ప్రార్థన. ఈ యారు భాగములలోను సూర్యబింబమునందు బ్రకాశించుచున్న పరబ్రహ్మమే గాయత్రీ రూపమున విషయ మగుచున్నది. అట్టి పరబ్రహ్మము హృదయాకాశమున నెల్లప్పుడు బ్రకాశించుచున్న యాత్మకంటే నన్యము కాదని “నయశ్చాయం పురుషే. యశ్చాసా వాదిత్యే. న ఏకః” అను తైత్తిరీయక శ్రుతి చాటుచున్నది. పరబ్రహ్మము సుప్రసిద్ధమైనను మన యల్పబుద్ధుల కందరాకున్నది. అజ్ఞాత వస్తువును జ్ఞాత పస్తు ముఖమున దెలియజెప్పట సహజము. సూర్యుడు సుప్రసిద్ధుడు, అమితతేజోరాశి, సర్వకర్మ సాక్షి, ఆరోగ్య భాగ్యప్రదాత. శ్రుతి యాతని ముఖమున ప్రత్యేక పరబ్రహ్మల కసన్యత్వము నుపదేశించుచున్నది. అందువలననే

గాయత్ర్యుపాసనమునంచాలంబనముగ సూర్యుడు గ్రహించబడుచున్నాడు.

భూః, యవః, సువః, మహాః, జనః, తపః, నత్యం అను నేడును వ్యాహృతు లనబడుచున్నవి. “ఓమాపో జ్యోతి రసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః సువరోమ్” అనునది గాయత్రీ మంత్ర శిరస్సు. ప్రతి వ్యాహృతిని ఓంకార సహితముగ నుచ్చరింపవలయును. ఓంకారము బ్రహ్మమును బొందుటకు ముఖ్య సాధనములలో యొకటి. ఆది యంగికారార్థము. భక్తి శ్రద్ధలతో భూలోకాద్యభిమాన దేవతలకు నాచే చేయబడు గర్హనివేదనమును వారంగీకరింతురు గాక యని తాత్పర్యము. భూరాది సప్తవ్యాహృతుల నామముతో బిలువబడు సప్తలోకములను వాని యభిమాని దేవతలనుగూడ జెప్పచున్నవి. ఈ సప్తకము మన కూర్వమున నున్న లోకములు. అందుచే నదోలోకము లేడును గూడ నవగతములగు చున్నవి. చతుర్థలోక విశిష్టమగు బ్రహ్మాండమంతయు సప్తవ్యాహృతులచే గ్రహింపబడుచున్నది. ఓంకారము బ్రహ్మమును జెప్పనట్టి పదమగుటం జేసి యయ్యది బ్రహ్మపరముగ వాడబడుచున్నది. బ్రహ్మాండమేగాక తదంతర్గతమగు బ్రహ్మలోకముగూడ బ్రహ్మ నన్యమని జెప్పటకై యాంకారము భూరాది ప్రతిపదముతోను వాడబడుచున్నది. ఈ ప్రకారము “నర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” “బ్రహ్మో వేదగ్ నర్వం” మొదలగు శ్లోకు లుపపాదించు పరమ రహస్యముపాసకుల భావనావిషయ మగుచున్నది. సంధ్యావందనమున కంతయు ప్రతిష్ఠాభూతమగు నీ యద్వితియ బ్రహ్మతత్త్వము సంధ్యావందన సంకల్పము లోనే ప్యక్తికరింపబడుచున్నది.

సూర్యుడు ప్రకృతపు బ్రహ్మోపాసనమునకు ద్వారము. కనుక సుభయులకు తాదాత్మ్యము నాపాదించి గాయత్రీ మంత్రమును పఠించి యాయన కర్తవ్య మెవ్వబడుచున్నది. “అపావాదిత్యో బ్రహ్మ” యను మంత్ర ముభయుల తాదాత్మ్యమును చూపించుచున్నది. ధ్యానమునకు బూర్వముపాన్యదేవత మహిమను స్తోత్రము చేయుట సహేతుకము, సంప్రదాయ నిర్దమము. అందువలన నుపాన్యదేవత ప్రసన్న యగుటయే గాక నదానియం దుపాసకునకు గౌరవాతిశయము గలిగి మనస్సున గట్టిగ నారూపము నాటుకొనును. గాయత్రీ హృదయమున నా దేవతామహిమ వర్ణింపబడినది. గాయత్రీ మంత్రము మూడు పాదములు గ్రమముగ ఋగ్యజుస్సామములను వేదత్రయమునకు సారభూతములగుచున్నవి. గాయత్రీ నాశరహితము. సమస్త శరీరమునకు నింద్రియములకు గూడ శక్తి నిచ్చునది. దేవతల కోజన్మును గల్పించునది. నిఖిల జంగమ జాలమున కాయుష్మానమై నర్వపాపముల బారతొలునది.

ఉపనయన సంస్కార మంతయు గాయత్రీ మంత్రమును జుట్టుకొని యున్నది. విలక్షణ మహిమోపేతయగు గాయత్రీ దేవత యుపాసకుని మనమున బ్రవేశించి సకలాభిష్టముల నొనంగుగాక యని గాయత్రీ హృదయ తాత్పర్యము. ఇట్టి గాయత్రీ దేవతాకమగు మంత్రమును సవ్యాహృతి శిరస్కముగ జపించుదుము. గాయత్రీ మంత్రము సంధ్యావందనమునకు మకుటము. ఇతర ధ్యానముచే భంగము గాక సవిచ్చిన్నమగు ధ్యాన పరంపరచే నేకాగ్ర్యమగు చిత్తమున నిష్ఠదేవతను భావించుట జప మనబడును.

గాయత్రీమంత్రార్థ మేమన :-

తత్— ఈ శబ్దము నుప్రసిద్ధార్థము. అపరిమిత తేజోరాశియగు నాదిత్యుడు నుప్రసిద్ధుడు. తచ్ఛబ్దము నుప్రసిద్ధమగు బ్రహ్మపరముగూడ సగును. ఈ శబ్దము చేత బ్రహ్మాదిత్యుల కసన్యత్వ మాపాదించబడుచున్నది. ఇందుచే గాయత్రీ మంత్రమున కదిష్ఠానము సృష్టి స్థితి సంహారకారియగు బరబ్రహ్మమనియు, సదియె యీ మంత్రమున నుపాన్యమనియు నవగత మగుచున్నది. తత్—అను ప్రథమాంతమునకు తన్య—యని ప్యర్థమును గ్రహించవలయును. అప్పుడు దేవస్య అను పదమునకు విశేషణ మగును.

సవితుః— అనగా నిచ్చువాడని యర్థము. పర బ్రహ్మము నిరాకారము నిర్గుణము నైనను నద్దాని యే యాకారమున నుపాసించెదరో ఆ యాకారమున నీప్సి తార్థము నొనంగును. లేదా, సకల లోకముల కుపాదాన కారణము బ్రహ్మమని భావము. ఉపాదాన మన వస్తురూప కారణము. నువర్త మాభరణముల కుపాదాన కారణము. ఇట్లనుటచే జగజ్జన్మ స్థితిలయ హేతుత్వ మాతనికి జెప్పబడుచున్నది. “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” యేన జాతాని జీవంతి యత్యయం త్యభినంబిశంతి” యను శ్రుత్యర్థ మిచట ప్రదర్శింపబడుచున్నది.

వరేణ్యం— పురుషార్థముల సర్థించువారికి శ్రేష్ఠమగు నాశ్రయము. ఈ పదమునందు మూడక్షరములున్నను ‘వరేణ్యం’ అని నాలుగక్షరములు గ్రహించవలెను. లేనిచో మంత్రమునందీరుపదినాలుగక్షరములేర్పడజాలవు. కాని త్ర్యక్షరముగనే జదువవలెను.

భర్గః—అవిద్యాది దోషములం బారద్రోలు తేజః పుంజము. అజ్ఞానమువలన బ్రహ్మత్వైక్యము నెఱుంగలేక సంసారమున వేసారు మనుజుని బుద్ధిని ప్రకాశింపజేయు వెలుగు.

దేవస్య—ఉదయాస్తమయములచే లోక యాత్రను చేయువాడు. భూమితోపాటు సూర్యునికిగూడ భ్రమణము గలదు. లేక నమిత తేజోరాశియై ప్రకాశించువాడు. లేక

మృలోకమున నుండువాడు. లేక ధ్యానించువారి హృదయ కమలముల గ్రహించుచు వికసింపజేయువాడు—అని యర్థము.

ధీమహి — అట్టివానిని ధ్యానించెదముగాక. అవిచ్ఛిన్న మగు ధ్యానపరంపర బహువచనార్థము. ఇట్టి ధ్యానప్రయోజన మేమన—

యః—నత్యజ్ఞానానంతాది లక్షితమగు నేపరబ్రహ్మము గలదో యాతడు,

నః—జీవప్రత్యక్ పరమాత్మల కబేదమును దెలిసికొన లేకు గుండుచున్న మా యొక్క—

ధియః—అస్థః కరణ వృత్తులను —

ప్రచోదయాత్—సన్మార్గమున ప్రేరణము చేయుగాక.

“సుప్రసిద్ధమగు పరబ్రహ్మమునకంటె ననన్యము గాన ట్టియు, నిర్విశేషమైనను యేయే యాకారమున నుపాసించిన యా యాకారమున నుపాసకులకు ఫలముల నిచ్చునట్టియు, పురుషార్థముల గోరువారికి శ్రేష్ఠమైన ఆశ్రయమైనట్టియు అజ్ఞానమును బారద్రోలు తేజోమూర్తి యయి సట్టియు, అఖండానందైక రస స్వరూపమైనట్టియు నా పర బ్రహ్మమును మే మవిచ్ఛిన్నమగు ధారాసంతతితో ధ్యానించు దుముగాక—ప్రత్యక్షపరమాత్మ జీవులు భిన్నులని దలంచు మా బుద్ధులం దా పరమాత్మ ప్రవేశించి వారల ఐక్యబుద్ధిని ప్రేరణము సేయుగాక” యని మంత్రముయొక్క దండాన్వయము.

“యో దేవస్సవిశాస్మాకం ధియో ధర్మాధిగోచరాః ।

ప్రేరయేత్తస్య యచ్ఛక్తి స్తద్వరేణ్య ముపాస్మహే ॥

అను ధ్యానశ్లోకముగూడ నీ యర్థమునే ప్రతిపాదించు చున్నది. ఈ విధముగ గాయత్రీ మంత్ర మౌపనిషదమగు బరమ రహస్యము నుపాసనావిధానమున నుపదేశించు చున్నది. మనుజుని హర్షాకాశమున జీవరూపమున నిండి యములద్వారా బహిర్గతమై ఆభివ్యక్త మగుచున్న శుద్ధ చైతన్యమే ప్రత్యగాత్మ యని బిలువబడుచున్నది. అంత టను బ్రకాశించు చైతన్య మొక్కటియే. అయ్యది

ప్రపంచ సృష్ట్యపేక్షయా పరబ్రహ్మము, లేక పరమాత్మ యనియు మనుజుని ప్రాణికోట్ట్యపేక్షయా ప్రత్యగాత్మ యనియు వ్యవహరింపబడుచున్నది.

సచ్చిదానంద స్వరూపమగు బ్రహ్మచైతన్యమును సూర్య ముఖమున నుపాసించు విధానమును గాయత్రీ మంత్ర కలాపము ప్రదర్శించుచున్నది. ఈ యఖండ బ్రహ్మచైతన్యమే తిరుమల, శ్రీశైలము మొదలగు బుద్ధ్యక్షేత్రముల లోకకళ్యాణము గోరి యాగమ శాస్త్రాను సారముగ బ్రతిష్ఠితములైన బవిత్ర మూర్తుల రాజిల్లుచు మహావైభవముతో శ్రద్ధాభక్తుల నర్చింపబడుచున్నది. విగ్రహారాధనయందు బాహ్యమునకు కాన్పించు శిలాది రూపములు గాక వాని యం దస్తర్నిహితమగు చైతన్యము ముఖ్యము. బ్రహ్మచైతన్యమే సగుణరూపమున విగ్రహదులయం వారాధింప బడుచున్నది. ఇదియే విగ్రహారాధనతత్త్వము. పవిత్రమగు విగ్రహారాధనకు నియతులగు నారాధకు లనింద్యమగు శీలమును విద్యుక్తమగు నర్చనాధికారమును గలిగి తమ ధర్మమును నిర్వర్తించుట యెంతయు నవశ్యము. విగ్రహారాధనా విధానము వీరలకు కేవలము జీవిక కాదు. పుణ్య స్థలముల యందలి దివ్యవిగ్రహము లన్నియు నర్చకుల కును భక్తులకునుగూడ సుపచరించు పెన్నిధానము లగు చున్నవి. అర్చకులుగూడ మున్ముందు సంధ్యావందన మాచరింపక తమ తమ ఉత్తమ ధర్మముల నిర్వర్తించ నద్దులు గారు. కాని నేటి యర్చకులలో కొంతమందిలో శీలము మృగ్య మగుచున్నది. సంధ్యావందనమునకే దూరు లగుచుండ తమ యధికార యోగ్యతనుగూర్చి యేమి చెప్పవలయును ! ఈ విషయమును గమనించి ఆంధ్ర ప్రభుత్వ హిందూ దేవాదాయ ధర్మాదాయ పరిపాలనాశాఖ వారు గడు జాగరూకతతో నిట్టి లోపముల దొలగించి దేవాలయముల పునరుద్ధారణమునకు జేయుచున్న ప్రయత్నము లెంతయు శ్లాఘాపాత్రములు. వీరి ప్రయత్నము లనతికాలములో న ఫల ములై దేవాలయములన్నియు పూర్వపు టుచ్చైఃస్థితిని విరాజిల్లుచు లోకకళ్యాణమునకు కారణము లగుగాక ! అని భక్తియుతముగ నాశించు చున్నాను.

గాయత్రీధ్యానము

ముక్తావిద్రుమహేమ నీలధవళచ్చాయైర్ముఖైస్త్యక్షైః

యుక్తామిందుకలానిబద్ధమకుటాం తత్సార్వవర్ణాత్మికాం ।

గాయత్రీం పరదాభయాం కుశకశాశ్శుభం కపాలంగదాం

శంఖంచక్రమధారందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ॥

భారతీయ ధర్మము - IV

“కా శ్లో ప”

శౌచము

జీవరాసులలో మానవునకు మాత్రమే ప్రయత్నపూర్వకముగ శౌచము నలవఱచుకొను శక్తిగలదు. బాహ్యభ్యంతరములని శౌచము ద్వివిధము. బాహ్య శరీరమును శుభ్రముగ నుంచుకొనకున్న, దేహమున ప్రణాదులు కలుగుటయే కాక సంఘమున గౌరవముగూడ నన్పగిల్లును. కావున నీనాడు శరీరముపట్ల, వస్త్రములపట్ల మితిమీరిన శ్రద్ధ కలుగుచున్నది. ఆహారము పరిశుభ్రముగ నుండవలయును. లేకున్న నజీర్ణాదివ్యాదులు, మనోమాలిన్యము సంభవించును. ఆహార విహార నియమము శరీరారోగ్యమునకు ప్రధానము. ధర్మసాధనములలో మానవజీవితము, మానవశరీరము సత్వంత ప్రధానములు. అనంతపుణ్య పుణ్యము వెచ్చించినగాని మానవశరీరము లభింపదు. నిరతిశయ నిరవదికనుఖి రూపమయిన చతుర్థ పురుషార్థము మానవశరీరము చేతనే సంపాదింపనగును. మానవజీవితమునకు, జనన మరణములు పరమలక్ష్యములుగావు. జననమరణ రహితమయిన దివ్యత్వము మనుష్య శరీరము చేతనే సాధింపదగినది. ఆలక్ష్యమును విస్మరించెడు మానవ జన్మమునకును, పశుజన్మమునకును తారతమ్యము గమనించుట కష్టము. పంచభూతాత్మకమయిన శరీరములో దివ్య చైతన్యము ప్రవేశించిన ఏమ్యుట జీవసంచార మేర్పడును. కనుక ‘దేహాదేవాలయః ప్రాక్షః’ అను సూక్తి కలిగినది. దేహములో దృశ్యాదృశ్యముగ గోచరించు జీవుని జాడ గనిపెట్టి, ఆ వ్యష్టిజీవునకును, విశ్వాత్మ యయిన సమిష్టి జీవునకును అభేదము సాధించుటే మానవుడు నేర్పవలసిన పరమ విజ్ఞానము. బాహ్యభ్యంతర శౌచప్రాబల్యముచే చిత్తదర్పణము నిర్మలము కాగా నందు సచ్చిదానంద జ్యోతి సందర్శనము కలుగును. కావున ధర్మసాధనములలో శౌచము ప్రథమ గణ్యమగుచున్నది.

కాయక వాచిక మానసికములని శౌచము త్రివిధము. పుణ్యతీర్థావగాహనముచే, తులసి రుద్రాక్షమాలాది ధారణము చేత, అశ్వత్థనారాయణ, దేవాయతనాది ప్రదక్షిణాదికముల, యోగాసన ప్రాణాయామాది సాధనములవలనను కాయక శౌచమును సమకూర్చుకొనవచ్చును. దేహమంత విశుద్ధమయిన, దేహగత దివ్యచైతన్యమంత విస్పష్టముగ ప్రకాశించును.

చేతులారంగ శివుని బూజింపవలయు

అపన్నాశ్రిత జీవరక్షణము, యథాశక్తి తత్తజ్జీవ సహాయ కరణము గావించినపుడే కరణేంద్రియములు శివపూజా

ఫలమునందగలవు. అధర్మములయిన స్రక్చందన వనితా ద్యుపబోగములయందు దుర్వినియు క్తమయిన శరీరమున కపవిత్రత సమకూరును. మైలసాకిన శరీరమున దివ్య తేజము అస్థినాస్తి విచికిత్సకు హేతుభూతమగును. పుణ్య పురుషుల శరీరములు అపూర్వ పరిమళ సమ్మిళితములని అనుభవజ్ఞులందురు.

నేరునొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువవలయు

శుచిత్వముగల వాక్కు లమౌఘములు. సత్యప్రపచ్చ నము, మితభాషిత్వము వాక్కును పవిత్రము చేయును. అతిప్రసంగము, అసత్య సంభాషణము వాక్కునకు అశుచిత్వ మాపాదించును. శాంతి సౌమనస్యముల పెంపొందించు వాక్కులు సత్కాలాప ఫలమునంది హరికటాక్ష పాత్రములగును. అజ్ఞానాందకారము తొలగించు విజ్ఞాన ప్రబోధములు, సౌహార్దము సమకూర్చు సాంత్యన ప్రసంగములు, అసూయా ద్వేషముల సరికట్టు హితమనోహరి సుభాషితములు, జిహ్వాంద్రియమన కమూల్యాలంకరణములు. శాన్తి స్వస్తికల్యాణ సంపాదకమగు వాణి దివ్య వాణి. కల్లలాడి కలహములు పెంచి విప్లవముల రేకెత్తించు దుర్వచః ప్రసంగములు సంక్షేప మహాసాగరేత్తుంగ తరంగములు. సూన్యత ప్రసూనమాలికలనంది యానందించు వాడు ముకుందుడు. జ్ఞానప్రసూనాలంకృతుడు నదాశివుడు. సత్యజ్ఞానానంద సంపర్ధకములైన వాక్కులు వేదవాక్కులు. దేశకాలావధుల సతీకరించి లోకసేవ చేయజాలిన శక్తి ఋషిసూక్తములకు మాత్రమే కలదు. ‘ఋషయః సత్యవచసః’ సత్యమునే పలుకువారు ఋషులు. సకలలోక కల్యాణము నుద్దేశించి చేయు మంత్రజపములు, శాంతి సౌమనస్యముల నభిలషించి గావించు భగవన్నామ సంకీర్తనములు, విజ్ఞానామృత వృష్టిసృష్టించు బ్రహ్మయజ్ఞము, ఈతిబాధానివారకమయిన స్వస్తి పుణ్యాహవాచనములు, వాఙ్మయ తపః సంవిభాగములు, వాగ్దేవీ మధురమందహాస భాసురవిలాసములు, ఆర్థవద్వాగ్ధ్వద సంపన్నుడు మానవు డొక్కడే. సరస్వతీ సేవానిరతునకు బ్రహ్మసాక్షాత్కారము కరతలామలకము. నిగ్రహసుగ్రహ సామర్థ్యముగల వాక్ శక్తిని నద్వినియోగము చేసికొనుటయందే మానవుని చరితార్థత నిర్ణయింపనగును. నియమ నిగ్రహములు శక్తి సుద్ధీపింపజేయగలవు. అనవసర ప్రసంగముల మానివైచి మితముగను, సత్యమృతముగను భాషించు నేర్పుగలవాడు వాక్సిద్ధిసందును. వశ్యవాక్కులనిండు మనంబు నవ్యనీత సమానము, పల్కు దారుణాఖండల వజ్రతుల్యము.

ఉపవసించిన నజీర్ వ్యాధి యంతరించి ఆరోగ్య మభివృద్ధి నందును. పనిబూని మౌనప్రతము పాటించిన వాఙ్మలిన్యము నమనిపావును. వాక్పాటవ మినుమడించును.

దయయు సత్యంబు వోనుగా దలపవలయు

“సోఽకామయత” బ్రహ్మ సంకల్ప బలమువలన సర్వజగత్స్పృష్టినితలయములు సాగుచున్నవి. సంకల్ప శక్తితో సమానమైన శక్తి - సభూతాన భవిష్యతి - క్షణకాలములోనసంఖ్యాక సంకల్ప వికల్పములుత్పన్నమ్ము లగునని ప్రాజ్ఞులు నిర్ణయింతురు. ‘మానసనంచరణే - పరే బ్రహ్మణి.’ దిక్కాలాద్యనవచ్చిన్నమయిన బ్రహ్మాండమంతయు, దీజంబున మహావటవృక్షంబువలె, మానసంబుననొదిగియుండును. దాన మనస్సును విశ్వదర్పణమందురు. మానస బృహచ్చక్తి వాచామగోచరము. “చంచలం హిమనః కృష్ణ ప్రమాధి బలవత్ దృఢమ్ । తస్యాహంనిగ్రహం మన్యో వాయో రివ సుదుష్కరమ్ ॥” మనస్సు అంత దృఢమో, అంత చంచలము. ఎంత బలిష్ఠమో అంత బాధాకరము. ‘మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణంబంధ మోక్షయోః.’ అగాధాపారదుఃఖ సముద్రములో ముంచివైచునది మనస్సు. బ్రహ్మానంద వీచికలలో దేలియాడించునదియు మనస్సే. అందియు నందకుండునది మనస్సు. మనోవ్యాపారములు ఆ మనస్సునకును సర్వభూతాంతరస్థుడయిన పరమాత్మకు మాత్రమే విదితములు మనస్సునకు లొంగినవాడు లోకులందఱికి లోకువయేయగును. ఆ మనస్సే లొంగినా, త్రింశట్కేటి దేవతలు కైంకర్యము చేయ నాయత్తువయ్యెదరు. మానవునకు సంక్రమించిన అసంతోషక్షిరత్నరాసులలో మన శ్శక్తి నాయకరత్నము. మనః పవిత్రత - మనో నైర్మల్యము సర్వథా వాంఛనీయములు.

కామక్రోధ లోభమోహ మదమాత్మర్యాదులు మానస శత్రువులు. అవి యెల్లప్పుడు మనస్సునపవిత్రము చేయుటకే ప్రయత్నించుచుండును. అరిషడ్వర్గమును జయింపవలయునని యుపదేశించుట మిగుల సులభము. జయించుట మాత్రము ఊహకందని విషయము. ‘పరోపదేశే వేలాయాం సర్వే వ్యాసపరాశరాః । న్యస్యానుష్ఠాన వేలాయాం మునయోఽపి న పండితాః ॥’ త్రిలోచనుడు కాముని శరీరమును మాత్రమే దహింప గలిగెను. ఆనంగుడయ్యును మనసిజుడు నేటికిని లోకమున వీరవిహారము చేయుచునేయున్నాడు. కామమును జయించుటమాట యటులుంచి, కామ్యము నిర్ణయించుపట్ల శ్రద్ధ వహింపనగును. కామ్యములలో, కొన్ని మనస్సును పవిత్రము చేయునవి. మతి కొన్ని యపవిత్రము చేయునవి. అధర్మములయిన కామ్యముల నుపేక్షించుటకే యావచ్చక్తి నుపయోగింపనగును. ధర్మములై మనోనైర్మల్య సంపాదకములైన కామ్యము

లను సంపాదించుట యందే తాత్పర్యము వహింపవలయును. మధుర మధుర పదార్థంబులు చేజిక్కిననాడు మందుడైనను అల్పమాధుర్యము గల తుచ్చ పదార్థముల కానగినడు. ‘మందారమకరంద మాధుర్యమునదేలు మధుపంబుపావునే మదనములకు’ మనస్కుద్ధి సమకూర్చు కామ్యముల నన్వేషించుటయే మనీషుల కర్తవ్యము.

సత్యంశివం సుందరమ్ :- మృదుమధుర సురూపసురభిశ్శ్రావ్యపదార్థములు సుందరములయి కామ్యములగుచున్నవి. కేవలము సుందరములయిన పదార్థములు క్షరములగుటచే మనస్సునకఖండానందము సమకూర్పజాలవు. ఖండానందము చేకూర్చునవి కాలాంతరమున దుఃఖభాజనములగును. సుందరవస్తుజాతము, కల్పాణకరము, స్థిరమునగునేని మనస్సునకు విశుద్ధిని గలుగజేసి బ్రహ్మానందప్రాప్తికి దారి చూపును. అనిత్యములు అకల్పాణకరములునగు కామ్యములను గోరి జీవుడు దుఃఖనిమగ్నుడగుచున్నాడు. సత్యశివసుందర కామ్యముల నిరూపించుట సుకరముగాదు. ‘భిన్న రుచిర్హిలోకః’ ద్రష్టలయిన ఋషులు ప్రసాదించిన శాస్త్రములు, అనుభవజ్ఞులైన గురువు లుపదేశించిన విశేషములు, స్వానుభవముచే గణించిన విజ్ఞానము, తత్వత్యశివసుందర కామ్యనిర్ణయ వ్యాపారమున నక్కఱకు వచ్చును.

శరీరమును లొంగదీయుట సులభము. వాఙ్మయ మనము ప్రయత్నసాధ్యము. మనోనిగ్రహము దుష్కరము, అచింత్యము. మనస్సు సంకల్పాత్మకము. ‘తన్మేమనః శివసంకల్పమస్తు’ మనస్సు సంకల్పరహితమగుట అసంభవము. సంకల్పములు చేయకతప్పదు. కావున శివసంకల్పములు మాత్రమే చేయుటకు సాధకుడు సర్వదాయత్నింపవలెప్పును. పరాపకార దూరములయి, తాత్త్వజ్ఞాన సంపాదన సాధకములగునవి శివసంకల్పములు. రాగద్వేష వర్జితములు, సర్వభూత పితాభిరతములగు సంకల్పములు శివసంకల్పములు. ‘బ్రహ్మకృపాహి కేవలమ్’ సత్యమగు బ్రహ్మయొక్క స్వరూపము కారుణ్యము. కారుణ్యముచే హృదయ మార్గమగును. ఆర్ద్రహృదయము నుండి మాలిన్యము కాలితమై జారిపోవును. మాలిన్యరహితమయిన హృదయక్షేత్రమున సత్యప్రకాశము సంపూర్ణముగ వ్యాపించును. హింసాక్రొర్యముల కాలవలములు అశివసంకల్పములు. హింసాక్రొర్యములచే హృదయము వజ్రకఠినమగును. కఠినహృదయమున బాతుకొనిపోయిన మాలిన్యము తొలిగిపోవు మార్గము గానరాదు. మలినహృదయాలకు దివ్యానుభూతి గలుగదు. సాధునజ్ఞున సాంగత్యము చిత్రమాలిన్యము దొలగించు సత్యానురక్తి, సర్వభూతహితానక్తి సమకూర్చును. (సశేషము)

-: దర్శనాదేవ సాధవః :-

ఉ పా స నా ర హ స్య ము

జ్యోతిష విద్వాన్, ఆగమవిశారద తంగిరాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి
(దుర్ముఖ-అపాడ మానము-సంచికయందు ప్రకటితమగు వ్యాసము తరువాయ)

ఇట్లు సాధకుడు అర్చనము చూచుకొని ఉత్తమ గురువును ఆశ్రయించి మంత్రదీక్షను పొందవలయును; మరియు తంత్రములయందు గురులక్షణము యిట్లు చెప్పబడియున్నది.

అనూచానః ప్రసన్నాత్మా శివదీక్షాభిషిచితః
శివాగమజ్ఞోమతిమాన్ శివపూజా పరాయణః
రుద్రాక్షమాలాం ఔభాణః త్రిపుండ్రాంకిత విగ్రహః
విశుద్ధ దేశకులజః శీలాచార సమన్వితః
వేదశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞః జ్ఞానవాన్ గురురుచ్యతే.

పై లక్షణములు గల గురువునెద్ద దీక్షనుపొందుట యుత్తమము. ఉత్తమ డగు గురువు అర్హుడై సద్గుణము లతో గూడిన శిష్యునకుమాత్రమే దీక్షను యివ్వవలయును; దుర్గుణములు గలవానికి చెప్పతగదు. శిష్యులక్షణ మిట్లు చెప్పబడినది. ఉత్తమకులమందు జన్మించినవాడు, సర్వ భూతములయందు దయగలవాడు, వేదశాస్త్రములను చది వినవాడు, తెలివి గలిగినవాడు, అకామి, ఆస్తికడు, స్వధర్మ నిష్ఠగలవాడు, దేవుడు గురువు-వీరియందు భక్తిగలవాడు, మాతాపితృపూజకుడు గుర్వాజ్ఞాపాలకుడు, మితభాషి, యువకుడు. ఈ లక్షణములు గల శిష్యుని వత్సరకాలము పరీక్షించి గురువు దీక్షితుని గావించవలయును. లక్షణహీను డగు శిష్యునకు ఉపదేశ మిచ్చిన గురువునకు పాపము గల్గును. శృతి యిట్లు చెప్పుచున్నది—

మం॥ విద్యాహవై బ్రాహ్మణమాజగామగోపాయమాసేవ
ధిహైఽహమన్మి॥ అసూయకాయాన్యజవైఽయతాయా
నమాంబ్రాయాత్ వీర్యవతీ తథాస్యామ్॥

విద్యలు యిట్లు చెప్పుచున్నవి. ‘అసూయ గలవానికి కుటిలునకు నియమము లేనివానికి ఉపదేశించనియడల మేము వీర్యము గలవారమై యుందుము, అనుటవలన అశిష్యునకు ఉపదేశమువలన విద్య నిర్విర్య మగునని తెలియుచున్నది. కావున ఉత్తముడగు గురువు ఉత్తము డగు శిష్యునకు ఉత్తమ క్షేత్రమున దీక్ష నొసంగవలయును. ఉత్తమ క్షేత్రములనగా పుణ్యక్షేత్రములయందు (కాశీ, ప్రయాగము మొదలగునవి) నదీతీరము, పర్వతగుహ, నదీ సాగరసంగమము, ఉద్యానవనము, చిల్వవృక్షనమీపము, పర్వతశిఖరము, దేవాలయము, గోశాల, స్వగృహము, గురు సన్నిధి మొదలగు ఉత్తమ ప్రదేశములయందు దీక్షను పొంది జపించవలయును. ఈ క్షేత్రములలో జపించిన మంత్రములకు ఫలతారతమ్య మిట్లు చెప్పబడినది

గృహేజపః సమః ప్రాక్తో గోమే శతగుణస్తు సః
ఆరామేచ తథారవ్యై నద్యాం లక్షగుణంభవేత్
కోటిర్దేవాలయే ప్రాహుః అనంతం గురుసన్నిధౌ.

గృహమందు జపించిన ఫలముకన్న గోశాలయందు నూరు రెట్లునూ తోటగాని అరణ్యమునగాని వెయ్యి రెట్లున్నా పుణ్యపర్వతమందు పదివేల రెట్లున్నా నదీతీరమందు లక్ష రెట్లున్నా దేవాలయమందు కోటిరెట్లున్నా గురుసన్నిధి యందు అనంతఫలమునూ యిచ్చును. కావున సాధకుడు యిట్టి క్షేత్రములలో తారాబల యుక్తమగు శుభదినమున దీక్ష బొందవలయును. దీక్షకు యుక్తకాలము యీ క్రింద విధముగా నిర్ణయింపబడియున్నది :—చైత్రాది మాసముల యందు వరుసగా మంత్రోపదేశమునకు అనహసము, ధన లాభము, మృతువు, పుత్రలాభము, శుభము, జ్ఞానహిని, సర్వ సిద్ధులు, జ్ఞానసిద్ధి, శుభము, దుఃఖము, మేధావృద్ధి, సర్వ వశ్యమున్నా ఫలితములుగా చెప్పబడినది మరియు శుక్ల పక్షమున ఐశ్వర్యమును గోరువారు దీక్షను పొందవల యును. మరియున్నా పూర్ణిమ పంచమి ద్వితీయా సప్తమీ త్రయోదశి దశమి యీ తిదులు దీక్షకర్మయందు ప్రశస్తము.

ఉత్తరాత్రయ రోహిణ్యో రేవతి వుష్యవాసవం
ధనిష్ఠా వాయు మిత్రాశ్వి బ్రత్యంత్యాష్టంచ నైరుతం
ఈశ వైష్ణవహస్తాశ్చ దీక్షయాంతు శుభావహః

ఉత్తరా, ఉత్తరాషాఢ, ఉత్తరాభాద్రా, రోహిణి, రేవతి, వుష్యమి, జ్యేష్ఠా, ధనిష్ఠా, స్వాతి, అనూరాధ, అశ్విని, మూ, చిత్రా, మూల, అర్ధ, శ్రవణా, హస్తా—యీ నక్షత్ర ములు దీక్షాదులయందు ముఖ్యములు. వారములలో సోమ బుధ గురు శుక్రవారములు ముఖ్యములు. మరియు గురుశుక్రలు అస్తంగతులు, సీచస్థులు, వక్రము అతిచారము గలవారు అయినప్పుడున్నా, సింహరాశియందు గురువు ఉన్నప్పుడునూ దీక్ష పనికిరాదు. మరియు మంత్రదీక్షకు గ్రహణ సమయములు ముఖ్యములు—

దీక్షయా మభిషేకే చ తథామంత్ర పరిగ్రహే
ప్రతగ్రహణ మోక్షేచ ద్రవ్యారంభణ కర్మణి.
కార్తిక్యాం చైవ వైశాఖ్యాం స్వర్పానో రపిదర్శనే
చంద్ర సూర్యోపరాగే చ పడశీతి ముఖేషుచ.
అయనేషుచర్వేషు యోగస్సర్వార్థ సిద్ధిదః.

ఇందువలన గ్రహణ సమయములయందు మంత్రదీక్ష ముఖ్యమని తెలియుచున్నది. మరియు ఉత్తముడగు

గురువునకు అనుగ్రహము గలిగినపుడు తిథివార నక్షత్రములతో నిమిత్తము లేదు. రాసులయందు స్థిరరాసులు ముఖ్యములు; లగ్నమునకు మూడు, ఆరు, పదకొండు స్థానములలో పాపగ్రహములున్న 1-4-7-10, స్థానములయందు శుభగ్రహములున్న 1-5-9 స్థానములలో శుభగ్రహములున్నా ఆష్టమ స్థానమున యే గ్రహములు లేకుండా మంత్రదీక్ష పొందవలయును.

చరస్సర్వైర్వి వర్ణస్యాత్ స్థిరరాశిమ సౌఖ్యదాః
త్రిషడాయగతాః పాపాః శుభాః కైంద్రతికోణగాః
దీక్షాయాంతు శుభాస్సర్వై రంధ్రస్థా స్సర్వనాశకాః
ఇట్లు తెలిసి ముఖ్యమగు కాలములయందు దీక్షను పొందుట ముఖ్యము—

(9)

మాతృకలు మంత్రములు శివశక్త్యాత్మకములు గనుక మంత్రములయందు గల దోషములను పోగొట్టుకొనుటకు యోనిముద్రా శోధనము అవసరమై యున్నది. ఆచారమందు గల కుండలినీ శక్తి ఆధారాదిపట్టక్రమాలలో వామ దక్షిణ మార్గములగు ఇడా పింగళానాడులగుండా పరిభ్రమించునప్పుడు అగ్నివాయు సంయోగముచే వర్ణములు ఉత్పన్నమై ఆ వర్ణములే మంత్రాకృతిని పొందుట వలన మంత్రములు శివశక్త్యాత్మకములున్నా అగ్నిషో మాతృకమున్నా అయివున్నవి. వీనిలో సోమనంబంధములగు మంత్రములు సౌమ్యములని అగ్ని నంబంధములగు మంత్రములు క్రూరములనిన్ని చెప్పబడును. ఇట్లు అహోరాత్రములయందును నాడీ మార్గములగుండా ప్రయాణముచేయు శక్తివలన ఉత్పన్నములగు వర్ణములు అహోరాత్ర రూపములు; ఇట్లు పరిభ్రమించుటలో రాత్రి కాలమున వామనాడిలో ప్రయాణము చేయు వాయువు వలన ఉత్పన్నమగు మంత్రములకు అగ్నిత్వమున్నా క్రూరత్వమున్నా కలదు. పగటి కాలములో దక్షిణనాడిలో ప్రయాణము చేయు వాయువువలన ఉత్పన్నమైన మంత్రములకు సోమత్వమున్నా సౌమ్యమున్నా గలదు. కాబట్టి రాత్రి స్వప్నము ప్ర్యవస్థలలోనూ, పగలు జాగ్రదవస్థలోనూ ఉత్పన్నమగు మంత్రములను జపించుటవలన నిద్రి కలుగక పోగా ఆనర్థములుగూడా కలుగును. కావున ఉభయ రూపమగు (అనగా రెండు మార్గములలోనూ వాయువు ప్రవహించు కాలము) ప్రబోధకాలములో ఉత్పన్నమగు మంత్రములు నిద్రిని కలుగజేయును. ప్రబోధ కాలమనగా శివశక్తి సంపుట కాలమగు ప్రాణాయామకాలము; కావున సాధకుడు ప్రాణాయామముచే శివశక్తి రూపములగు ఇడా పింగళానాడులను రేచకపూరకములతో ఏకము చేసి కుంభ కమందుండు కాలము ప్రబోధకాలము. ఇట్టి ప్రబోధకాల

మున జపించిన మంత్రములు సర్వసిద్ధులను కలుగ చేయును. మరియు మాతృకలకు శివశక్త్యాత్మకత్వము ఉండుటవలన మాతృకలే మంత్రోత్పత్తికి కారణమగుట వలననూ శక్తితత్వమందుగల అశ్వాది మలరూపమగు దోషములు మంత్రములయందు గూడి విరుద్ధఫలములు యిచ్చును. కావున ఆ మలరూపములగు మంత్రదోషములు పోగొట్టుకొని నిద్రిని పొందుటకు శివశక్తి మేళనాత్మక మహాయోని ముద్రాశోధనముచేసి దోషములను పోగొట్టుకొని మంత్రములను జపించవలయును. మంత్రములకు భిన్నా రుద్ధా కీలిత స్తంభితా నుప్త మత్త మూర్ఛిత హతవీర్య దగ్ధ త్రస్త మీలిత విపక్షస్థ నత్వహీన ఖండిత దారిత మూక నగ్న భుజంగక శూన్య హత మొదలగు అనేక దోషములు గలవు. సాధకునిచే జపించియూ కార్యనిద్రిని యివ్వని మంత్రములు పీలితములు. శత్రుపక్షమునకు అనుకూలములగు మంత్రములు విపక్షములు. మొదటగాని మధ్యగాని చివరగాని ధ్రువములగు వర్ణములు లేని మంత్రములు దారితములు. కరాంగన్యాసములు లేని మంత్రములు మూకములు. పల్లవములు లేని మంత్రములు నగ్నములు ఋషి దేవతఛందములు లేని మంత్రములు భుజంగములు. మంత్రము జపించునపుడు యితరులు వినిన మంత్రములు శూన్యములు. ఇట్టి దోషములు పోవుటకు మహాయోని శోధనము అవసరము.

సాధకుడు యెడమకాలి మడచుతో గుడస్థానమును పీడించి ప్రాణాయామము చేసి రేచకపూరకములచే అపాన వాయువును ఊర్ధ్వగతిచేయగా మూలబంధ మగును; ఇట్లు మూలబంధముచే ఉత్థానమగు వాయువును కుంభకము చేశి మూలాధారమునుండి క్రమముగా ఉత్పన్నమగు వర్ణములనుండి యిష్ట మంత్రమును నిర్మించుకొని ఆ మంత్రమును బిందురూపముతో ఏకము చేసి ఉన్మనీ స్థానమును పొందించి అచ్చట వెయ్యి మార్లు జపించుటవలన మంత్రగత దోషములన్నియూ పోయి నిద్రిని కలిగించును. ఇట్లు మంత్రమును శోధించుటయే మహాయోని శోధన మనబడును. శోధించిన మంత్రము వీర్యవంతమై సాధకుని సర్వకోరికలు యిచ్చుటకు సమర్థమై యుండును.

పైన చెప్పిన ప్రకారము వాయుధారణము చేయుటకు శక్తి లేనివారలకును యోనిముద్రా శోధనము తెలియనివారి కిని మంత్రదోషములు పోవుటకు మంత్రదశ సంస్థారములు చెప్పబడియున్నవి. జననం జీవనం తాడనం బోధనం అభిషేకం విమలీకరణం అప్యాయనం తర్పణం దీపనం గుప్తః అను యీ పదియును—ఈమంత్రసంస్కారములచే సంస్కరింపబడిన మంత్రము దోషరహితమై అనుష్ఠాన యోగ్యమగును.

1. జననం—సాధకుడు శుద్ధమగు పీఠమందుగాని తండులపుంజమందుగాని భూర్జవృక్షమందుగాని కుంకుమ గోరొచన కుకూదులచే మాతృకాపద్యమును లిఖించి తన కిష్ట మంత్రవర్ణములను వరుసగా మాతృకాపద్యమునుండి ఉద్ధరించుకొనుట జనన మనబడును—

2. జీవనం—మంత్రవర్ణములను ప్రణావముతో సంపుటి చేసి నూరు పర్యాయములు జపించుట జీవన మనబడును. దీనిచే మంత్రమునకు జీవము గల్గును.

3. తాడనం—భూర్జవృక్షములయందు మంత్రవర్ణములను లిఖించి సాధకుడు మంచిగంధ మిశ్రితత్రయములతో “యం” అను వాయు బీజమును ఉచ్చరింపుచూ ప్రతి వర్ణమునూ నూరు పర్యాయములు కొట్టుటయే తాడన మనబడును—

4. బోధనము — పూర్వమువలెనే వృక్షములయందు లిఖించిన మంత్రవర్ణములను వర్ణసంఖ్య గల ఎర్ర గన్నేరు పూవులతో “రం” అను అగ్నిబీజమును ఉచ్చరించుచూ తాకుటయే బోధన మనబడును—

5. అభిషేకము—మంత్రాక్షరములను భూర్జవృక్షమందు వ్రాసి అక్షర సంఖ్యగల రావిచిగుళ్లతో యీ మంత్రమును (అముక మంత్రస్య అముకాక్షర మభిషేచామినమః, అని నూటయెనిమిది సార్లు జపించుచూ అభిషేకము చేయుట అభిషేక మనబడును—

6. విమలీకరణము — మంత్రమునందు సహజము, అగంతుకము, మాయికము అను మూడు మలములు గలవు ఆ మలములను జ్యోతిర్మంత్రముచే దహింపచేసిన, మంత్రము మలహీనమై శుద్ధమగును; గాన సాధకుడు యిష్ట మంత్రమును మనస్సులో స్మరించుచూ (ఓంహృం) అను జ్యోతిర్మంత్రమును సంపుటి చేసి జపించుటయే విమలీకరణము—దీనిచే మంత్రము నిర్మలమగును—

7. ఆప్యాయనము—పూర్వమువలెనే మంత్రవర్ణములను లిఖించుకొని ఆ మంత్రమునే జపించుచూ ప్రత్యేక ప్రత్యేకము మంత్రవర్ణములను కుశోదకముచే ప్రాక్షణము చేయుట ఆప్యాయనము; దీనిచే మంత్రమునకు తృప్తి కలుగును.

8. తర్పణము— అట్లే లిఖితమంత్రవర్ణములమీద మంత్రమును జపిస్తూ శుద్ధజలముచే “అముక మంత్రం తర్పయామి” అని 108 సార్లు తర్పణము చేయుటయే తర్పణ మనబడును—

9. దీపనం—ఇష్టమంత్రమునకు ముందు “ఓం హ్రీం శ్రీం” అను బీజములను చేర్చి యేడు పర్యాయములు జపించుటయే దీపనమనబడును—

10. గుప్తి—సాధకుడు గురువుయొద్దనుండి గ్రహించిన మంత్రమును జపించునప్పుడు యితరులకు వినబడకుండా రహస్యముగా జపించుటయే గుప్తి యనబడును. ఈప్రకారము పై దశనంసాగ్రములచేతను మంత్రము శుద్ధమై అనుష్ఠాన యోగ్యమై సాధకునకు సర్వఫలములు యిచ్చునది ఆగును.

వెనుక చెప్పబడిన ప్రకారము సిద్ధారిశోధనము చేసి గ్రహించిన మంత్రమును మహాయోనిశోధనము దశనంసాగ్రముల చేతనూ సంస్కరించి దృష్టాదృష్ట ఫల రూపమగు మంత్రమును స్థానపట్న ప్రకారము శుచిగల సాధకుడు జపించి ఫలమును పొందును—స్థానపట్నమును గురించి శివుడు—

శుచిరారాధయేన్మంత్రం దృష్టాదృష్ట ఫలప్రదం
సకలం నిష్కలం సూక్ష్మం తథా సకల నిష్కలం
కలాభిన్నం కలాతీతం షాఢామంత్రం శివేబ్రవీత్
సకలం బ్రహ్మరంధ్రస్థం తదభివేది నిష్కలం
మానసం సూక్ష్మానామానం హృత్స్థం సకలనిష్కలం
బిందుస్థితం కలాభిన్నం కలాతీతం తదూర్ధ్వతః
కలాకుండలినీ పైవనాదశక్తిః శివోదితా ॥

బ్రహ్మరంధ్రమందు జపించు మంత్రము సకల మనియూ (నర్వకోరికలును) సహసారమున జపించు మంత్రము నిష్కలమనియూ (కేవలముక్తిని) నానికాగ్రమున జపించు మంత్రము సూక్ష్మమనియూ, (అత్యుసాక్షాత్కారమును) హృదయమందు జపించు మంత్రము సకల నిష్కలమనియూ (ఐహికాముష్మికఫలములు) అధారమందుగల బిందువులో జపించు మంత్రము కలాభిన్నమనియూ (స్వరూపదర్శనము) అధారమందుగల బిందువు పైభాగమున జపించు మంత్రము కలాతీతమనియూ (ముక్తిని) కల అనగా శివునివలన అభివ్యక్తమైన నాద రూపణీయగు కుండలినీ శక్తి అనియూ యిట్లు తెలిసి ఆయా స్థానములయందు మంత్రమును జపించిన సాధకునకు ఆయా ఫలములు కలుగని భావము—ఇట్లు తెలియక స్థానబాహ్యముగా జపించిన మంత్రము సునిర్ద మైననూ అది మంత్రమువలెనే మాతచేయును—ప్రసంగ వశముచే అరిమంత్రత్వాగము చెప్పబడుచున్నది—సాధకులు అజ్ఞానముచే సిద్ధారిమంత్ర శోధనముచేయుక జపించిన మంత్రముచే బాధలు గలిగిన అట్టి మంత్రమును త్యాగముచేయుటవలన స్వస్థత గలుగును—

శుభదినమందు కర్త అనుకూల తారాబల యుక్తమగు ముహూర్తమున ఉత్తముడై విధిజ్ఞాడగు గురువునుగ్రహించి స్వగృహమందుగాని నదీతీరమునగాని దేవాలయము గోకాల వీనిలో యొక రమ్యక్షేత్రమున దీక్షావిధి ప్రకారము సర్వతో

భద్రమండలమందు కుంభమును ఉంచి శుద్ధజలముచే పూరించి పంచపల్లవ పంచగవ్య పంచామృత అష్టమృదములను అందు ఉంచి తాను జపించిన మంత్రమును తలక్రిందుగా ఉచ్చరించి ఆ మంత్ర దేవతను కుంభమున ఆవాహనముచేసి సాంగావరణ యుక్తముగా షోడశోపచారములతో పూజించి మండలనమీపమున స్వశాఖోక్తవిధిగా అగ్నిని ప్రతిష్ఠించి మంత్రమును విలోమముగా జపించుచూ ఆవు నేతితో అష్టోత్తర సహస్రముగాని అష్టోత్తర శతముగాని హోమముచేసి బ్రహ్మర్షణ బుద్ధితో త్యాగముచేసి పూర్ణాహుత్యంతమున అజ్యమిశ్రిత పరమాన్నముతో దిక్పాలకులకు క్రింద మంత్రములతో బలియొసంగవలయును.

ఆయాహంద్రసురాధీశ శతమన్యో శచీపతే

సమస్తుభ్యం గృహణేమం పుష్పధూపాదికం బలిం
“ఇంద్రాయనమః బలిందదామి” ఇతి సర్వత్ర.

ఆయాహితేజ సాంనాథ హవ్యవాహ వరప్రద
గృహణ పుష్పధూపాదింబలిమేనం సుపూజితం ॥

ప్రేతరాజనమాయాహి భిన్నాంజనసమద్యుతే
బలిందత్తం గృహీత్వేమం సుప్రీతోవరదేభవ ॥

సమస్తే రక్షసాంనాథ నిర్ఋతేత్వమిహగతః
గృహణబలిపూజాదిమయాభక్త్యా నివేదితం ॥

ఏహిపశ్చిమ దిక్పాల జలనాథ నమోస్తుతే
భక్త్యానివేదితాం పూజాంగృహీత్వా ప్రతిమావహ ॥

ప్రభంజన ప్రాణపతేత్వమేహి సవరిచ్ఛద
మయాప్రయుక్తం విధివత్ గృహణ బలిమాదరాత్ ॥

కుబేరతారకాధీశావాగచ్ఛేతాం సురో త్రమో
పుష్పధూపాదిభిః పీతౌ భవేతాం వరదోమమ ॥

ఈశత్వమేవభగవాన్ సర్వవిద్యాశ్రయప్రబో
పూజితః పుష్పధూపాద్యైః పీతోభవవిభూతయో ॥

అయాహి సర్వలోకానాంనాథ బ్రహ్మన్ సమర్చనం
గృహణ సర్వాన్విహ్నాన్మే నివర్తయసమోస్తుతే ॥

ఆగచ్ఛవరదావ్యక్త విష్ణో విశ్వస్యనాయక
పూజితః పరయాభక్త్యా భవత్త్వం సుఖదోమమ ॥

ఈ ప్రకారము బలియిచ్చి అనంతరము అవరణసహితమగు మంత్రదేవతను తిరిగి పూజించి ప్రార్థించవలయును.

అనుకూల్యం అనాలోచ్య మయా తరలబుద్ధినా
యదుపాత్తం పూజితంచ ప్రబోమంత్ర స్వరూపకం

తేనే మే మనసఃకేభమశేషం వినివర్తయ
పాపం ప్రతిహతంచాస్తుభూయాచ్చేయస్సనాతనం

తనోతు మమ కళ్యాణం పాపనీభక్తిరేవతే ॥ ఇట్లు

ప్రార్థించి మంత్రవర్ణములను తలక్రిందుగా యంత్రమందు వ్రాసి కర్పూర ఆగరు చందనములచే అలది యంత్రమును కలశమందుంచి పూజించి ఆ యంత్రము శిరమున నిడుకొని కలశోదకముచే కుశలతో గురువుచే అభిషేకించుకొన్న వాడై తిరిగి కలశమును ఉదకముతోనింపి యంత్రముతో గూడిన కలశమును భుజమున ధరించి నదియందుగాని తటాకమునగాని లోతునీటిలో ప్రక్షేపముచేసి యింటికివచ్చి గురువును పూజింపవలయును. ఇట్లు అరిమంత్రమును త్యాగముచేయుటవలన సాధకునకు సర్వార్థిష్టములు పరిహరమై శుభములు గల్గి వంశాభివృద్ధియగును.

ఓం ఆర్ద్రం జ్వలతి జ్యోతిరహమస్మి ।

అహమస్మి బ్రహ్మహమస్మి

అహమేవాహం మాం జుహోమిస్వాహా ॥

[పై శీర్షికయం దిటుపిమ్మట “ఆరాధన” యందు “వాస్తుశాస్త్రోత్పత్తి”, తత్స్వరూపము, ప్రయోజనములను క్రమముగా వివరించు వ్యాసములు ప్రకటింపబడును.]

దర్శన వీధి - V

జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ.

బౌద్ధ దర్శనము :

బుద్ధధర్మ మిప్పుడు సమయసంప్రాప్తము. దీనిలో రెండు రూపము లున్నవి. ఒకటి కేవలము ధార్మికరూపము. దీని యనుయాయులు ఆధ్యాత్మికసంవేదన మావశ్యకమని భావింపరు. ఆచారవ్యవహారములు తగినట్లు ధర్మాను కూలముగా నుండుటనె యపేక్షింతురు. వారి ధార్మికాచార సంపూర్ణి నె వారు లోకులకు లోకభాషలో నందించిరి. రెండవది ధార్మికరూపము కన్న సముదాత్తమయిన దార్శనికమయిన రూపము. ఇందు తత్వవివేచన మున్నది. ఆధ్యాత్మసంవేదన మున్నది. బుద్ధుని ప్రబోధములలోని యాచారవ్యవహారములను పరిశీలించి యనంతరకాలము లోని తర్కశాస్త్రప్రవీణు లయిన పండితులు దర్శనభావములను పరిశీలించి నిరూపించిరి. ఈ ధార్మికదార్శనికము లను రూపములను బౌద్ధదర్శన వివేకమునకు గుర్తింప వలెను.

గౌతమబుద్ధుని చరిత్ర సుప్రసిద్ధము. వైశాఖపూర్ణిమ నాడు జన్మించెను. మాయాదేవి శుద్ధోదనులకు పుత్రుడు; యశోధరకు భర్త; రాహులునకు తండ్రి. అందరను విడిచి మహాభినిష్క్రమణ మొనరించి స్వకీయప్రజ్ఞా ప్రభావమున నాలుగార్యసత్యముల ననుభవమున దర్శించి వైశాఖపూర్ణిమనాడె బుద్ధత్వము పొందినాడు. మొదటగా సారనాదక్షేత్రములో నయిదుగురు భిక్షువులకు తన ప్రథమోపదేశమిచ్చి ధర్మచక్రపరివర్తన మొనరించినాడు. భిక్షు సంఘము స్థాపించి మానవుల క్లेशముల నశింపజేయుటకై మాగధిభాషలో వినయ ధర్మ శిక్షణముల ప్రబోధించినాడు. తన యెనుబది వత్సరముల వయస్సులో వైశాఖపూర్ణిమ నాడు నిర్వాణము పొందినాడు. ఈ విధముగా నీ పూర్ణిమ బౌద్ధులకు ప్రత్యేకముగా పరిగణింప దగినదైనది.

శిష్యులందరు బుద్ధోపదేశములను కంఠధారణము చేసినారు. మహాకశ్యపుడు సభాపతిగా ప్రథమమహాసభ (సంగీతి) జరిపి యానందుని సహాయముతో “సుత్తపిటకము” సంకలనము చేసినాడు. బౌద్ధులకందర కది ముఖ్యగ్రంథమయినది. అట్లే “వినయపిటకము, అభిధమ్మపిటకము” వెలువడినవి. ఈ పిటకత్రయము బౌద్ధసర్వస్వము. దీని యందే 423 ఉపదేశగథ లున్నవి. 550 పూర్వజన్మలకు సంబంధించిన జాతకకథ లున్నవి. ఇంకను వీని యను సరణమున రచితములయిన యనేకములు బౌద్ధులకు ప్రమాణగ్రంథము లయినవి. త్రిపిటకముల వలె వానిని

గూడ నాదరింతురు. ఆధ్యాత్మవిద్యావిశేషములను తర్కబలముతో నిశ్చయించుట బుద్ధున కభీష్టము కాదు. క్లेश దుఃఖబహుల మయిన యీ జగములో మానవుల కాచార వ్యవహారములను బాగుపరుచుటయే యాతని భావము. శిష్యు లధ్యాత్మవిషయము లడిగినను బుద్ధుడు మౌనము వహించెడివాడు. అతిప్రశ్నలు వల దనియు బుద్ధుడు నిషేధించినాడు.

బుద్ధుడు నాలుగార్యసత్యముల నుపదేశించినాడు. వాని సూక్ష్మరూప మిట్లున్నది.

1. ఈ ప్రపంచజీవన మంతయు దుఃఖపూర్ణము
2. దుఃఖసముదయము
3. దుఃఖనిరోధము
4. దుఃఖనిరోధోపాయము.

సత్యము లెన్నియో కలవు. కాని సత్యచతుష్టయము సర్వశ్రేష్ఠము. పామరులు జీవన మరణ ప్రవాహములో మునుగుచు తేలుచు నుందురు. ఈ సత్యముల పర్యంత మాలోచింపరు. ఇట్లాలోచింప గలవారు విద్వజ్జనులు. వారాచ్యులు. కాన నివి యార్యసత్యము లయినవి.

మొదటి యార్యసత్యము దుఃఖము. లోకములో దుఃఖ మున్నది. దానిని కా దనలేము. రెండవది దుఃఖసముదయము. ఇది దుఃఖకారణము. దుఃఖము లనేకము లున్నవి. అన్నిటికారణ మొకటి కాదు. కారణము లనేకములు శృంఖలారూపమున నున్నవి. జరామరణాద్య విద్యాంతములు పండ్రెండు కారణము. ఉత్తరోత్తరము పూర్వపూర్వమునకు కారణము. సర్వకారణ మవిద్య. ఈ పండ్రెండు నికాయములు. వీనిని భవచక్ర మందురు. దీనికె ‘ప్రతిత్త్యసముత్పాద’ మనియు పేరున్నది. భూత భవిష్యద్వర్తమానజన్మలకు సంబంధించి భవచక్ర ముండును. తృతీయార్యసత్యము దుఃఖనిరోధము. ఇదియె నిర్వాణము. కారణపరంపరను నిరోధించినచో కార్యము లన్నియు నిరుద్ధము లగును. అవిద్య పోవును. విద్య కలుగును. నాల్గవ యార్యసత్యము నిర్వాణమార్గము. బుద్ధమతదృష్టిలో నుఖసమృద్ధి కల భోగమార్గాలు కాని, తీవ్రతప మాచరించు కరోరతాపసులు కాని, నిర్వాణ మార్గము పొందలేరు. మధ్యమ ప్రతిపద మార్గ మను సరించువారె యర్హులు. ఈ మధ్యమమార్గమె యష్టాంగ మార్గము. అష్టాంగముల ననుసరింపగా ప్రజ్ఞ యుదయించును. అది నిర్వాణప్రాప్త్యుపాయము. ఈ యార్య

సత్యములను సమీక్షింపగా త్రిరత్నములు గోచరించును. శీలము, సమాధి, ప్రజ్ఞ మూడును త్రిరత్నములు. బౌద్ధ దర్శనములో నివి సాధనములు. శీలమునందే భిక్షుగృహస్థులకు సాధారణములైన పంచశీలము లున్నవి. కేవలభిక్షువులకు పదిశీలము లున్నవి. వా రపరాష్ట్రబోజన మొనర్పరాదు. మాలాధారణము చేయరాదు. సంగీతము వినరాదు సువర్ణరజతములు ధరింపరాదు. విలువగల శయ్యలపై శయింపరాదు.

ఇట్టి యాచార వ్యవహారములకు మూలముగా బౌద్ధులలో రెండు దార్శనికవాదము లున్నవి. సంమాతవాదము సంతానవాదమునని. సకల దుష్కర్మలకు దుష్టప్రవృత్తులకు మూలముగా ఆత్మవాదమున్నదని బుద్ధు డాత్మవేరుగా నున్నట్లంగీకరింపలేదు. మానసిక ప్రవృత్తులున్నవి. విభిన్నములయిన యనుభవము లున్నవి. ఈ సంపాతముకన్న వేరుగా ఆత్మయనునది లేదు. ఆత్మప్రత్యక్ష గోచరము. అది మానసిక ప్రవృత్తుల సమూహరూపము. ఈ ప్రవృత్తులకన్న వేరుగా ఆత్మప్రత్యక్షము కాదు. ఈ యాత్మ నామరూపాత్మకము. ఇంద్రియానుభవము లాత్మస్వరూపము నిరూపింపగలవు. రూపము పృథివీజల తేజో వాయువులనెడు నాలుగు భూతముల గలుగును. మనోమానసిక ప్రవృత్తులకు నామమనిపేరు. కాగా ఆత్మ శరీరమనోమానసిక వృత్తుల సముచ్చయ మాత్రమే. రూపమొక్కటి శరీరాత్మకము. నామము నాలుగు విధములు:—వేదన, సంజ్ఞ, సంస్కారము, విజ్ఞానము నని. ఆత్మ, రూపవేదనా సంజ్ఞా సంస్కార విజ్ఞానములనే పంచస్కంధ స్వరూపమే. ఇది సంఘాతవాదము.

సంతానవాద మీ విధముగా నుండును. ఈ యాత్మ కాని, యీ జగము కాని యనిత్యము. ఇవి క్షణద్యయమయిన నుండవు. ప్రతిక్షణమివి పరిణమించును. వీని స్వభావమైట్టిది. జీవజగములు పరిణామ శీలములు. జలప్రవాహమువలె దీపశిఖవలె నివి నిత్యము పరిణమించుచున్నవి. జలప్రవాహములో నిన్నటి జలమీనాడులేదు. దీపశిఖలో గడియ క్రిందటి జ్వాల యిప్పుడులేదు. జల శిఖలు లవకాల ముండి పోయినవి. అనంతరలవస్థితికి కారణము లయినవి. వాస్తవముగా జీవజగములలో నేకత్వము లేదు. కాని ప్రవాహ రూపముగా నవి యేకముగా భాసించుచున్నవి. త్రివిధములొట్లు చెప్పుచున్నవి. ఆత్మ కలదని యొకవాదము. లేదని వేరొకవాదము. ఈ సత్తానత్రల సారము నిశ్చయించుటకై పరిణామ వాదమును బౌద్ధులంగీకరించుచున్నారు. ప్రపంచములో పరిణామమున్నది. అది సత్యము. కాని పరిణామి పదార్థ మొకటి యందు లేదు.

బుద్ధుడు నిర్వాణము పొందినాడు. అనంతర మాతని ధర్మ మనేక విధముల విస్తరించినది. వంద వత్సరములకు రెండవ సంగీతి వైశాలి నగరములో జరిగినది; అందు వాత్సీ పుత్రీయ చిక్షువు బౌద్ధాచారము లందును దర్శన వాదములందును ప్రతిపటనము ప్రచురించినాడు. బౌద్ధ సంఘమున రెండు వాదములు బయలుదేరినవి. స్థవిర వాదము మొదటిది. మహాసంఘిక వాదము రెండవది. ఇందు మొదటివారు ప్రాచీన రీతులను మెదిపి మెదిపి చెప్పిరే కాని యేమాత్రము సంశోధన మంగీకరింపలేదు. రెండవవారు సంశోధనవాదులు. పూర్వబౌద్ధమున ననేక విధముల పరిశోధన సంశోధన విశోధనము లొనర్చిరి. అప్పుడు పదునెనిమిది సంప్రదాయములు బయలుదేరినవి. వానికి నికాయములనిపేరు. వసుమిత్రుడను బౌద్ధుడు “అష్టాదశ నికాయశాస్త్ర”మను గ్రంథమున వీని స్వరూపము విశదము చేసినాడు. ఇదియు కాలాంతరమున భేదాంతరములు కలదై “మహాయాన” మార్గమున కవకాశ మిచ్చినది. ప్రాచీనమగు స్థవిరవాదము “హీనయాన” మను పేరుతో సనాతనవాదముగ నున్నది. హీనమహాయానము లందలి రీతులు బౌద్ధదర్శన మార్గముల కాకృతినిచ్చినవి. మహాసంఘకులు లోకోత్తర బుద్ధుని సిద్ధాంత మాదరింతురు. వారి దృష్టిలో బుద్ధుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడయిన లోకోత్తర పురుషుడు. సాంసారిక ధర్మము లాతనిలో నేమాత్రమును లేవు. తన శక్తి విశేషముచే స్వభావ ప్రవృత్తులను నిరోధించుకొనినాడు. అత డవతార పురుషుడు, శాక్యముని; లోకోద్ధారమునకు లోకమనువర్తించి యవతరించినాడు. బోధనత్వప్రాప్తి భిక్షజీవనమున పరమ సంపత్తి. ఇది యొక తెగవారి భావము.

సర్వాస్తివాదులు కొందరున్నారు. వారిట్లు భావించురు. జగములోని భూతాత్మక పదార్థము కాని చిత్రాత్మక పదార్థము కాని త్రికాల నత్యవచార్థమే. వీరి దృష్టిలో బుద్ధుడు దైవిశక్తి సంపన్నుడయిన మానవ మాత్రుడేకాని యవతార పురుషుడుకాడు. ఇట్లే బౌద్ధమునందు సమ్మితి వాదమని వైపుల్యవాదమని యనేక వాదభేదములున్నవి. వైపుల్య వాదమున విష్ణవాత్మకము లయిన సిద్ధాంతము లున్నవి. ఇందు మహాయానమే కాక తాంత్రిక వజ్రయానమున్నది. వీరి నిర్ణయములో స్త్రీ పురుషుల సంగమ తంత్రమున్నది. వీరు బుద్ధుని యస్త్రీత్వము సంగీకరించినట్లును తోచదు. వీరందరు యోగినులు యోగులు నయినారు. అందరకు సంగమ తంత్రయోగ సాధనమున కభ్యునుజ్ఞునిచ్చినారు. వైపుల్యవాదులలో నందరికన్న ప్రముఖముగా నాగార్జునుడు పరమాచార్యుడయినాడు. కాగా మహా సంఘికుల వైపుల్య వాదము మహావికాసము పొంది మహాయానముగా మారి

నది. నేడును మహాయాన ప్రచారము తిబెత్తు, చీనా, కొరియా, జపాను, మంగోలియా దేశము లందున్నది. వీరు మహాయానవాదులు. వీరు బౌద్ధులలోని స్థిరవాదులను నిర్వాణ ప్రాప్తికి నికృష్టమార్గులని “హీనయాను” అని పేరుపెట్టినారు. హీనయాను అనబడిన స్థిరవాదులు దక్షిణ భారతములో నున్నారు. శ్రీలంకలోనున్నారు. బర్మా, నయాం, జావాది దేశములలో నున్నారు.

బౌద్ధులకు మూడు యానములున్నవి. అవి జీవన్ముక్తి సాధనములు. పరస్పరము విలక్షణములు. జీవన్ముక్తిని వారు బోధియందురు. శ్రావకబోధి - ప్రత్యేక బుద్ధబోధి - సమ్యక్సంబోధియని వాని పేర్లు. స్వరూపమిట్లుండును.

1. శ్రావకబోధి:—వీరి యాచర్యము హీనయానము. బుద్ధుని సమక్షమున ధర్మోపదేశము పొందినవారు శ్రావకు లగుదురు. ఇతరులను వారనునరింప సక్తరలేదు. వార ష్టాంగమార్గ మనునరించినచో రాగద్వేష రహితులై విషయ వాసనా వాగురములనుండి ముక్తులగుదురు. వీరికి బుద్ధాను స్మృతి, ధర్మానుస్మృతి, సంమానుస్మృతి ముఖ్యములు. వీనివలన శ్రద్ధాసమాధులు కలుగును. అజ్ఞానముతో జీవ సము గడుపువారు పృథగ్గుణులు. బుద్ధుని జ్ఞానరశ్మి ప్రస రించినచో సాధకుడు నిర్వాణమార్గారాధుడగును. ఇట్టి వానిని “ఆర్య” అని శాస్త్రీయముగా వ్యవహరింతురు. ఆర్యుడు మార్గావస్థలో నుండగా “గోత్రభూ” అగును. ఇట్టివాడేడు జన్మల తరువాత జన్మపొందడు. ఫలావస్థ కర్హుడగును. భవచక్రము పొందడు. అర్హత్పదము పొందును. ఆత్మకల్యాణము సంపాదించును. ఈత డితరులకు నిర్వాణ మిచ్చుటలో ప్రవేశింపడు.

2. ప్రత్యేక బుద్ధబోధి:—బోధిసత్వ సాధనమున కిది సూచకము. గురూపదేశము లేకున్న నిట్టివాడు స్వకీయ స్ఫురణముచే బుద్ధత్వము పొందగలడు. ఇట్లు బుద్ధత్వము కలిగినను ఇతరుల నుద్ధరించు శక్తి కలుగదు. ద్వంద్వ జగమును దాటి నిర్వస స్థానమునజేరి యేకాంత సాధన మున విముక్తి సుఖము నాత డనుభవించును.

3. సమ్యక్సంబోధి:—వీరు మహాయాన ముఖ్యసిద్ధాంతములను సంభావింతురు. మహాయానమునందు బోధి సత్త్వవిధానము విశిష్టము. బోధియం దిచ్చ కలవారు బోధి సత్త్వలగుదురు. ఈ యవస్థను పొందిన సాధకులు దాత్తులు మహానీయులుదారజీవనులగుదురు. విశ్వశ్రేయము సంపాదించుటయే వారి పరమ లక్ష్యము. బోధిసత్త్వ లోక విధముగా స్వార్థులు. వారి “స్వ” పరిధిలో ప్రపంచము లోని సర్వప్రాణులుండును. మహామైత్రి మహాకరుణ కల వారై పిపీలికాది హస్తపర్యంతము సకల ప్రాణుల దుఃఖ మును తమదిగా భావించి తన్నుక్తికై నిరంతరము యతిం తురు. అంతవరకు తమకు ముక్తికలుగు నట్లంగీకరింపరు.

ప్రాణిశ్లేశముల జూచి వారు ప్రవించి పోదురు. “నేనేమేని పుణ్యమార్జించినచో నది సర్వప్రాణి దుఃఖశాంతి కగు గావుత!” యని వారి సంకల్పము. ముక్తజీవుల హృద యము నందలి యానందము వారలకున్నది. అదియే వారి రసమయ జీవనానందము. వారి దృష్టిలో మోక్షమరసి కము; అది వారికక్కరలేదు. “మోక్షేనారసికేన కిం?”

బోధిసత్త్వులు మొదట బోధించిత్తము సంపాదించవలెను. సర్వజీవ సముద్ధారమునకై సమ్యక్సంబోధిలో చిత్తమును ప్రతిష్ఠితము చేసికొని యుండుటయే బోధిచిత్త గ్రహణము. దీనికై సప్తవిధానుత్తర పూజావిధానము లున్నవి. దాన, శీల, ఔంతి, వీర్య, ధ్యాన, ప్రజ్ఞలను పట్టాపమితల నార్జించి ప్రాప్యము పొందవచ్చును. ఇందు ప్రజ్ఞాపారమితయే పూర్ణజ్ఞానము, సర్వజ్ఞత. ఇది శూన్యతలో ప్రతిష్ఠితమగు వానికి గలుగును. సంబోధినిష్ఠమయిన చిత్తము నిస్వభావము, నిరాలంబము, నిరాలయము, సర్వశూన్యము, ప్రపంచాతి క్రాంతమునగును. ప్రజ్ఞాపారమితను దేవీ స్వరూప ముగా వీరుపాసింతురు. బోధిసత్త్వు లుపదేశింతురు. ప్రాణులకు ముక్తి నీయగలరు. వారల కట్టి యోగ్యత యున్నది. హీనయానులు నివృత్తి ప్రధానులు నిరీశ్వరులు. మహాయానులు ప్రవృత్తి ప్రధానులు భక్తి భావాన్వితులు. జీవుల యాధ్యాత్మిక ప్రవృత్తులను వికసింప జేయుదురు. వైపుల్యవాదులకు మంత్ర తంత్రములం దాదరమధికము. నాగార్జునుడు తాంత్రిక శిరోమణి, తంత్ర విద్యాప్రవీణుడు. గుహ్యశిక్షల నన్నిటినీ మహాయానమున జేర్చిన తంత్ర విద్వాన్. శ్రీ పర్వతమున మంత్రయాన ముదయించినది. మంత్రయానమునుండి వజ్రయాన ముత్పన్నమయినది. మంత్రమునకు మధ్యము యోగమునకు సంయోగము సహకరింపజేసికొని వారు “వజ్రేశఖరు” అయినారు. వజ్ర యానము దర్శన దృష్టిలో శూన్యవాదము. కాని యాచార మున తాంత్రిక క్రియాకలాపము బహులమయినది. తాంత్రిక బుద్ధధర్మము వికసించి యిట్లయినది. ఈ వజ్ర యానమే సహజయానముగా మారినది. బుద్ధుడు తత్త్వ విచారణమునకు తావీయలేదు. ధర్మాచరణమే యుపదేశించి నాడు. వజ్రయాన శూన్యమహాయాన మంత్రయాన సహజ యానములలో ధర్మము దూరమయినది. తత్త్వజ్ఞానము బాకా పట్టినది. తత్త్వదృష్టిలో తార్కికదృష్టి ప్రవేశించినది. నాలుగు సంప్రదాయము లుదయించినవి.

1. వైభాషికము—బాహ్యార్థ ప్రత్యక్షవాదము.
2. సౌతాంతికము—బాహ్యార్థానుమేయవాదము.
3. యోగాచారము—విజ్ఞానవాదము.
4. మాధ్యమికము—శూన్యవాదము.

క్రమముగా వీని పర్యాయోచనము బౌద్ధ దర్శనమందలి యారాధన మగును.

‘ఆ రా ధ న’

ఆరాధనా మగ్న హృదయారవిందమ్ము
భవదీయాగమన కుతూహలయై—
విరియించునో దేవ !....
వికసించునో దేవ !....

మగ్నమానస సరోవరమున
త్వదీయ వాగమృతరూరులే
కవితలై ప్రవహించునో—దేవ !
చరితార్థమై స్రవియించునో—దేవ !

అవరోధితానంద వనిలో
చిన్నవోయిన చిత్తములో
జిద్విలాస రహితా వయవములతో
నెవ్విధముగా నిన్ బల్కరింతునో ప్రభూ !
నే నేమార్గగామినై నిన్దర్శింతునో ప్రభూ !....

భక్తిమయ రాగరక్తిమ
చిగురాకు సెజ్జలో చరియించక మునుపే
ముక్తికై మూగగొంతుక విప్పి—నే
పాడ దలతునో ప్రభూ !....
అవ్యక్త అనురక్తిలో—వలపించినే
కొగలెంతునో ప్రభూ !....
తాదాత్మ్య భావమున తరియించు జీవితము
అవేదనా వహితయై హరియించునో ప్రభూ !
కనుపించదో ప్రభూ !....

వృథాగీతిక వ్రాసి—వృథాగానము చేసి
కాలహరణమె కవిని—రోదితాధరముల రోసి
నే పారుష్యమే ప్రకటింతునో ప్రభూ !
నీ రహస్యమె గర్హింతునో ప్రభూ !

ఆత్మార్పణము చేసి....విశ్వవిపంచి మ్రోయించి
భక్తితో జగతినే ప్రేమించి—భగవదనురక్తినే
నే నెలకొల్పుతా !....అవ్యక్త
ఆనందమే వెదజల్లుతా !—

నిత్య సూతన శక్తులుద్దీపనమొసర్చి
నైమిత్తి కాందోళనావేశమే మరల్చి
మించుతా—దేవప్రియ దూతికల—
ప్రేమించుతా—దేవాంశ సంభూతుల—

దూతికలో దూతినై
భక్తునిలో భక్తినై
అంశలో నంశనై
అంతరించియె పోతా !

సంతరించుకు పోతా !
స్వామి అనురక్తినే—
చింతలే యెడబాయ కుంటాయ్ !
వంతలే బడబాగులగుతాయ్ !
చింతవంతయె లేక స్వేచ్ఛమై
జీవించుతా !
భగవానునిచెంత చేరగ
ధ్యానించుతా !

ప్రేమింతు—భవదీయాగమన కాంక్షతో—
కామింతు—గౌరవాదర ప్రమోద వాంఛతో—
వరియింతు నీ జీవనమునే—
చరియింతు నీ పాదసన్నిధినే—

PRACHETAS' PRAISE OF GOD

(FROM SRIMAD BHAGAVATAM)

"To Thee, O Lord, we bow down!
Thou dost charm away
Life's long dream of sorrow;
With thy holy name on his lips,
Meditating within the heart
Upon thy divine attributes,
Man walks thy blessed path.
Thou art beyond the reach of the mind;
Words cannot express thee;
The way of the senses is not thy way.
Blessed are they who know thy pure blissful Self,
For they shall be free from the bondage of the world.
"We bow down to thee!
Thou art the Lord of Love,
The Lord of thy worshippers;
Thou dost deliver us from all evil.
Blessed are those who know thee as their very own,
For they shall find peace.
"Thou art the innermost Self of all;
Thou knowest our heart's desires.
May we realize thy love!
Thou art limitless and thy glories boundless,
For thou art infinite.
"If through bondage to Karma
We go through rounds of birth and death,
May we in every life have the pure joy
Of mingling with thy devotees:
This we deem the greatest blessing.
"Thy devotees, the free souls, always speak thy Word:
They look with an equal eye upon all;
Freed from earthly attachments
They live united with thee.
They bless the earth by their living;
Their lives are a purifying light:
The least association with them
Frees man from the terror of death.
"Thou art indeed the great healer,
The destroyer of worldliness and death,
The giver of eternal life and blessedness.
Who can sing thy infinite glory?
Thou art all and everywhere.
We bow down to thee again and again!"

(With the kind Courtesy of Sri Ramakrishna Math)

ANDHRA ARCHITECTURE

By
V. V. TONPE

III—FOREIGN INFLUENCE ON HINDU ARCHITECTURE

(ii) *Muslim Influence*

The Muslim influence on Hindu architecture may be conveniently said to have commenced from the establishment of the political supremacy of the Moguls by Babar in 1526. But for over two centuries before this date the path was being paved for this enriching influence on Hindu architecture in a slow but steady process. The Muslim influence, like the Persian and the Greek influences, was again a re-adjustment of artistic standards than a complete change in artistic ideals. One out-standing feature of this influence is in the palace replacing the temple or the monastery as the centre of creative art. As the Mogul rulers claimed no divine ancestry, dominant themes of art ceased to be religious. The romances of the rulers, the stories of war and peace, the legends of chivalry and the ceremonial state parades became the sources of inspiration to the artist. Before we take up Muslim influence we shall try in this article to establish the gradual transition that was brought about in artistic standards for over two centuries.

Muslim Invaders

In the Muslim courts sculpture as such had no place though it was to be found as a decorative device. But in architecture a fresh wave of new constructive problems swept over the traditional Hindu standards thereby enriching the magnificence of the ancient art in India. Many mosques were built with the aid of Jain and Hindu

temple craftsmen. As Havell points out, "Indian Saracenic architecture testifies not so much to the creative genius of the Moguls as to their capacity for assimilating the artistic culture of the alien subject races" (1) Even the iconoclast Mahmud of Ghazni, who had no respect for anything except loot and power, wrote of Mathura as a place where there are "a thousand edifices as firm as the faith of the faithful; nor is it likely that this city has attained its present condition but at the expense of many millions of dinars, nor could such another constructed under a period of two centuries." The Saracenic art which got into India with the Muslim invaders was, therefore, a characteristic style which commixed with the Indian standards and produced a synthesis of a Hindu-Muslim civilization.

The Ghaznavid Period

The capital of Ghazni is said to have been adorned with palaces and public buildings, mosques, pavilions, reservoirs and aqueducts. It is quite possible that many Indian artists helped in the making of this city. As not much remains of the capital, it is very difficult for us to estimate the value of art in Ghazni's time. Even the tomb of Mahmud is in ruins and it will not help us to form any opinion of the art of Ghazni's days. There are, however, two minars or towers of victory one of which was erected by Mahmud himself while the other by Masud. Ferguson describes them as follows:—"the lower parts of these towers is of a star-like form the plan being apparently

1. 'The Ideals of Indian Art' by E. B. Havell.

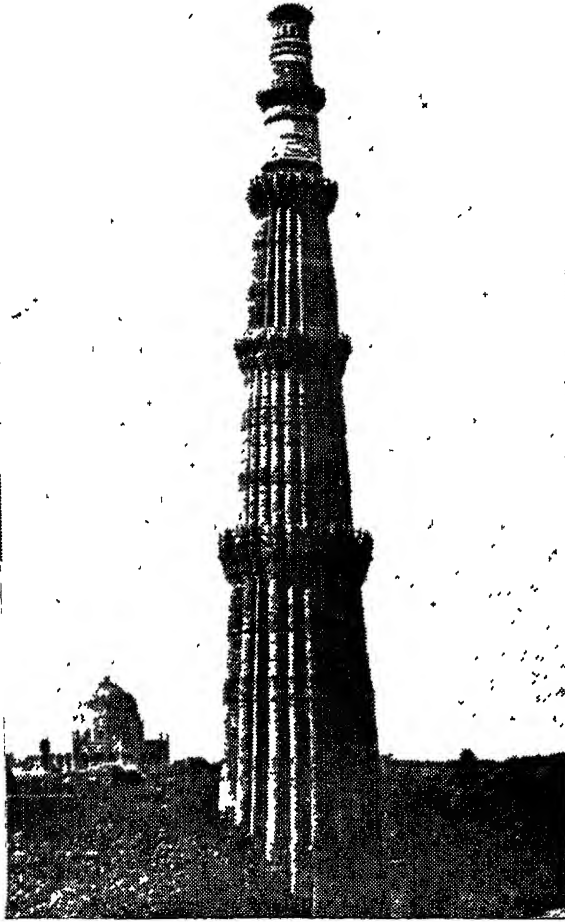

Fig 1.

formed by placing two squares diagonally the one over the other. The upper part, rising to the height of 140 ft. from the ground, is circular; both are of brick-work covered with ornaments of terracotta of extreme elaboration and beauty and retaining their sharpness to the present day."

Pathan Period

Between the advent of Shahab-ud-din Ghorî in 1192, and the Moghul occupation of India, the Sultans and Emperors of the feudal order maintained an almost continuous architectural activity. They generally marked their conquests with a victory tower or an impregnable fort or a

splendorous palace. During those fine centuries many dynasties changed leaving behind them a host of architectural monuments at Delhi, and in the Provinces of Ajmeer, Jaunpore, Gujerat, Malva, Bengal, Gulburgha, Bijapur and Sind.

In the early stages the Pathans seem to have satisfied themselves with remodeled Jain temples. They constructed colonnaded courts of the Jain temple, removing the temple in the middle and adding a new wall on the west side, adorned with Mirhabs. Next they began to erect a screen of arches in front of the Jain pillars. They got them decorated by Indian artisans, mixing natural and religious motifs together.

The Kutub Minar

The Kutub Minar (Fig. 1.) is a great minarette, 242 ft., in height and 48 ft., 4 inches in diameter which marks the next stage of the growth of architecture during the Pathan Period. In the main column there are four boldly projecting balconies, one at 97 ft., the second at 148 ft., the third at 188 ft., and the fourth at 214 ft., from the ground. In between them there are richly carved elevating belts which are inscribed. The projecting ribs form the flutes and are either angular or circular.

The name 'Kutb' has an interesting origin. The mosque is colloquially known as the 'Kutb.' It is believed that it is named after the Sultan Kutb-ud-Ibak (1205—10) during whose viceroyalty it was completed. But the construction is really named after Kutb-ud-din of Ush near Baghdad, who was a saint and who lies buried near, and is remembered popularly as Kutb Sahib.

Muslims believe in summoning the faithful to prayer at the appointed hour by a loud call uttered by an official who is known as *muazzin*. In order to facilitate his work mosques were generally provided

with a minaret or two, from which the summons could be proclaimed. These minarets were either attached to the mosque or were situated a little farther from it. The Kutb Minar is one such detached minaret in existence. Like the mosque near by, it is named after the saint and not after the prince. It was erected about 1232 A.D., by the Sultan Iyaltimish who made some additions to the mosque which was built about thirty years earlier than the Kutub Minar.

The details of the mosque are the specimens of the work of Hindu masons. Fergusson described it as "the most beautiful example of its class known to exist anywhere."

Iron Pillar

In the vicinity of the Kutb Minar is the Iron Pillar (Fig. 2), 22 ft., above ground with the diameter of 16.4" at the base and 12.5" at the capital. It was erected about 400 A.D. It speaks of how our ancestors were able to forge a bar of iron larger than that has been forged ever in Europe up to a very late date. It is almost equally interesting to find that after an exposure to wind and shower for fourteen centuries, it is not only unruined but capital and inscription are as clear and as sharp now as when put up. To give one an idea of the circumference of the pillar there is a tradition respected which goes as follows: if a man rests his back to the pillar and tries to touch his finger tips running his hands round the pillar he would live to be a centenarian. Many try and go disappointed to learn that they are not destined to be.

At the Kutb mosque and the Iron Pillar eleven pointed arches are built, eight smaller and three larger some of which can be seen in Fig. 2. They are Muslim in form, but in construction they are Hindu. The faces of these structures are decorated

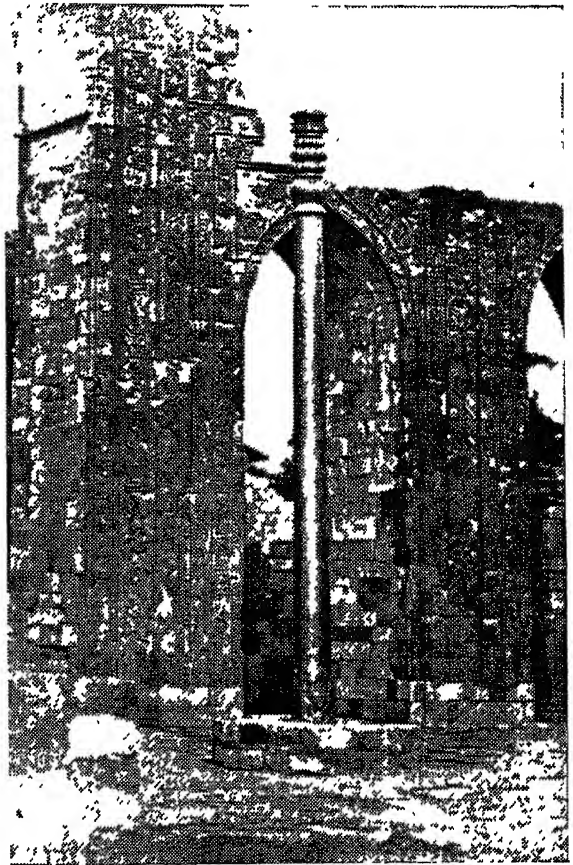

Fig. 2

with 'a lace-work of intricate and delicate carving.'

Gateway of Ala-ud-din Khilji

A hundred years later Ala-ud-din Khilji constructed a gateway (Fig. 3) which vouchsafes the advancement made by the indigenous mason in the art of building. They got familiar with the foreign styles which their patrons wished to have. Though a diaper pattern on the walls and the decorative pendentive speak much of the artistic taste of the Muslim builders, the baldness of the lower part of the structure shows that orientation was not yet complete.

Tomb of Tugluc Shah

After Ala-ud-din, there is a perceivable change in the style of architecture. The decorative designs of the early Pathan

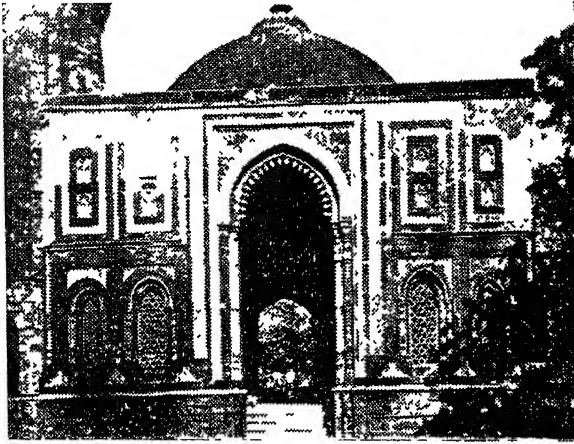

Fig. 3.

period dissolve themselves into simple designs. In Tuglукbad, the fortress town founded by Tuglук Shah in 1321, Tuglук's tomb (Fig. 4.) which was completed by his successor, is a characteristic example of this simplicity.

The tomb of Sher Shah is the last of the series of the Pathan mausoleums. It is an extraordinary monument situated on a square terrace in the middle of a large tank, near Shahebad. The terraces outside are ornamented by bold octagonal pavilions on the corners. They support the central dome while small bracketed kiosks break the outline. Other kiosks relieve the simplicity of the composition but do not remove it from its solidity.

The Mosques of the Pathans

The mosques of the Pathans bore the same stern aspects as their tombs did. During Sher Shah's reign there was some elaboration of detail. But there is a great difference between the hard contours of the Kala Masjid in Delhi and the mosques of the later times. These are more ornamental with marble and decorated designs to their credit. The angles of the buildings are relieved by Kiosks, which are supported by richly bracketed pillars.

Provincial Peculiarities

The Pathan architecture developed into an extraordinary style of building construction in the provincial kingdoms of Jaunpore, Gujarat, Halwai, Bengal, Gulbargah and Bijapur. This was due to the great fusion that took place between the desires of the local Sultans and the skill of the artisans. Peculiarly enough most of these artisans were Hindus or Hindu converts into Islam.

There are certain peculiarities in constructions erected at all the provincial kingdoms mentioned above which are worth studying. To the arches, domes and radiating vaults of the mosques at Delhi there were added in the cloisters surrounding the courts and in the galleries in the interior, short square pillars, with bracket capitals, horizontal architraves and roofs of flat slabs, as in the Hindu and Jain temples.

Before taking up the great buildings constructed under the Moghul rulers of India, let us study some of the chief monuments of these provincial cities.

The Jaunpur Architecture

Among the many independent states formed at the close of the fourteenth century, the most dominant was the Sharki, or Eastern Sultanate, which had

Fig. 4.

its capital at Jaunpur forty miles from Benares. During its short period of glory the sovereigns occupied Hindu temples and replaced them by mosques worked up on a characteristically grand scale. The most impressive of the Jaunpur mosques is the Atala, completed in 1408. The main portal of the mosque is reproduced in Fig. 5. The gateways and great halls are thoroughly Muslim in style. They have radiating arches and true domes. But in the cloisters and inner galleries, where roofs were not necessary, square pillars, generally borrowed from Hindu temples, are utilized, and the construction is Hindu. The mosque is so full of cells that Baron Hugel, a German critic, thought it was originally a Buddhist monastery.

The next impressive mosque of the city is the Jumma Masjid. Shah Ibrahim commenced constructing it in 1419 A.D., and Husain (1451-78) completed it.

There is the smallest mosque in the city known as Lal Darwaza. It is an example of the mixed influence of Hindu and Muslim architecture.

Monuments at Ahmedabad

Ahmad, the second king of the Muslim dynasty which overpowered Western India, renamed Kurnawutti as Ahmedabad. He constructed many edifices here among which the Jumma Masjid is outstanding. It is described as one of the most beautiful mosques in the East.

Apart from the other mosques at Ahmedabad, there is a tomb at Sirkej, about five miles from the city. This was built by Muhammad Shah in 1445 A.D., in honour of Ahmed Gunj Buksh, the adviser of his father.

All these buildings are in their style and detail counterparts of the temples at Chandravati and Abu. The decorations vouchsafe the love of Muslims for orna-

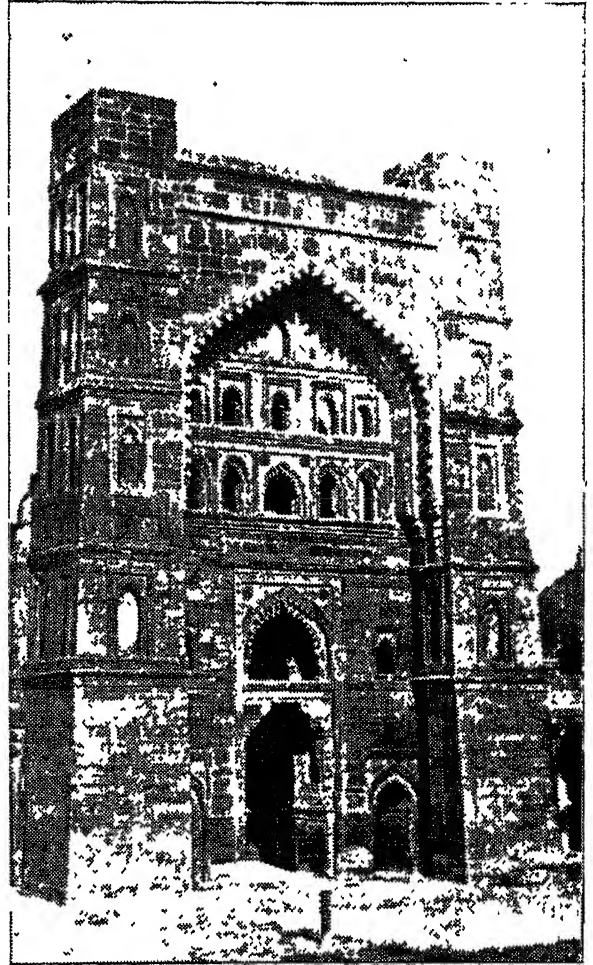

Fig. 5.

mentation which was quite noticeable under the Caliphs.

Muslim Monuments at Mandu

There is a great mosque at Mandu which was built by Hoshang, the second king of the Ghori dynasty. The mosque seems to have had its origin from the ancient tradition of Dhar, the Hindu capital on which the Muslims founded their city of Mandu. The old techniques of building and of the materials which were available to the Hindu and Jain builders have been utilized here.

The Bengal Architecture

Under the patronage of its independent kings Bengal developed a Muslim style of

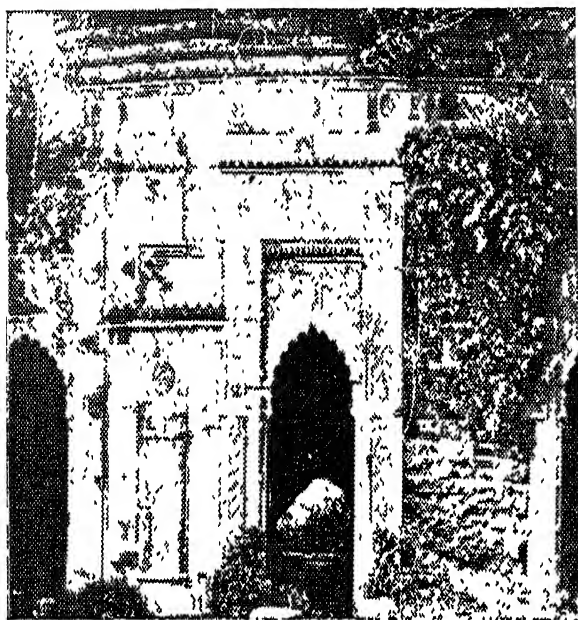

Fig. 6.

its own. It does not resemble the styles found at Delhi, or Jaunpur, or any other style. It is a purely local one. Yet it is not without considerable merit in itself.

There are two characteristics of this style: one, its pillars are heavy and short and are made of stone. They support pointed arches and vaults in brick; and second, the curvilinear cornice imitations of the extensive ruins of the cities Gaur and Pandua in the Malda District. The buildings are generally built of brick and are little attractive. But one mosque, known as the Small Golden, or Eunuch's Mosque at Gaur, is built wholly of basalt massive solidity. This fine building is

called as 'the gem of Gaur'. It was erected about 1500 A.D. It is covered inside and outside with beautifully chiselled designs, including the Indian lotus. The gateway of mosque is illustrated in Fig. 6.

Bijapur Architecture

The Adil Shah dynasty reigned Bijapur from 1501 to 1660 A.D., during which time it established a resplendent architecture. The first and foremost of edifices coming under this style is the Jumma Masjid which remained unfinished. We shall be dealing with this style in detail in this chapter under the Muslim influence on Andhra architecture.

Moghul Architecture

Though some critics deal with the above referred styles and the Moghul style under two different headings, we are justified in dealing with them as one as Fergusson did because there is practically very little difference between the styles which came to be perfected under the Sultans of Ahmedabad, Jaunpore, Gaur, Gulbargah and Bijapur and the Moghul style. For the sake of convenience we shall take up this subject in the next article.

(to be continued.)

HINDU IMAGES-3

By

T. N. SRINIVASAN, M.A.

In a comparative study of images, it is essential to know in detail the materials used for making them and also the mode employed for their creation. Besides our country, all ancient countries i.e. China, Japan on the eastern side and Egypt, Greece and Rome on the Western side were interested in the cult of image-making. In fact the much used word 'Iconography'—to signify the study of this subject is itself a foreign word, absorbed into the English language. It is derived from the Greek word 'EIKON', which was meant to signify 'the figure representing a deity or a Saint in painting, mosaic, sculpture or metals'. This word was absorbed into the English usage and after some modifications became 'Icon', while a study of images or icons was entitled 'Iconography'.

Image making was one of the popular arts of most of the ancient nations. The Sumerians, who developed a high degree of cultural attainment near the Persian gulf and whom historians consider as ethnologically allied to the Dravidians of India were skilled artists. In the discoveries made at Kish, there are most ancient examples of their plastic art dating back to about 3500 B.C. Images of their most popular deities like NINGIRSU, ISHTAR and icons of their priests like GUDEA, which is notable specimen of Sumerian portrait-sculpture are a few of the images that originated even in that dim-past.

The rulers of Assyria were able for their patronage of temples and images. The Assyrians were worshippers of a Semitic god Ashur, whom they adored as their national deity. Among the extinct Euro-

pean nations, the Romans and the Greeks, whose ancient lands were the present Italy and Greece respectively, were very great patrons of Art in all its varied branches. Creation of images was one of their artistic masterpieces and the numerous temples and images that still remain as remnants of their ancient civilisation indicate the high watermark of their artistic embellishments. It is unnecessary to indicate here that among the 'Seven wonders' of the ancient world, the great marble statue of Zeus at Olympia made by Pheidias (490-432 B.C), reputed to be about forty feet in height and the colossal statue of Apollo raised at Rhodes harbour in copper by Chares about 280 B.C. are classical examples of ancient Image casting in these countries.

The beautifully cast bronze image of Buddha by Tori of the Asoka period (600 A.D.) in the much venerated Horyu-ji monastery at Nara in Japan and also the beautiful wooden Statue of Kwannon-Bosatsu in the same place, besides thousands of Buddhistic images show that Japan had a school of her own in artistic development. The beautiful colossal statue of Buddha in Kamakura, ascribed to Nihara Hisatomo of the 13th century is one of most charming images of Buddha expressing the infinite love and charming disposition of this great personality.

Thus it may be seen that most of the ancient nations developed this art, according to their own religious and socialistic patterns. But it must be accepted that the development of this branch of art, like its sister-sciences like painting, Architecture, in our country was one of sublime

manifestation—a science of aesthetics, breathing an air of the higher ideals in man. To fully realise the magnificence of our Art, it is necessary to have a proper understanding of our view of art.

The Hindu conception of art proper may be said to lie in the aesthetic conception of *rasa*. A work of art may be said to be *rasavant*—having *rasa*; the critic, connoisseur or the ordinary spectator may be called a *rasika*, the act in and through which the aesthetic emotion is enjoyed or contemplated may be styled *rasavadhana*.

This ancient word *rasa* occurs in the Rigveda itself, where it is applied to mean flavour or taste. In the period of the Upanishads, the significance of this quality developed and *rasa* became the idea of an essential element in man. The Taittiriya Upanishad states:—

“He is *Rasa*, having obtained Him, the soul becomes full of bliss”. (II.7)

Ananda Vardhana, a celebrated writer on poetics, indicates that the notion of *rasa* first came to be applied to literature through the great poet Valmiki and points out in support of this to the second chapter of the Balakanda of the Ramayana, wherein the incident of the two Karuncha birds are described. The poignant tragedy of the shooting of the male bird by the hunter lay heavy on the poet's heart till he burst out in an ecstatic verse of exquisite melody and pathos, which formed the first two lines of his immortal epic poem—and that it was the *rasa* or the rhythmic mental expression which proceeded from him that created a monumental literary edifice.

Rasa is a very subtle state, requiring the manipulation of several different kinds of emotions, and a host of feelings into a judicious mixture, before it may be evoked in the minds of persons. The Hindu writers on poetics classified emo-

tions into lasting or permanent and incidental or transitory. There are eight lasting emotions—*Rati* (love), *Hasa* (laughter), *Soka* (sorrow), *Krodha* (anger), *utsaha* (high spiritedness), *Bhaya* (fear), *Jugupsa* (repugnance) and *Vismaya* (astonishment). *Santha* is not generally taken among these as it represents a mental state in which we regard the world as *Maya* or ephemeral.

These eight lasting emotions in conjunction with their associated groups of feeling may create eight different forms of *rasa*. It is now necessary to know how the *rasas* correspond to emotions.

The emotion of love and the transitory feelings, longings, anxiety and madness arising out of that emotion are bound up with the *Sringara* or the erotic *rasa*.

High spiritedness and the incidental feelings of arrogance along with joy and exultation are the indications of the *Vira* or the heroic *rasa*.

Anger and the accompanying feelings, indignation inconsistency, envy, cruelty, agitation occur with the *Roudra* *rasa*—the *rasa* of fury.

Mirth with its attendant states of weariness, stupor evoke the *Hasya* *rasa* or the emotion of comedy.

Astonishment and the feeling of joy, fright, agitation, create the *rasa* of wonder known as *Adbhutha* *rasa*.

The emotion of sorrow is production of the *Karuna* *rasa*—the feeling of pathos.

Disgust and the ephemeral feelings, agitation, sickness provoke the *Bhibhatsa* *rasa*—the *rasa* of indignation.

Bhayanka *rasa* is caused by the emotion of fear or terror.

The *rasas* are also identified with certain colours which in turn are attributed to certain divinities. For instance, *Sringara* *rasa* is associated with *shyama* or dark colour and is attributed to god

Vishnu; *Hasya* or the cosmic *rasa*, with the colour white and the god Rama; *Raudra*, the furious *rasa* and *Vira*, the heroic *rasa* go with the colours red and the gods Rudra or Siva and Indra respectively; *Karuna* or the *rasa* of pity allied to the grey colour and to the god Varuna; *Bhayanka* or the terrible *rasa*, is ascribed to a black colour and to the diety Yama; *Bibhatsa* or the *rasa* of disgust is indicated by the blue colour and to god Siva in his pacific forms as Mahakala; *Adbhutha* or the *rasa* of wonder is assigned a yellow colour and to the diety Brahma.

As mentioned in '*sukranidhi*' an ancient treatise on art, the elements from which the artist creates his work of art are taken from nature, but they are only the alphabets out of which he moulds by the deliberate exertion of his mind the lines and forms by which he conveys meaning. If *rasa* is, then, supposed to be evoked by the treatment of life, it is supposed to be created by the deliberate treatment of that aspect of life for as the great Tolstoy said "Art is the deliberate communication of feelings". The Hindus carried even further this conception of the deliberateness of art and maintained that perfect spontaneity in a work of art is attained only by a perfectly deliberate treatment, which leaves nothing to chance.

Thus it may be seen that the ancient creators of art desired to establish their science and technique on the secure foundations of the *sarvavidya*—*pratistha* (the basis of all sciences) as *Brahmavidya*—the knowledge of the *Brahman*—the eternal. Thus the philosopher of the *Bhagavad-gita* had indeed made an overture to rhetoricians when he made Sri Krishna—the symbol of the All-pervasive Cosmic Life, say "I am the splendour of splendid things", and "whatsoever is...beautiful .

understand that thou to go forth from a fragment of my splendour." (chapter x. verse 41)

The way in which art seeks to realise this ideal is, of course, indirectly, that is to say in the service of our religion. As religion is for the Hindus, the only way of philosophy, art becomes for them simply a means to illustrate the central truth of religion and philosophy. Thus the three branches of art—architecture (*silpam*), image-making (*bimbam*) and painting (*chitram*) have in Hindu tradition become the hand maids of religion. So from pre-historic times treatises dealing with these arts were written and handed down from generation to generation. In most cases, they are assigned to authors who are more or less mythical rishis or sages or to persons whose historical existence cannot be clearly deciphered. These treatises have created fairly comprehensive systems of laws and they are too vast and multifarious in details.

For our purposes, we shall consider the characteristics of image-making. But before I actually treat about the canons laid down for this science, it will be well to note the character of the Indian craftsman according to the *Silpasastras*, and the nature of the *yoga* method of contemplation, which although the ordinary method of Hindu religious worship, was particularly enjoyed to be practised by all artisans, so that they might elaborate and broaden the mental vision of their work, before they actually set themselves out to perform the task of technical elaboration.

The professional titles by which the Indian artisan was generally known are *Silpin*, *Sthapati*, *Rupakara*, *Chitrakara*. He was for all ordinary purposes a craftsman just akin to his companions in other parts of the world, whom for pur-

poses of convenience, call by the general name European worker or craftsman.

But in certain fundamental aspects, the Indian artist differed from the average European compeer of his. First of all, the Indian worker often practised a variety of arts at once, an architect for instance being also a sculptor, metal-smith and founder. Then unlike most European workers, he was not merely an executant; as he was not only a designer also.

Another vital difference between the Indian and the European craftsman is determined by the former's place in society as a servant of the temple and his inherent attitude both towards his religion and to his work.

It is very likely that in the early epochs of Indian art, the priest—one who did *puja* to the deity, was himself an artist and brought the inspiration and the fecundation of the soul to the making of sacred objects. As time advanced, when the rituals of worship became more elaborate, he seems to have relegated his function as artist to guilds of artisans and craftsmen, who became attached to the temple. They often lived in a colony near the temple in order to be available at all times whenever needed and to be in constant service of and communion with the divinity that was installed there.

The Indian craftsman was well versed in the subtleties of the higher religion of philosophy and believing in a supreme God brought all the fire of his faith in a philosophically defined Divinity and his knowledge of speculative thought to bear upon the sacred task of rendering explicit the implications of the cosmic life.

In order to sustain his vocation on the secure foundations of religion and to give it an exalted position in the scheme of Hindu social-life, the Indian craftsman traced his descent from '*Visva Karma*'—

the Lord of the Arts, master of a million crafts and the divine architect. The five sons of this god—who is of course no other than a manifestation of the Supreme God specially dedicated for the successful evolution of some creationary powers—are claimed to have been the first blacksmith, the first carpenter, the first founder, the first mason and the first goldsmith variously. The succeeding generations of craftsmen are supposed to be their progeny.

With this divine genesis as the mythical background, the Indian workman endeavoured to preserve in tact the Divine skill said to have been handed down to him from his predecessors through the laws of heredity. With all the simplicity of his faith, the artisan of India generally sought through the Divine *Visvakarma* to gain if he could at all, one little glimpse of the innermost essence of all things and to suggest some vaguest hints of Reality, so that he himself and the yearning humanity might in some small measure be helped to overcome the obstacles presented by their finitude in the way of the realisation of that Infinite Being—*Brahman*.

Because his vocation was hereditary (and what a noble heredity it must seem to a man who believes he is descended from God!) he inherited the deep consciousness of his race, and he learnt the laws of the outerworld so that he might be the better able to inscribe the potentialities of his soul upon the walls of his age. Because he had a hereditary bent for and acquired exceptional skill in his work, he became a sort of celestial exile—an inspired master-craftsman, who sought to intensify the faculties of his inheritance with the experience of the earth and the traditional laws of his craft, so that he might infuse the fire of Divine Omniscience into the tabernacle of the body.

The extensive art-treatises collectively known as *Silpa-Sastras*, which lay down the canon for his instruction in the technical task of evoking the vast hidden mystery of the Universe into the objectivity of forms and images, presumed him thus to be an ordinary but an honest pious *asthika*—godfearing man, which made a deft worker with prophetic fingers combined with religious bent of mind.

“The silpin”, says the ancient treatise known as (‘chintamani-nighantu’) should understand the *Atharva-veda*, the thirty-two *silpasastras* and the vedic *manthras* by which the deities are invoked—commonly known as *Dhyana-slokas*. He should be one who wears the sacred thread, a necklace of holy beads and a ring of kusa grass on his finger (*pavitra*); delighting in the worship of God, faithful to his wife, avoiding strange women, piously acquiring a knowledge of the various sciences, such as one is, indeed, a real and true craftsman” *Mayamata*, another good treatise on *silpa* says “an artist may have the vision and the skill but not the real sastric technique, and then”, according to this authority, “he is as unfortunate as a skilled workman without vision”.

Since the conscious function of the Indian craftsman attached to the temples, was the portrayal of the Divinity—of a Divinity who is philosophically super-sensuous, infinite, unconditioned and Absolute, difficulties were certain to arise in the technical task of representing Him. These difficulties were solved, as I have already indicated, by the elaboration through *Yoga* (contemplation) of mental conceptions of the Supreme Being in His various aspects and manifestations.

So mental and physical representations of Divine manifestation in His numerous aspects, about which I shall deal later in this series, are thus invented as symbols

to serve as *via media* to concentrate attention on the abstract Universal Being. These symbols form the *Pratima* or *Bimba*, and worship of these visible symbols is determined by the *Agamas* and *Sastras*. The concept of these images are governed by the *Dhyana-mantras* (mental conceptions), which describe in complete detail, the physiological details of the deities invoked by them.

To give an illustration of the accuracy of these *dhyanaslokas*, let me give the description of Vishnu as conceived in His etherial abode-Vaikuntha. The sloka transliterated in English runs as follows:—

“Savyam pādāṃ prasārya śrīta durita-
haram
dakṣiṇaṃ kunchayitvā jūṇuṇyādaya
savyētaramitarabhujam nāgabhōgē
nidhāya |
paśchāt bāhuvayēna pratibhataśamaṇē
dhārayan śankhachakrē dēvi bhushādī
jushtō janayatu jagatām śarma
vaikuntha nāṭhah ||”

This sloka, when freely translated means “may the lord of Vaikuntha give happiness to all the world, who is seated on the serpent conch with his left leg hanging down, with His right leg which removes the distress of its refugees bent and kept erect on the conch, with His right arm placed over the right knee and with His left hand resting on the couch and who is holding the *Sankha* and *chakra*, which are used in quelling His enemies by His two back arms and who is in company with His wife and adorned by several ornaments and other Divine objects.”

To conceive the deity who is normally beyond the limits of human conception, this sloka gives, as it were, a pen picture that Being. Such *dhyana mantras* which abound in the several *agamas* and *sastras*, help the artisan to translate these inconceivable Divinities into Concrete shapes

and forms and with these before them, the worshippers are helped to practise contemplation to attain *Yoga*-union with God.

We have a glimpse of the actual process of *Yoga*, as employed by the ancient craftsmen of our country as described in an old Buddhist Tantra work dating back to the twelfth century A.D. which that great authority on Indian art, the late Dr. Ananda Coomaraswamy had summarised as under:—

“The artist is enjoined to proceed to a solitary place after purificatory ablutions and wearing newly washed garments. There he is to perform the seven fold office, beginning with the invocation of the hosts of the Buddhas and Bodhisatvas in an open space before him, and the offerings of the real or imaginary flowers, and ending with a dedication of the merit acquired to the welfare of all beings. Then he has to realise in thought the four infinite qualities—love, compassion, sympathy and same-sightedness. Then he must meditate on the original purity of the first principle of things, and on what comes to the same thing, their emptiness or absolute non-existence. By the fire of the idea of emptiness there are destroyed beyond discovery the five elements which compose the individual consciousness. Only when the personality of the individual is thus set aside is he able to invoke

the Deity, which last condition is strictly enjoined. For complete comprehension is only possible when the consciousness is there identified with an object of cognition. All this takes place in the imagination. The Divinity appears ‘like a reflection’ or ‘as in a dream’. Very rarely, indeed, is any drawing made use of, even in the most complicated conceptions, where the principal personage to be represented is surrounded by a mandala. It is only when the mental image is thus defined that the artist begins to mould”.

Thus the kind of mental state designed to be secured by the practice of *Yoga* can also be cultivated by the artist through turning up the functions of the body and the mind into a perfect obedience to the faculty of intuition and invocations. The relaxation of the body and mind helps to evoke the intuitive faculty, while “dwelling on the knowledge that presents itself in dream or sleep” is recommended by that greatest authority on the *Yoga* system, Sage Patanjali, as a means of realising the vision desired.

The *Sankalpa* that Agni purana wants the imager to make on the eve of his starting a new image is to go to bed praying.

“O thou Lord of all Gods, teach me in dreams how to carry out all the work I have in mind”.

(to be continued)

TEMPLES—XIX.

BY

YATHARTHAWADI

(Continued from previous article)

(Vali Vadha in Ramayana is a controversial chapter. There are different openions whether Rama is just killing Vali. This article clarifies the misconception of Rama's doing injuistice to Vali when he killed the latter. *Editor*)

RAMAVATARA-DIVYAMANUSHA SAMBHAVA

3) “Dharmajna?” (धर्मज्ञश्च?)

RAMA THE JUST (Illustrated by Vali-vadha).

In the series of sixteen characterestics of Ramavatara, the first is Gunavan (गुणवान्) the second is Viryavan (वीर्यवान्), and the third is Dharmajna (धर्मज्ञः). It has been shown in the previous articles that the soulabhya guna (सौलभ्यगुण) is represented by the first and the Kshamaguna (क्षमागुण) by the second. These two gunas are absolutely necessary for the protector of the Universe to whom all can surrender themselves with confidence, the saint and the sinner alike. He is the greatest, yet accessible to all. He is all-powerful, yet full of forgiveness. His descending down to the level of Guha and his efforts to forgive even Ravana, were shown to illustrate the two gunas respectively. God has to be impartial to all. If he is forgiving to the offender, He cannot be just to the offended. To be impartial with forgiveness and at the same time *Just* is not easy. In the Yuddhakanda the fight was between Rama's Viryaguna and his Kshamaguna continued to have the upperhand and kept down his Viryaguna. Finally an appeal was made to his sense of justice by the Rishis and Devas and he had to use his Virya withdrawing the Kshama for the time being, and killed Ravana at last. There are cases, where conflict arises

between his sense of forgiveness and sense of justice. The capacity in awarding justice without sacrificing kshama or awarding forgiveness without sacrificing justice, is possible only for Rama and that is his Dharmajnatvam (धर्मज्ञत्वम्). That is like dancing on a rope or walking on sword's edge. In the case of one who offends him personally he can show his Kshama and forgive him. But, in the case of one, who offends his friend, justice has to be meted out and the necessary punishment awarded to defend and save his friend. God had no enemies. So, he shows Kshama against all those who offend him. But, his enemies are those who are the offenders of his Bhaktas. To save his Bhaktas, he has to punish their enemies. An illustration for this is Vali-Vadha (बालिवध). We shall now examine how his act of killing Vali is a typical example of his Dharmajnatva (धर्मज्ञत्वम्).

There are many who impeach Rama of injustice, to have aimed an arrow on Vali's chest, himself standing behind a tree. Even though Vali accepted his fault and received the punishment from the hands of Rama as just, some of us are not able to see the justice (धर्म) in Rama's act. (Evidently they are too full of forgiveness, to make them accept Rama's act as just!!). Let us examine the situation.

Sugriva was exiled by Vali for no acceptable reason. Hanuman and other wise men kept company with Sugriva in

his exile: evidently they felt Vali was wrong. Further Sugriva could not leave the boundaries of Matanga Ashrama, for fear of being killed by Vali. It is in this condition that Rama and Lakshmana met Sugriva and became friends with him. They became convinced that Sugriva was being unjustifiably offended, and for no valid reason ever threatened by Vali. Rama no doubt promised Sugriva to get justice done to him. But he did not like to take any action on Vali with an one-sided representation of the case by Sugriva. In obvious cases like that of Sugriva, the two sides of the case need not necessarily be heard or investigated, before executing justice. But Rama's sense of Dharma and Kshama would not allow him to kill Vali without a proper investigation into the truths of the case. Vali does not deserve to be killed simply because Sugriva was exiled by him. But he deserves to be killed, if Vali's intent was to murder Sugriva. How to know about the murderous intent in Vali's mind? Sugriva has, however, told Rama that Vali has kept Rama (Sugriva's wife) under captivity and he has been attempting to make her his wife. But she would not accept Vali. The only way for Vali to make her accept him as husband, is to make her a widow, and as per Vanara rules make her his legal wife and for this purpose, Vali is ever trying to kill Sugriva. Because of Sugriva's refuge in the Matangashrama and because Vali could not enter the boundaries of the ashrama, Sugriva could not be killed. Though these facts were clear to Rama, Rama did not like to execute the capital punishment on Vali on inferential evidence about his murderous intention. Rama wanted to see and satisfy himself the proof positive for the murderous intention in Vali's mind, then charge-sheet him about his crime and

execute the capital punishment on him. For this purpose he sent Sugriva to call out Vali for a battle. On the first day, Vali came out infuriated on Sugriva's call for battle. The duel went on. Rama with Lakshmana standing behind a tree watched the fight. If Rama wanted, he could have aimed an arrow (as he actually did on the second occasion) and could have killed Vali. But he did not do so. Why? He could not yet gather enough evidence about the murderous intention in Vali's mind. In the meantime, Sugriva gave a good fight to Vali and escaped from him and ran away, unable to fight any further. When he met Rama again, he said to him, "My dear Rama, I thought you would aim at Vali that arrow, which bore through the seven Sala Vruchshas. Before actually seeing Vali, you thought you could easily kill him. Now after seeing him and his prowess, I believe, you have realised that it is not so easy to kill Vali. Never mind. You don't feel sorry that you have not been able to keep up your word given to me. I don't take it amiss. On that account, I am not going to give up my efforts to get at Ravana and get Sita back to you." Poor Sugriva mistook Rama's sense of Dharma for weakness in prowess. How could he know, that Rama was still searching for ocular evidence for the murderous intention in Vali's mind, before meting capital punishment to him? Even then, Rama did not divulge the truth to Sugriva. If he divulges the truth to him, it will be as good as telling him (his friend) that he does not believe his words fully.

Rama gave an excuse to Sugriva stating that he could not distinguish between the two brothers (Vali and Sugriva) during the fight and for that purpose he now arranged for a second fight marking out sugriva with a garland of Gajapushpika

(गजपुष्पिक). He assured him that he would not commit the same mistake and sent him for a duel with Vali, a second time. The duel began. Rama is now standing behind a tree watching carefully to gauge the murderous intention in every movement of Vali, during the duel. It is only experts in the art of duel fighting that can easily note such intentions. Well versed with the rules of duel fighting and an expert in the art himself, Rama was closely watching the duel. During the fight it came to a point, when Vali caught hold of Sugriva's feet and had lifted him in the air only to dash him to death. This situation is a highly foul and the murderous intent in Vali's mind had come out clearly. Well. Rama is satisfied that he has discovered the evidence he sought for. He has satisfied himself that Vali deserves capital punishment. It is now left to him only to execute it. If circumstances could allow, Rama would come out of the hiding place behind the tree, called halt on Vali; prepared a charge-sheet on him for murderous intention on his brother, give him a chance to argue, prove the charge on him and execute his death. But under the circumstances that prevailed, with Sugriva held up in the air by the powerful arms of Vali, a moment of tarrying, would inevitably result in the act of Sugriva being dashed to the ground and killed. There is no other way to protect Sugriva, except to aim an arrow on Vali's heart, that very moment, from where he was. If he had only tarried a moment, he could have killed Vali later. But, it would be a case of "operation being successful, but the patient croaking".

To save Sugriva from this predicament, especially after having satisfied himself regarding Vali's intention of murder, Rama's only just act is to kill Vali right-away. But what did Rama do? He

aimed on arrow light enough not to kill him on the spot and strong enough to loosen his grip on Sugriva's feet. Is it possible for anybody else but Rama to handle the bow and arrow thus? The Ramabana is a chaitanya bana. If Rama wants the opponent to be killed it will kill him. If he wants him to be cut, it will cut him. If he wants him to be hurt, it will hurt him. If he wants him to be weakened, it will weaken him. The bana did the last in this case and that is the greatness of Rama-bana. It simply weakened Vali and loosened his grip on Sugriva's feet, and Sugriva jumped out lightly and alive without being dashed to the ground otherwise. Then Rama appears on the scene and gives a chance for Vali to speak. Vali instead of accepting his fault and begging for excuse, thinking that Rama does not know his criminal intention, begins to argue with Rama about Dharma and impeaches Rama of Adharma (अधर्म). Rama wanted to give him a chance to accept his fault, but he did not avail himself of it. Rama in his own inimitable, balanced and impartial way, answers every one of Vali's impeachments and finally divulges the truth. "स्तुष्यां वर्तसे वीर"— "Well, are you not trying to make your brother's wife, your own? Is it not for that, that you have driven out Sugriva from the country under threat of death? Is it not for this reason, that you are keeping Ruma, your brother's wife in prison? Is it not for legalising the marriage with her that you are attempting to kill Sugriva and thereby make her a widow? (The Vanara rules allow, I know that a brother's wife becomes the wife of the other brother when she becomes a widow). Is it not for this that during the duel, that you caught hold of the feet of Sugriva and lifted him in the air to dash him to death?

Are you not ashamed of this foul play in a duel fight? Well, I was told by Sugriva all this and your intention and he became my friend and I promised to give justice to him. All this land belongs to Bharata. I am his deputy. As a Kshatriya and as a deputy of Bharata, it is my duty to investigate crimes done on our land and execute punishment. I watched from behind the tree for the evidence for your murderous intent. How else can I find this out except by this way? I hope I have made the case plain to you and brought out the real truths behind your actions, which you thought will never come to light." Vali, on hearing this accepted his fault and begged Rama's pardon. But he did not want to live any further. He requested Rama to allow him to die and Rama awarded his request viz., his moksha. Great men call this Chapter as Vali *Moksha* and not Vali *Vadha*. It is really a pity that many readers of Valmiki Ramayana without knowing the exact circumstances under which the arrow was aimed on Vali and the purpose for which it was done, still continue to say, "Though Vali accepted his fault, it is not a fair act of Rama to have hit him from behind a tree, especially when he was engaged in duel fight with another". Is any act unjust that is done for protecting the life of your friend? Rama knew Mitradharma (मित्रधर्म). Some say that Rama should have given an equal chance for Vali to do Saranagathi (शरणगति) and accept his fault, so that he should be forgiven. Kambar in his great work of the Tamil Ramayanam says, that Rama did not appear before Vali, before he was killed, because he was afraid his Kshamaguna would be incited, if Vali does Saranagati unto him.

Well, there is much truth in this statement! You can give forgiveness to one

who has offended you and that will be hailed as a noble character. But, to show kshama to one who is an enemy of your friend, is against Mitradharma. And Mitradharma is the greatest of all dharmas. Hence Rama did not give a chance to Vali to surrender. Here was a case to be treated with justice and not with kshama. Herein lies the greatness of Rama as a Dharmajna (धर्मज्ञ) in spite of his being a kshamavan (क्षमवान्). Based on this character of Rama, which Sita knew very well, she advised Ravana to make friends with Rama. "तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । विदितस्तद्धि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः ॥" She says, out of her motherly love for a bad son, 'Oh Ravana! if you want to escape death, you become friend with Rama.' That Rama is a Dharmajna is well known in the world. Dharmajna means, Mitra Dharmajna, who knows the Mitra dharma well. Once you approach him as a friend nothing is too great for him to sacrifice to protect you. There is another surer method of escaping death. Rama has a weakness and that weakness is Sarangata Vatsalyam (शरणागतवात्सल्यं). If you become a saranagata, you are to him like a calf unto its cow. The cow would not graze good grass where there is little dirt but it will most happily wipe out with its tongue and eat all the dirt on the body of its calf. Likewise God can not tolerate the smallest sin. But he wipes out happily and tolerates any amount of sin on the part of his Bhakta. This is Vatsalyam. Rama himself says, in the Yuddhakanda during the discussion between the Vanaras and himself about the acceptability or otherwise of Vibheeshana into their fold,—“मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन”

"One who approaches me as a friend, I shall never leave him." This is his Dharmajnatva (धर्मज्ञत्व).

“दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतां एतदगर्हितं”

“If there be fault in the Saranagata, let it be.” It is not intolerable for great men. This represents Rama's Saranagatha Vatsalatvam (शरणगतवत्सल-त्व). Rama's Dharmajnatva in many other aspects are well known and those aspects existed in many others also. But this Mitra dharmajnatva and Sarangata vatsalatvam are characteristics of Ramavatara alone. It is on this account that Ramayana is called Saranagati Sastra. As a Saranagata vatsala, we can depend on his kshama guna and get protection from his hands. But his Mitra-dharmajnatva will not allow his Kshama-guna to predominate. By Mitradharmajnatva his love for his friends can not tolerate any sin against his friends (Bhaktas.) Hence, one has to be very careful against Bhagavata Apachara (भगवत् अपचार) and not so much about Bhagavada-

pachara (भगवदपचार). You can sin against him and not against his Bhaktas.

There are three ways of reading Ramayana. One is to be impartial and read it like a Kavyam without being carried over by emotion of devotion. The other is the stand of a Bhakta, who cannot be prevented from getting emotional, when any defect is pointed out in his dear Lord. The third is the stand of one who is eager to find some fault or other in Rama and magnify it. I am sure the world is full of all the three types and hence the controversy about Valivadha will not end until all the three groups merge into one. Valmiki has ably produced one chapter in his Ramayana which would outlive all other chapters and that is this. Probably he wants us to judge ourselves in relation to Rama as to what category we belong, by our feelings over this issue.

(to be continued)

He indeed is blessed, in whom all the qualities of head and heart are fully developed and evenly balanced. He acquired himself admirably well in whatever position he may be placed. He is full of guileless faith and love for God, and yet his dealings with others leave nothing to be desired. When he is engaged in worldly affairs, he is a thorough man of business. In the assembly of the learned he establishes his claims as a man of superior learning, and in debates he shows wonderful powers of reasoning. To his parents he is obedient and affectionate; to his relations and friends he is loving and sweet; to his neighbours he is kind and sympathetic and always ready to do good; to his wife he is the god of love. Such a man is indeed perfect.

SRI RAMAKRISHNA

GOD MAN AND CREATION

VI—GEETHA-THE SCRIPTURE OF THE WORLD RELIGION ; OR THE BIBLE OF HUMANITY

By

SRI VIDYA SANKARA BHARATI SWAMI

A man's mind has three faculties viz. -- willing, feeling, and knowing. Corresponding to these three faculties, Geetha lays down the three methods of realisation viz:- Karma, Bhakti, and Gnana. These are, in general parlance, the ethical, the religious, and the metaphysical ways of looking at the creation. Geetha takes note of all these three faculties of the mind, and the three corresponding methods, and presents a comprehensive religion that excels all other religions in the world. Geetha shows that there is no antagonism among these paths, and further synthesises them into a harmonious whole.

The 18 Chapters of Geetha are divided into three parts in two ways. One method of division is to show that the first six chapters deal with Karma, the middle six chapters deal with Bhakti, and the last six chapters deal with Gnana. Another kind of division is to say that the first six chapters explain the Jeeva-thathvam, the middle six chapters explain the Iswarathathvam, and the last six chapters explain the identity between Jeeva and Iswara. These two methods are not again water-tight compartments, one divorced from the other. They are interrelated thus:— *Jeeva* by following *Karma* becomes purified (శుద్ధి, సంస్కృత), which process is dealt with in the first six chapters ; then he does *Bhakti* to *Iswara*, which process is indicated in the middle six chapters ; and finally, he realises his *identity with Brahman*, by following the *Gnanamarga* as explained in the last six chapters.

Further Bhakti is placed in the middle between Karma and Gnanam, so that it may act as a lamp on the threshold shedding its light on both sides. So Bhakti is needed for a person who does karma and also for one who follows the Gnanamarga. It is only when Karma and Bhakti are conjointly followed that gnanam dawns, and the lamp of self knowledge is lit, as explained in the previous article on 'Geetha in one sloka', by the simile of జ్ఞానదీప. Just as a light cannot be produced without wick and oil, so Gnanam cannot be produced without Karma and Bhakti. Then only the light of knowledge of self dawns, and the darkness of ignorance is dispelled. In the previous articles, this matter has been dealt with even in great detail as to how Geetha has harmonised in a graded manner the various methods of Karma, Yoga, Bhakti, Vairagyam, Prapatti, Sanyasam, and Gnanam as leading to self realisation or Mukti. It is only in Geetha that we find such a uniquely synthetic treatment of all the various methods into a harmonious whole, and not in any other scripture of any other religion.

The aim of all the religions in the world is to solve the problem of life, and to propound a method for salvation. Each religion has propounded its own method. Now, of all the various religious scriptures, we shall see, which deserves to be the scripture of the universal religion of humanity. The various other religions are Christianity, Islam, Judaism, Zarathustrainism, Sikhism, Buddhism, and Jai-

nism. Christianity preaches love of God, which comes under Bhakti Yoga of Geetha. Islam preaches self surrender (as the word implies), which comes under Prapatthi of Geetha. Judaism preaches righteousness which comes under Karma marga of Geetha. The cult of Zarathustra is Bhakti Yoga only. Buddhism lays emphasis on the ethical aspect which is included in Karma Yoga and Vairagya of Geetha. Vardhamana Jina, the founder of Jainism is the prophet of Gnana Marga to some extent, which is more thoroughly dealt with in the Geetha. Guru Govind Simha of Sikhism in his 'Grantha seva' (the gem of a book) says that he practically rendered into his own language the gyst of the Geetha, and as according to him, Geetha is a Universal Gospel, he calls his book also by the name of 'Universal Song'. His ideal is to fight for the right, and so he exhorts people to follow such a principle, just like Krishna, who preached to Arjuna to fight for Dharma.

Religions like Saivism, Vaishnavism, Ganapatyam, Soura cult, and Sāktāism, all preach only Bhakti marga which is treated in Geetha most comprehensively. Every one of the above religions lays emphasis on one or other only of the various methods propounded in the Geetha, and thus presents only a partial truth, while the Geetha harmonises all those methods without any antagonism, and presents the highest possible synthesis of all the methods of self-realisation. Hence whatever is found in the scripture of any other religion is sure to be found in the Geetha and what is not found in the Geeta is not found elsewhere. Hence it is par excellence the permanent gospel of life, and is the brightest gem in the ethical, religious or philosophical literature of the world, and is certainly the

Bible of Humanity, or the scripture of the world religion.

In a way the Geetha excels even the Upanishads and the Brahma Sutras, (even though Geetha is born of the Upanishads), as we do not find such a harmonised and synthetic presentation of all the various methods of self realisation in either of the other two.

That is why we find the Geetha translated in all the languages of the world, and very popular every where.

Further in our puranic literature, we come across hundreds of Geethas like Rama Geetha, Iswara Geetha, Ganesha Geetha, Kapila Geetha, Sruthi Geetha, Devi Geetha, Brahma Geetha, Yama Geetha, Siva Geetha, Vyasa Geetha etc. There is also Uttara Geetha addressed by this very Krishna to this very Arjuna. But of all these, the Bhagavadgeetha only has become most prominent and popular. Even the word 'Geetha' simply, is taken to mean only this Bhagavadgeetha, and not any other. Why is this? It is because (1) there is in this, harmonised and synthetic presentation of all the methods, unlike in others, and (2) while all the others derive their names from their propounders, who are incarnations of Bhagavan, this Geetha is propounded by Bhagavan Himself, and not by any incarnation of His, as the name itself shows. Though Krishna appears to preach the Geetha to Arjuna at the time of the Great war between the Kauravas and the Pandavas, which took place 38 years before the beginning of Kaliyuga, i.e., 38 plus 5056 equal to 5094 years ago, (equal to 3138 B. C.), in the 4th Chapter, Krishna, while tracing the origin of the Yoga that is contained in the Geetha, says that he had first taught the Yoga to the Sun at the beginning of creation. According to our Hindu Calendar, the

present creation began 195, 58, 85, 056 years ago from now. This is corroborated by the researches of world famous scientists also according to whom, it is nearly 200 crores of years ago,. Prior to this creation, there was deluge or Pralaya, and prior to that again creation, and so on. Thus creation is beginningless, and coexists with God who is unborn and eternal. Krishna says, in the Geetha that He is God Himself from whom creation emanates. Krishna that was born in Dwapara Yuga to Vasudeva was only an incarnation of that God ; but, while preaching the Yoga of the Geetha, He was preaching, not as the then born incarnation, but as God Himself; otherwise His words that He taught it at first to the Sun at the beginning of creation do not make sense. Thus Geetha doctrine is

as old as creation and is given by Bhagavan Himself, and hence eternal, and is meant for the whole of mankind. Such a doctrine was repeated to Arjuna at the time of the great Maha Bharatha war. Hence the Geetha is the Bible of Humanity or the scripture of the world religion, and contains eternal truths for the salvation of mankind. All the other religions, which came into existence recently, i.e., a few thousand years ago, have emphasised on one or the other of the principles taught in the Geetha, to suit the times and conditions, in which their propounders were ushered into existence, and are accordingly named after their propounders.

Hence the Bhagavad-Geetha is the only eternal scripture for the whole universe or the Bible of Humanity.

THE UNIVERSAL RELIGION

If there is ever to be a universal religion, it must be which will have no location in place or time; which will be infinite, like the God it will preach, and whose sun will shine upon the followers of Krishna and of Christ, on saints and sinners, alike; which will not be Brahminical or Buddhistic, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these, and still have infinite space for development; which in its catholicity will embrace in its infinite arms, and find a place for, every human being, from the lowest grovelling savage, not far removed from the brute, to the highest man, towering by the virtues of his head and heart almost above humanity, making society stand in awe of him and doubt his human nature. It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which will recognize devinity in every man and woman, and whose whole scope, whose whole force will be centered in aiding humanity to realize its own true, divine nature.

ĀRĀDHANA

(A RELIGIOUS MONTHLY MAGAZINE)

DECEMBER 1956

Editor

P. PERAYYA SASTRI, P.O.L.,

HONORARY EDITORIAL BOARD

Sri N. RAMESAN, M. A., I. A. S.,
*Private Secretary to The Chief Minister,
Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.*

Sriman P. V. RAMANUJASWAMI, M. A.,
Retired Director, S V. O Institute, Tirupati.

Sri D. SURYANARAYANASWAMY,
B. A. B. L.
*Deputy Secretary & Draftsman, Law Dept.
Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.*

Sriman S. T. G. VARADACHARY,
M. A. (Hons.) *Principal,
Andhra Jateeya Kalasala, Masulipatam.*

Sri M. SOMASEKHARASARMA,
Telugu Bhashasamiti, Madras.

Sri R. SUBRAHMANYAM, M. A., Ph.D.,
*Superintendent,
Department of Archaeology, Nagarjunasagar.*

Sriman Pandita,
PARTHASARADHI IYYENGAR,
Agamacharya, Tirupati.

PUBLICATION OFFICE

“ ĀRĀDHANA ”

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

*Hindu Religious & Charitable Endowments
(Administration) Department, (Andhra)*

MASULIPATAM.

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 12/-

PER SINGLE COPY Re. 1/-

ఆ రా ధ న

దుర్ముఖి

మా స ప త్రి క

మార్గశీర్షము

వి ష య సూ చి క

పుట

తె ను గు

1. వైదిక మంత్రము - (తాత్పర్యసహితము)	273
2. సంస్కృతమ్—“ ఏకాదశీ ”	274
3. ‘ ఆరాధన ’ - పద్యములు - శ్రీ పా॥ వెంకటరమణారావుగారు నన్నయపీఠము - తణుకు	275
4. గేయము—కవిశేఖర - పంతుల లక్ష్మీనారాయణాస్త్రిగారు - విజయనగరము	276
5. శ్రీ ఆదికేశవస్వామి దేవాలయము - ఎంబెరుమానారు నన్నిధి - నరసాపురము - పండిత - దీవి నరసింహాచార్యులుగారు - అవనిగడ్డ	277
6. శ్రీ భద్రకాళి దేవాలయము, - వరంగల్లు - శ్రీ మతి, పి. యస్. లలితకుమారి - నాగేశ్వరాలయము - బందరు	286
7. ఉత్సవములు - వ్రతములు - సువర్చలా కళ్యాణము - పండిత, కవిరాజ శిరోమణి, - శ్రీ దీవి నరసింహాచార్యులుగారు - అవనిగడ్డ	288
8. ఆత్మసమర్పణము - (కథ) శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారు - మద్రాసు	292
9. దేవాలయములు—ఉత్సవములు - పండిత పార్థసారథి భట్టాచార్య, తిరుపతి	296
10. భారతీయ ధర్మము - “ కాశ్యప ”	302
11. హిందూ సంస్కృతి - వేదములు (గతనంచిత తరువాయి) - శ్రీ తటపర్తి నూర్యనారాయణగారు - దేవరపల్లి.	306
12. వార్తలు—విశేషములు :— బందరు శ్రీ నాగేశ్వరస్వామి ఆలయ ధర్మకర్త శ్రీ అవటపల్లి హనుమంతరావుగారి నన్నాననభలు	308

CONTENTS

ENGLISH

PAGE

1. POETRY—DAKSHA'S PRAISE OF IMPERSONAL (From Srīmad Bhagavatam)	261
2. ANDHRA ARCHITECTURE: By V. V. Tonpe, M.A., Lecturer, Hindu College, Masulipatam	262
3. HINDU IMAGES-5: By Sri T. N. Srinivasan, M.A., Madras ...	268
4. TEMPLES - XXI: By “Yatharthawadi”	272

శ్రీ భూ నమేత శ్రీ ఆదికేశవస్వామి - సరసాపురము

సకృదేవ ప్రపన్నాయ 'తవాస్మి'తి చ యాచతే ।
అభయం సర్వభూతేభ్యో దదా మ్యేత ద్రవ్యతం మమ ॥

సంపుటము ౨

దుర్ముఖ - మార్గశీర్షము

సంచిక ౧౨

ॐ

మేధా దేవీ జుషమాణా న ఆగాద్విశ్వాచీ భద్రా సుమనస్యమానా ।
త్వయా జుష్టా నుదమానా దురుక్తాన్వృహద్దేమ విదథే సువీరాః ॥

తే॥ ఆ॥ ప్ర॥ ౧౦. అను॥ ౪౧.

తాత్పర్యము :—నమస్తమగు విషయముల నవగాహన చేసికొనుటకు సమర్థమగునట్టియు, (సర్వలోక) కళ్యాణకరమగునట్టియు, మంచినదిగు మనస్సు ననుగ్రహించునట్టి ప్రజ్ఞకు అధిదేవతయగు మేధాదేవి స్తుతులచే సంతుష్టి పరుపబడినదై మనల ననుగ్రహించుగాక! (ద్రూగ్యమగు ప్రజ్ఞను మనకు కలుగజేయుగాక!)

ఓ మేధాదేవి! నీ చేనను గ్రహింపబడినవారమగు మేము ప్రయోజనములేని దుర్వాక్యములను పరిహరించుచున్నవారమై సువీరులమై (ఆరంభించిన కార్యములందు యుక్తమగు సాహాయ్యము నొనర్చెడు వీరుల సాహాయ్యము కలవారమై) ఆరంభించిన కార్యములందు శుద్ధమగు అంతఃకరణాలు కలవారమై తత్త్వమగు యధార్థమునే చెప్పదుము.

త్వయా జుష్టా ఋషిరేవతి దేవి త్వయా బ్రహ్మాఽఽగతశ్రీరీత త్వయా ।

త్వయా జుష్టశ్చిత్రం చిందతే వసు సా నో జుషస్వ ద్రవిణో న మేధే ॥

తాత్పర్యము :—మేధాదేవి! నీ చేనను గ్రహింపబడినవాడు దూరదర్శియగు ఋషి యగును. తత్త్వము నెఱింగినవాడగుచు సమస్త కార్యములను నిర్వహింప నర్హుడగును. సమస్తమగు సంపదలను పొందును. పశు ధన ధాన్యాది రూపమగు వివిధమగు ధనమును పొందగలడు. ఓ మేధాదేవి! అందు వలన నీవు మమ్ములను ధనపతివలె ననుగ్రహింపుము.

“एकादशी”

आसीत्युरा ब्रह्मणस्समुत्पन्नः तालजङ्घो नामासुरः । तस्य तनयो मुरासुरः चन्द्रवतीं नाम नगरीं पालयन् मुहुर्मुहुरिन्द्रादीन् देवान् अतीवाऽपीडयत् । तस्मात् क्लेशानसहिष्णवो देवा विष्णुं प्रार्थयामासुस्तद्वधाय । तोनोग्रो विष्णुः मुरं हन्तुं देवेभ्यः प्रतिजज्ञे । अथ च युद्धोद्यतो विष्णुः मुरस्य सहचरान् सर्वान् राक्षसान् जघानाऽक्लेशम् । परंतु मुरेण सह सहस्रं वत्सरानपि प्रयुध्य तं निहन्तुमशक्तः सिंहवतीनाम्न्यां गुहायां निगूढः, “यदि तत्र स आगच्छेत् तदा तं हन्याम्” इति निश्चिकाय । एवं चिन्तयत एव सतस्तस्य शरीरादकस्मादेव का चन कन्यका समुदभवत् । गुहामागतं मुरं सा युद्धे संजहार च लील्यैव ।

एषैव एकादशी

अनन्तरं तस्याः पराक्रमेण सन्तुष्टो विष्णुः तां वरानात्मानं याचितुमभ्यर्थयत् । तुष्टा सा त्रीन् वरानेवं विष्णुं ययाचे । “अहं सर्वदा भवतः प्रियतमा स्याम्” इत्येकः । “सर्वास्वपि तिथिषु अहं उत्तमा पुण्या च भूत्वा लेके पूजनीया” इति द्वितीयः । तृतीयस्तु “एकादश्यां ये भक्त्या उपवसन्ति ते संसारात् मुक्तिं पाप्मुयुः” इति । महाविष्णुः प्रीतस्तान् वरान् तस्यै प्रासादयत् । तदाप्रभृत्येव एकादशीव्रतस्य लोके प्राचुर्यं समजायत । अस्या एकादस्याः चैत्रादिमासेषु पक्षद्वये च प्रधितानि नामानि चतुर्विंशति यथाक्रममधो निरूप्यन्ते । १. कामदा एकादशी । एतद्व्रतमाचरन्ती ललितानाम गन्धर्वयुवतिः गीतस्य कटुगानेन शप्तमात्मनो भर्तारं शापात् मोचयामास । २. वरूधिन्येकादशी । एतद्व्रताचरणेन गोसहस्रदानसमं पुण्यं लभ्यते । ३. मोहिम्येकादशी । दुष्टबुद्धिर्नाम वणिक् आत्मनस्सर्वस्वं दुष्कृत्येभ्यो व्ययित्य गृहान्निष्कासितः वनेषु भ्रमन् मुनिनैकेनादिष्ट एतद्व्रतमाचर्य पुनः बहु धनं लेभे । ४. अपरैकादशी । अस्यामुपवसन्नरः तीर्थस्नानदानादिफलं लभते । ५. निर्जलैकादशी । महाशनो भीमः व्यासेनादिष्टः अस्यां निर्जलनिराहारं कथमपि उपोष्य चतुर्विंशत्येकादशीव्रतफलं लेभे । ६. योगिन्येकादशी । कुबेरस्य उद्यानपालकः प्रतिदिनं शिवार्चनाय पुष्पाण्याहरन् स्वामिने समुपाहरत् । प्रियालोलस्स एकस्मिन् दिने पुष्पाहरणसेवायां प्रमत्तोऽभूत् । तेन कुपितः कुबेरस्तं कुष्ठरोगिणं भवितुं शशाप । शप्तस्सः अस्यां एकादश्यां उपवासेन रोगान्मुक्तो बभूव । ७. शयनैकादशी । अस्यामेव चातुर्मास्यव्रतारम्भः । अस्यां श्रीमहाविष्णुः क्षीराब्धिमधिशेते । ८. कामिकैकादशी । एतद्व्रतेन अभीष्टसिद्धिमाप्नोति । ९. पुत्रदैकादशी । महीजिन्नाम राजाऽनपत्यस्सन् अस्यां व्रताचरणेन पुत्रं प्राप । १०. अजैकादशी । नष्टराज्यः पत्नीपुत्रवियुक्तः हरिश्चन्द्रः एतद्व्रतमाचरन् पुनाराज्यं दारापुत्रांश्च अलभत । ११. परिवर्तिन्येकादशी । मासद्वयानन्तरं महाविष्णुः शय्यायां परिवर्तनेन एषा पुण्यतमा । १२. इन्द्रैकादशी । यमलोके पीडितः आत्मनः पुत्रेण एतद्व्रतमाचरता यमलोकान्मोचितः स्वर्गं प्रापयत् । १३. स्वर्गैकादशी । एतद्व्रतेन स्वर्गप्राप्तिर्भवति । १४. रमैकादशी । शोभनो नाम राजा एतद्व्रतेन स्वर्गलोकमगमत् । १५. प्रबोधिन्त्येकादशी । अस्यामेव चातुर्मास्यव्रतस्य परिसमाप्तिः । श्री महाविष्णुः क्षीराब्धिं शयनादुत्थितो भवति च । १६. उत्पत्येकादशी । अस्यामेव मुरवधः एकादशीकन्यकाया उत्पत्तिश्च समभवताम् । १७. मोक्षदैकादशी । वैखानसो नाम राजा स्वप्ने आत्मनः पितरं नरके वसन्तं ज्ञात्वा एतद्व्रतमाचचार । तेन तत्पिता नरकादुद्धृतः स्वर्गं जगाम । १८. सफलैकादशी । माहिष्मतः पुत्रो लुम्पकः देशेषु भ्रमन् अस्यामेकादश्यां किञ्चिदाहारमलभमानः अजानन्नेवोपवसन् महत्फलमवाप । १९. पुत्रदैकादशी अपुत्रः सुकेतुर्नाम राजा अस्यां व्रतमाचरन् सुपुत्रं लेभे । २०. षट्तिलैकादशी । २१. जयैकादशी । २२. विजयैकादशी । २३. आमलकैकादशी । २४. पापमोचिन्येकादशी चेति चतुर्विंशति ।

ఆ రా ధ న (సన్నయ పీఠము - తణుకు)

[సగ్గిబీవృత్తము

శ్రీ రమా నిత్యసంసేవితా రామమా
ధారుణీ జాతకాంతా సదాసేవితా
శారదాగేయ శ్రీ సత్యనారాయణా
భారమాప్రావుమా భక్తసంజీవనా॥

ఉత్సాహవృత్తము

అన్నవరనగ్రాసీమ నధివసించుదేవ నీ
కన్నమిన్న వేల్పులెందుగానమీ జగాననో
సన్నతాంగ భక్తపారిజాతమా మనోహరా
నన్నుగరుణజూడుమన్న నారదాదివందితా॥

మానినీవృత్తము

రత్నగిరిప్రియరాజిత భక్తపరాత్పర దివ్యమురారి రమా
పత్నివశంకర పాపవిమోచన పాలిత భక్తభవాబ్ధిహరా
యత్నముచేత నయత్నముచేతను నాత్మవచః క్రియలారయు నీ
రత్నసముజ్జ్వలరాగ పదాబ్జవిరాజిత పూజితరత్నమణుల్॥

సీ॥ పంపానదీ పుణ్యపాదోదకములకు అఘవిమోచన శక్తులలవరించి
రత్నచలోత్తుంగ రాజితపీఠాన దనవారి కభయహస్తం బొసంగి
భక్తసమర్పిత ఫలపుష్పవితతిచే దనకుక్షినిండ విందారగించి
ఉద్ధానవనసీమ నుయ్యాలలూగుచు మునిపంట మధుర తాంబూలమూని

తే॥ గీ॥ అన్నవరమందునం గొలుపున్న వేల్పు
సత్యనారాయణస్వామి చలువకలిమి
పృథ్విహిందూమతం బభివృద్ధిగనుచు
సర్వలోకాలు వెలయుత శాంతిపూజ.

పా. వేం. రమణరావు.

శ్రీ కేశవస్వామినేనమః

శ్రీ సూక్తి గీతాంజలి (గేయము)

'క వి శే ఖ ర'

రాగము - కేవరగౌళ. తాళము - ఆది.

- పల్లవి : జ్యోతిర్ మంగళమూర్తి !
సుఖానందబల సుందరమూర్తి ! || జ్యోతిర్ ||
- అను : శీతలప్రభాతరళ కోమల
స్నిగ్ధ కువలయ మనోహరద్యుతీ !
భూతిభూతి నీతినితి మధుమధు
పూర్ణపూర్ణ దివ్యాకృతీ ! కృతీ ! || జ్యోతిర్ ||
- చ : శ్రీతారుణ్య వతీపతీ ! గతి !
శృంగారాది రసాకృతీ ! వ్రతీ !
గీతామృత దోహనశాలీ !
కృష్ణ ! శ్రీకృష్ణ ! శుభకేళీ ! || జ్యోతిర్ ||
- అపారసంసార విదారీ !
అపూర్వ విజ్ఞాన విసారీ !
కృపాలోక గళదానంద ఝరీ !
ఉపనిష దుద్యాన విహరీ ! || జ్యోతిర్ ||
- దరహాసాం కురలలిత కపాలా !
పరమాశ్చర్య విమోహన లీలా !
'నర' సందేహ నివారణ లోలా !
నవయుగ యోగాచార్య ! సుశీలా ! || జ్యోతిర్ ||
- దేహ - రథస్థిత జీవ - రథీ !
దీంధ్రియాత్మ - పార్థ - సారథీ !
గ్రాహిత రూపరసాది - విషపథీ !
మోహితేంద్రియ - తురంగ నిరోధీ !
- మిత్రమ్ : సాహసప్రమాది మనః - ప్రగ్రహ
సమాకర్షణాశ్చర్య విధీ !
ఐహిక శుభకర్మ - గమనవాదీ !
ఆత్మజ్ఞాన విచార విరోధీ ! || జ్యోతిర్ ||

ఆదికేశవాలయము ఎంబెరుమానారు సన్నిధి - నరసాపురం

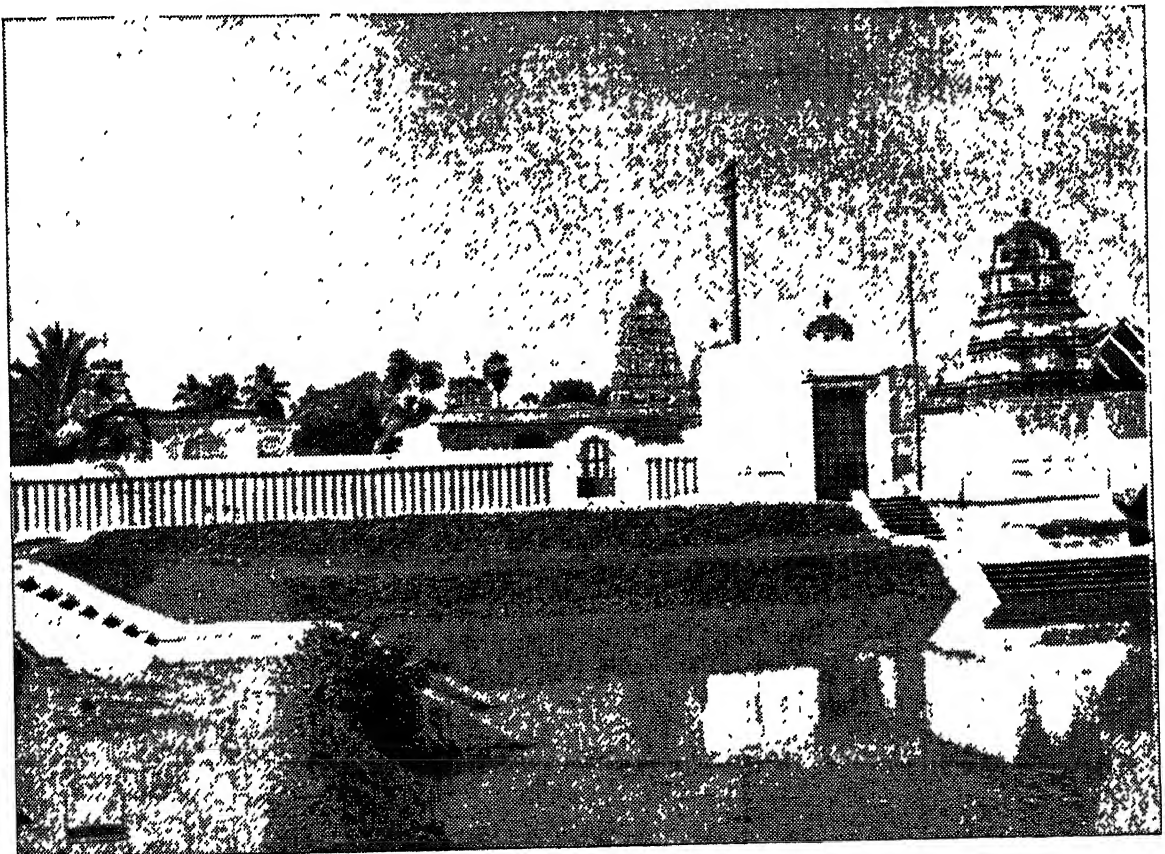
కవిరాజుశిరోమణి, పండిత, దీవి నరసింహాచార్యులు, అష్టావధాని అవనిగడ్డ.

ఆగమ శాస్త్రములందు దేవాలయములు. 1 స్వయం వ్యక్తములు 2 దివ్యస్థలములు 3 అర్చములు 4 సైద్ధములు 5 ప్రాకృతములని అయిదు విధములుగ విభజింపఁబడినవి. స్వయంవ్యక్తములనగా, స్వామి స్వయముగా నవతరించిన స్థలములు. దివ్యములు దేవతలచేతను, అర్చములు ఋషులచేతను, సైద్ధములు సిద్ధులచేతను, ప్రతిష్ఠితములు. ఇట్లే పూర్వులచేత ప్రతిష్ఠింపఁబడిన దేవాలయములను ప్రాకృతములనిరి. శ్రీ మద్భగవద్రామానుజులవారు అవతరించిన తరువాత, వారి యంతే వాసులును, అను యాయులును, తమ గురు భక్తి విశేషముచే, వారి “అర్చా విగ్రహము” ను, అక్కారాదులనుగూడ నీ దేవాలయములందు ప్రతిష్ఠించుకొని అర్చించు చుండిరి. మరియు వారు, అక్కారుల ప్రతిష్ఠితేనిది ప్రాకృత స్థలమనియు, ప్రాకృతముగాని, నవీనముగా ప్రతిష్ఠింపఁబడినదిగాని, యే దేవాలయమునందు అక్కారాచార్యులను

ప్రతిష్ఠించి ఆచార్య పురుషులచేత, మంగళా శాసనము చేయఁబడునో అవి దివ్యదేశమని నిర్ణయించుకొనిరి అప్పటి నుండియు ప్రాయశః అన్ని దేవాలయములందును, “అక్కారుల” ను ప్రతిష్ఠించుటయు నాస్థలములలో వేదముతోపాటు ద్రావిడ ప్రబంధమునకుకూడ ప్రాధాన్యమిచ్చి శ్రీ స్వామి యెదుట సేవాకాలమున, ద్రావిడ ప్రబంధమును పఠించి, మంగళా శాసనమును సేయుటయు ప్రచారములోనికి వచ్చినది. ఇట్టి క్షేత్రములనే నేడు దివ్యస్థలములని వాకొనుచుండిరి. ఈ క్షేత్రము, యీ రెండవ విధానప్రకార మేర్పడిన దివ్యదేశము.—

వశిష్ట గోదావరి - వళందర్ రేవు

అఖండ గోదావరి నానిక, త్కంబకమువద్ద జన్మించి రాజమహేంద్రవరముమీదుగా భవశేష్వరమువరకు వచ్చి, విఝ్నేశ్వరమువద్ద సప్తపాయలుగా చీలి, అందు చివర

శ్రీ ఆదికేశవస్వామి సంపూర్ణమగు ఆలయ దృశ్యము

శ్రీ అండాళ్ - ద్రువమూర్తి

పాయ యీ నరసాపురమునకు దక్షిణముగా ప్రవహించి శ్రీ మన్నసింహక్షేత్రమైన “అంతర్వేది” వద్ద తూర్పు సముద్రము (Bay of Bengal) లో కలియుచున్నది. ఇది సత్తసాగర సంగమములలో నేడవది. దీనిని వశిష్ట మహా షికా కొనివచ్చుటచే “వశిష్ట” యందురు. నరసాపురము దీనికి పశ్చిమతీరమునఁగలదు. ఇప్పటికి సుమారు 250 సంవత్సరముల క్రిందట “డచ్చి” ప్రభుత్వము వారు మన దేశమునకు వర్తకమునకై వచ్చినపుడు, మచిలీపట్టణము, మదరాసు, కాకినాడలతోఁబాటు యీ నరసాపురమునుఁగూడ నొక ముఖ్య స్థానముగ నేర్పర్చుకొని, యీ గోదావరి యొడ్డువారున, నదీ ప్రవాహమునకు, తీరము విరిగి పడకుండునట్లు రాతితో కట్టించి రేవుపట్టణముగఁజేసి వ్యాపారమునుఁజేసిరి. అందువలన దీనికి “వళందర్ రేవు” అను పేరు కలిగి నేటికిని ప్రచారములో నున్నది. “వళందర్” అనగా “డచ్చి ప్రభుత్వమని యర్థము. ఇట్లే బందరులోను, దివి తాలూకా సంగేగడలోను “డచ్చి” వారును ప్రాచీనవారును వాణిజ్యము చేసినప్పుడు వారు నివసించు ప్రదేశములకు “వళంద పాలెముల” ను పేరులు నేడును వ్యవహారములో నున్నవి నేటికిని వళందుల శృశానవాటిక, ఆ నాటి వారి భాషతోను, ముద్రలతోను చెక్కు చెదరకుండా, పాలకొల్లులో “క్షీరారామ లింగేశ్వరస్వామి” దేవస్థానమున కానుకొని కలదు. దీనిని “డచ్చి బరియల్ గ్రౌండు” (Dutch Burial ground) అందురు. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంటువారి స్వాధీనములో నున్నది.

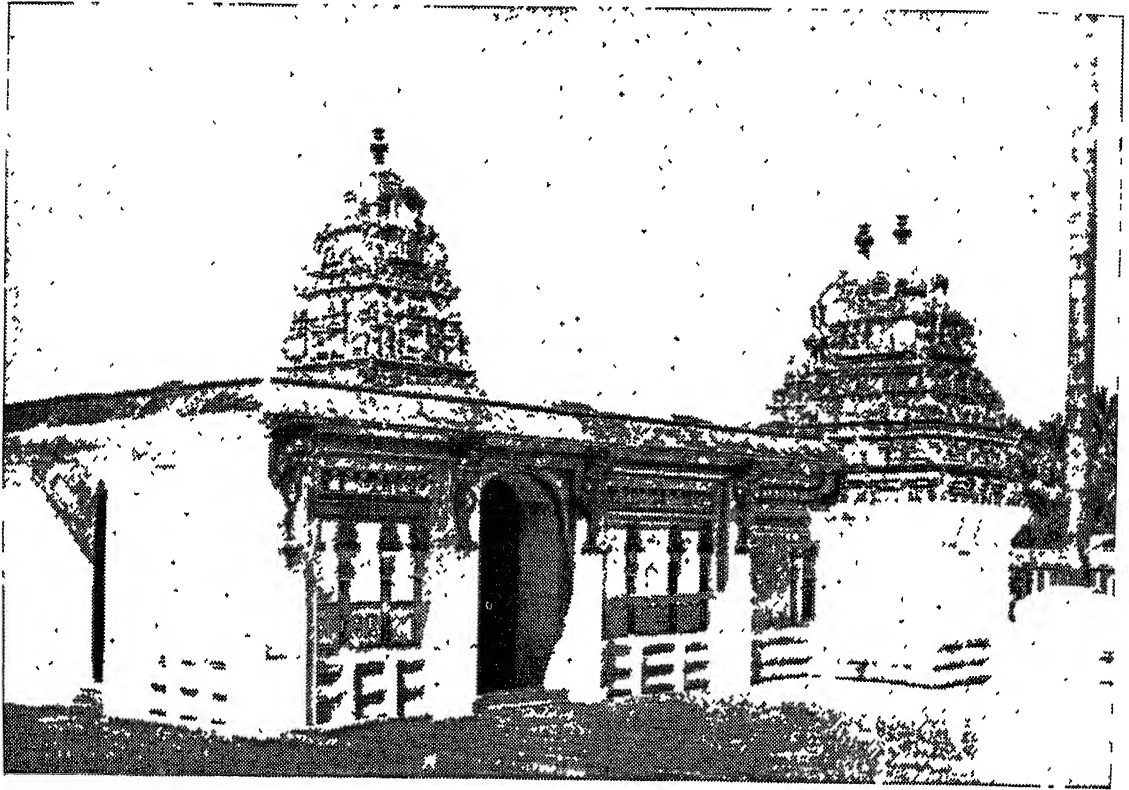
ఈయుణ్ణి రామానుజాచార్యులవారు - పుష్పాల రమణప్ప నాయుడుగారు

“డచ్చి” వారి తరువాత అన్ని రేవుపట్టణములతోఁబాటు నీ రేవునుఁగూడ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము వారు వశపరుచుకొనిరి. అప్పుడే వారికి “ద్విభాషి” (translator) గా నుండుటకు నీ గ్రామస్తులైన “పుష్పాల రమణప్ప నాయుడు” గారిని మదరాసునకు తీసుకొని పోయిరి. వారచ్చట నుండు కాలములో, వారి కాచార్యులైన “ఈయుణ్ణి రామానుజాచార్యులవారి”ని పిలిపించుకొని, వారిచే కొంతకాలము పురాణ కాలక్షేపమును, భగవద్గుణానుభవమును, చెప్పించుకొని విని నంతటాంతరంగుడై, వస్త్రాభరణాదులతో గురువును సత్కరించి, “దక్షిణ” (కొంత ధనము) నివ్వబోగా, వారాపారితోషకమును గ్రహింపక, శిష్యునితో “వత్సా! నాకిధనము వలదు. నీ వద్దనే యుంచుకొనుము. నీవు ప్రభుత్వాదరమునకు పాత్రుడవై, యున్న తాధికారములో నుంటివి. నీ కసాధ్యకార్యముండదు. నా కొక కొరికఁగలదు. నేను ధన సంపాదనకొరకు రాలేదు.

మన దేశస్తులు శ్రీ పేరుంబూదూరు వచ్చి శ్రీ ఉడయవరులను సేవించ వలెనన్న పృథ్వులకుఁగాని, నిర్దనులకుఁగాని సాధ్యముకాదు. కనుక నీ ‘పేరుంబూదూరును,’ మన నరసాపురములో నిలుప వలెనని నాకొరిక” యని చెప్పిరట. అంత నా మహామహాఁడు, గురుసూక్తిని శిరసావహించి, యెటులైనను గురువుగారి యదీప్తము నెరవేర్చునని పత్రిక, తన యుద్వేగమునకు శలవుపెట్టి కొలది దినములలోనే యీ గురువును, గురుపత్నిని, గురుపుత్రుడైన శ్రీ వేంకట దేశికుల వారిని వెంట తీసుకుని భూతపురికి (శ్రీ పేరుంబూదూరుకు) నేగి, యచట నుండు ఆచార్యులవారి నాశ్రయించి వారిచేత శ్రీ ఎంబెరుమానారు కోవెలయొక్క కొలతలను సంగ్రహించి తమ దేశికులైన వెంకట దేశికుల వారికి కొంత ధనమిచ్చి సరసపురమున ఆ విధానము (ప్లాను) “Plan” ననుసరించి ఆలయనిర్మాణము చేయమని పంపిరట. వారు సరసపురమునకు వచ్చి అక్కడనుంచి తెచ్చిన కొలతల ప్రకారము శ్రీ ఆదికేశవాలయమును ఉడయవరుల కోవెల మంటప ప్రాకారాదులను, కట్టించి రట. శ్రీ రమణప్ప నాయుడుగారు శ్రీ పేరుంబూదూరులోనే యుండి, అక్కడయున్న ధృవబేరములఁబోలిన ధృవ బేరములను, కొత్తుకోత్సవులఁబోలిన తామ్రబేరములను, శ్రీ స్వామివారల ప్రతిచింబములుగా తయారుచేయించి శ్రీ ఉడయవరులను అక్కడవున్న ఉడయవరుల ప్రక్క నహ వేషికపై వేంచేపుచేయించి, శ్రీ స్వామివారితోపాటు వీరికిని అర్చనాది కైంకర్యములు, భోగోత్సవములంజే యించుచు మూడువత్సరము లక్కడయుండి శ్రీ భాష్యాదులను శ్రీ: ణముఁజేసియు, ప్రబంధ కాలక్షేపములను నేర్చుకొనియు అక్కడ సంప్రదాయములు, ఆచారములు, మర్యాదలు, ఉత్సవములు మున్నగునవన్నియు, తెలుసుకొని, యొక సుమూహార్తమున శ్రీ ధృవోత్సవ కొత్తుక పెరుమాళ్లతోను, అర్చక, ఆచార్య, పరిచారకులతోను బయలుదేరి స్వామి వార్లను, అందోళికాది వాహనములమీద వేంచేపు చేసుకుని, నిత్య తిరువారాధనము కాలాతి క్రమణము కాకండా, నిత్యోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవములను, నిత్యభోగములను యథావిధిగా జరిగించుచు పయనించి నడిచి నరసాపురమునకు తీసుకొనివచ్చిరట. వారు వచ్చునరికి యిచ్చట, అన్ని దేవాలయములు కట్టింపఁబడి సిద్ధముగ నుండెను. ప్రతిష్ఠకు శుభలగ్నము వచ్చువరకు శ్రీ స్వామివార్ల బింబములన్నింటిని, శ్రీ అంజనేయస్వామి కోవెలలో కొంతకాలముంచి తరువాత ప్రతిష్ఠజేసిరట.

ఆలయములు - మంటపములు

శ్రీ ఆదికేశవాలయము పాఞ్చాంగముగ నున్నది. ఇది నవ కంఠ విమానము; దీనికి యుత్తరమున దక్షిణాభి

ఆలయ దృశ్యము - (దగ్గరనుంచి)

ముఖముగ శ్రీ ఎంబెరుమానారు సన్నిధి కలదు. శ్రీ ఎంబెరు మానారుకు వామపార్శ్వముగను అదికేశవపెరుమాళ్లు కవి ముఖముగను “గరుడాలయమున్నది”. కేశవాలయమునకు దక్షిణ పార్శ్వమున “యతిరాజవల్లితాయారు”ను, వామ పార్శ్వమున “అండాళ్లు”ను వేంచేసి యుండిరి. ఇవి రెండును ప్రత్యేకాలయములు. “ఉడయవరుల” కభి ముఖముగ, “మణవాళమహాముని” సన్నిధియు, వారికి యుత్తర భాగమున అఞ్జారాచార్యుల ప్రతిష్ఠయు కలదు. ఎంబెరుమానారు కొవెలకు అగ్నేయ భాగమున ధ్వజా రోహణ మంటపమును దక్షిణ భాగమున అఞ్జారాలయము నకు వెనుక “తిరుమట్టుపళి” “పంట శాలయు,” వాయవ్యదిశను, వాహన శాలయు, ఈశాన్యదిక్కున, అష్టాన మంటపమున (కొరాయిని)ను కలవు. ఈ మంటపము లోనే స్వామికి తిరువంజనోత్సవములు, అలంకారములు జరుగుచుండును. దీనిలో ప్రాగ్భాగమున “యాగశాల” కలదు. ఆలయ ప్రాకారమునకు నంటి పశ్చిమభాగమున పుష్పవనమును, తూర్పు భాగమున చిన్న సరస్సును కలవు. ఈ సరోవరమునకు “శ్రీనివాస పుష్కరిణి” యని పేరు, దీని తటమున సింహద్వారమున కభిముఖముగ “శ్రీ ఆంజనేయస్వామి” వారి యాలయముఁ గలదు.—

పంచభేరములు - శిల్ప సౌందర్యము

ధృవాది పంచభేరములును, శ్రీ పెరుంబూదూరు విగ్రహ ములయొక్క కొలతల ననుసరించి నేర్పరులగు శిల్పుల చేత చేయించుటచే నివి, యక్కడి విగ్రహములకు ప్రతి బింబములా? యనునట్లు సౌందర్యమున కాలవాలములై యలరారుచున్నవి. అదికేశవ పెరుమాళ్లు దివ్యమంగళ విగ్రహము చతుర్దస్తములతో నూర్ధ్వద్వయమునందు శంఖ చక్రములుఁ దాల్చియుండెను. క్రింది హస్తములలో దక్షిణ హస్తము. అభయముద్ర వామహస్తము కటివిన్యస్తము. శ్రీ భూనిళలుభయపార్శ్వముల నేక పీఠమందే కొంచెము ముందుగానుండి పార్శ్వముఖులై శ్రీస్వామివారి తిరుముఖ మండలమునవలొకించుచున్నట్లుండిరి. (చూ॥ ముఖ చిత్రము త్రివర్ణ చిత్రము.) యతిరాజవల్లి తాయారుకూడ చతుర్భుజయే. అండాళ్ లావణ్యరాశి. ఉడయవరులు సాక్షాదుడయవరులే. (చూ॥ కవరు చివర పేజీ) అఞ్జారులు పన్నిద్దరుఁగాక, సేనమొదలి యాండాన్, కూరత్తాఞ్జార్, తిరుక్కచ్చినంచి, పిళ్లైలోకాచార్యర్, తళిహనాచ్చియారును ప్రతిష్ఠితులైయుండిరి. కేశవస్వామి కొతుకొత్తువులును దివ్య సుందరమూర్తులే. అదిమూర్తికి తాయార్లకు పంచభేర ములు కలవుగాని, అఞ్జారులలో 1 ఎంబెరుమానార్ (శ్రీ

భగవద్రామానుజులు) 2 సీనమొదలియాండాన్ 3 నమ్మా
ళ్వార్ 4 పెరియాళ్వార్ 5 తిరుమంగైయాళ్వార్ 6 తిరు
కచ్చినంచి 7 కూరత్తాళ్వార్ 8 పిత్తైలోకాచార్యులు 9 మన
వాళమునులకు మాత్రమే యుత్సవ బేరములు కలవు.

శ్రీ శరారి—స్థలప్రభావము

పవిత్రమైన గోదావరినదిని వశిష్టమహర్షి యీ క్షేత్రము
మిదుగా తీసుకుని వచ్చుటచేతను, తొలుండొలుత శ్రీరమ
ణప్ప నాయుడుగారు, శ్రీ భగవద్రామానుజులవారి అవ
తారస్థలమగు శ్రీ పెరుంబూదూరు కేనేగి, అక్కడ స్వామి
వారినిబోలు బింబములనే, తయారు చేయించి, శ్రీ ఎంబెరు
మానూరుతోపాటు సహవేదికపై ప్రతిష్ఠింపజేసి, యొక
వత్సర మచ్చటనే ఆర్చాబోగాదులను చేయించి, తీసుకుని
వచ్చుట చేతను, అక్కడనే మంగళా శాసనమును బొంది
వచ్చుటచేతను, తాను చేయించిన యీ విగ్రహమును,
ఆచ్చటనుంచి, అచ్చటి యుత్సవరులనే తమకు అనుగ్ర
హించవలసినదిగా జేసుకొనగా అలయాధిపతులు, యతి
రాజుల నివ్వమని నిరాకరింప, నారాత్రి మన రమణప్ప
నాయుడు నిర్వేదనమునుజేసి యుడయవరులతో విన్న
వించుకొనగా, నా యత్రుండ్రులారాత్రి స్వప్నమందు దర్శన
మిచ్చి, తన ప్రభావమును, శ్రీ శరారియందు నిక్షిప్తము
జేయుదుననియు, మీరు చేయించిన శరారిని నా నన్నిదిలో
సమర్పించి, నా నన్నిధినున్న శరారి నిమ్మని అచార్యవర్యు
లను అలయాధికారులను సడుగవలసినదనియు, తాను
వారికికూడ నిట్లే యానతిత్తునని చెప్పిరట. అప్పుడు మన
భక్తాగ్రగణ్యుడత్యంతానందముజేసి మరునాడుయ
మున స్వామి సన్నిధికి నేగి రాత్రి తన స్వప్నవృత్తాంత
మునుంజెప్ప, వారచ్చెరువంది వారికి యెంబెరుమానారట్లె
శాసించిరని చెప్పి, వారి యనన్య శరణాగతిని, స్వామివారి
భక్తవాత్సల్యమును కొనియాడుచు యతిరాజునానతి
నాశరారి నొనంగగా, దానింగూడ నొక పల్లకియందుంచి
స్వాములతోబాటు తీసుకొనివచ్చి ఈ నన్నిధిని వేంచేపు
చేయుటచేతను, యీ క్షేత్రమునకు “అభినవభూతపురి”
యను పేరన్వయమై యచట ప్రభావమే నిచటకూడ
యావిర్భవించి ముముక్షువులపాలి కల్పవృక్షమై విలసిల్లు
చున్నది. శ్రీ పెరుంబూదూరు స్థల ప్రభావములొ

“అనంత సరసి స్నానం - అదికేశవదర్శనమ్

భూతపుర నివాసంచ - సరాణాం జన్మదుర్లభం”

అని ఫలశృతి. అట్లే యిక్కడను,

“వశిష్ఠాంబుధిగా స్నానం - అదికేశవ దర్శనమ్

సవ్యభూతపురి వాసః - పునర్జన్మ నవిద్యతే”

అని ఫలశృతి చెప్పిరి. ఇట, “సర్వభూతపురి” యనిన
నింకను సామరస్యముగ నుండునేమో?

ఉత్సవములు - సాంప్రదాయములు

శ్రీ రమణప్పనాయుడుగారు, మూడు సంవత్సరములు
శ్రీ పెరుంబూదూరులోనే యుండి నిత్యము శ్రీ స్వామి
వార్లను సేవించుచు, నక్కడ యే యే కాలములందు
నేయే యుత్సవములు జరుగునో చూచుచు, సంగ్రహించి,
యచటనుండియే అర్చకులను, అధ్యాపకులను, పరిచార
కులను కూడ తీసుకుని వచ్చుటచే, శ్రీ పెరుంబూదూరు
వలెనే నిత్యోత్సవ, మాసోత్సవ బ్రహ్మోత్సవాదులును,
జయంతులు, తిరునక్షత్ర పవిత్రోత్సవాదులును జరుగు
చున్నవి. అర్చనా విధానము శ్రీ పెరుంబూదూరువలెనే
శ్రీ వైఖానసభగవద్పాస్త్ర విధానముగను, మర్యాదలన్నియు
దివ్యదేశ సాంప్రదాయానుసారముగను జరుగుచున్నవి.
మరియు నిచట యుత్సవములన్నియు నాంధ్రదేశ సాంప్ర
దాయసిద్ధమైన చాంద్రమాస విదినింకక, దక్షిణదేశము
నందువలె సౌరమాసవిధానమే యనుకరింపఁబడుచున్నది.

1. మేష (వైత్ర) మాసమున ఆద్రోత్సవము. అనగా
ఆరుద్ర నక్షత్రము మొదలు దశదిన పర్యంతము
ఉడయవరుల తిరునక్షత్రము.
2. ఈ మాసములోనే శ్రీ వణ నక్షత్రమునుండి
నవాహ్నిక దీక్షతో బ్రహ్మోత్సవము జరుగును.
3. వైశాఖ శుద్ధచతుర్దశి నృసింహ జయంతియు
నమ్మాళ్వార్ తిరునక్షత్రము. 5 రోజులు జరుగును
4. సింహమాసములో శ్రవణం, పవిత్రోత్సవము 5
రోజులు కృష్ణాష్టమికి వసయాత్ర జరుగును.
5. ఆశ్వయుజములో శ్రీ పూజాదీక్ష - నవ రాత్రు ల
జరుగును.
6. తులామాసములో “మూల” మణవాళమును
తిరునక్షత్రం 10 రోజులు జరుగును.
7. కార్తికీ కృత్తికా దీపోత్సవము తిరుమంగైయాళ్వార్
తిరునక్షత్రము 5 రోజులు జరుగును.
8. మార్గశీ—ధనుస్సంక్రమణము. పగలు పత్తేత్సవ
ములు 10 రోజులు. రాత్రి పత్తేత్సవములు 10
రోజులు. శ్రీ వైకుంఠయేకాదశి ద్వాదశి దర్శనోత్స
వము జరుగును.
9. మకరసంక్రమణమునకు ముందు 7 రోజులు
అండాళ్లకు నీరాబోత్సవములున్నా, భోగిరోజున
“అండాళ్” (గోదా) కల్యాణమున్నా జరుగును.
10. మకరమాసమున “గురుపుష్కొత్సవము” ఆద్రక
మొదలు పుష్యమివరకు 3 రోజులు జరుగును.
11. మీనమాసమున, ఉత్తర ఫల్గుణికి ముందు 3
రోజులు పల్లవోత్సములున్నా నాల్గవరోజు శ్రీ యతి
రాజవల్లి తాయారు (రాజలక్ష్మి అమ్మవారి)తో శాంతి

శ్రీ యతిరాజవల్లి ఆయార్ - ధ్రువమూర్తి

కల్యాణమున్నూ జరుగును. ఈ యుత్సవదినము లలో అలంకారములు, విశేషపూజలు, విశేష భోగములు, తిరువీధులు వేంచేపుచేయుట, అస్థాన మర్యాదలైన, వేదమోష, ప్రబంధ (నాలాయిర) కాలక్షేపము, విష్ణుద్వంద్య నృత్య, గాన వాద్య, విద్యా విసేదములు అతి వైభవముగ జరుగుచుండును. ప్రతిమాసమునందు యుభయ యేకాదశులున్నూ, యితర తిరునక్షత్రములున్నూ జరుగును.

బ్రహ్మాత్మవమున నిటచొక విశేషాచారముగలదు. శ్రీవైఖానసాగమరీత్యా, ధ్వజారోహణము, పాదప్రక్షాళనము, సంబంధ కూర్చువిన్యాసము, దీక్ష, నిత్యహోమాదులు, అవభృతాత్మవములు మాత్రమే జరుగును. కాని శారీర సంస్కారోక్తములైన కన్యాదానము, మంగళసూత్ర ధారణము, అక్షతారోపణము మున్నగునవి జరుగవు. కృష్ణాష్టమి రోజున వనయాత్రకై యీ గ్రామమున కొకమైలు దూర ములోనున్న యుద్వానవనమునకేగి యక్కడ నున్న మంటపమున స్వామి వేంచేయును. దీనికి వనమంటప మని పేరు. అక్కడ యర్చన, భోగములు “శాస్త్రమొరై” ముచ్చగు మంగళాశాసనము సాయించిన తరవాత తిరిగి స్వామి కోవెలకు వచ్చును. అవభృతానంతరము శ్రీస్వామి

వారికి “శ్రీనివాసపుష్కరిణిలో” స్థవన (తెప్ప) త్వవము జరుపుట యాచారము.

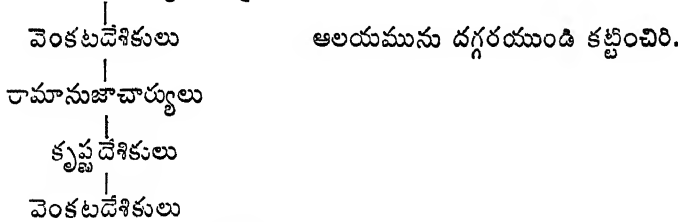
వస్తుసంపత్తి - వాహనసంపత్తి

శ్రీ ఆదికేశవస్వామికి సర్వాంగ వెండి కవచమున్నూ, రత్నములుండైన యూర్ధ్వపుండ్రమును కలవు. ఇటులే, స్వామిసన్నిధిని వేంచేసియున్న యుభయ తాయార్లకును, యతిరాజవల్లికిని, అండాళ్దేవేరికిని, ఎంబెరుమానారు కును సర్వాంగ రజత కవచములున్నూ, ఉత్సవవరులకు అలంకారములకు స్వర్ణాభరణాలున్నూ, వైరిముడున్నూ, అమ్మవారికి బంగారు కిల్లెడ 12 సవరనుల యెత్తు కంఠాభరణమున్నూ. రాజలాంఛనములైన రజతాందోళికా ఛత్ర జామరాదులుగలవు. మరియు, సింహ, హంస, శేష, గరుడ, హనుమంత, సూర్య, చంద్ర, గజ, అశ్వ, రాజాధి రాజ వాహనములున్నూ, అంబాలీలు 2, ఎకాదశకేళలు 2, పల్లకీలు 2, పుష్పక విమానము 1, రథము 1 కలవు.

ప్రేరేపకులు - వ్యవస్థాపకులు

శ్రీమాన్యాయుణ్ణి రామానుజాచార్యస్వామి వ్యవస్థాప కులైన “పుప్పాల” వంశీకులకు ఆచార్య పురుషుడు. వీరి కొరికపైననే నీయాలయ నిర్మాణము జరిగినది.

రామానుజాచార్యులు - ప్రేరేపకులు

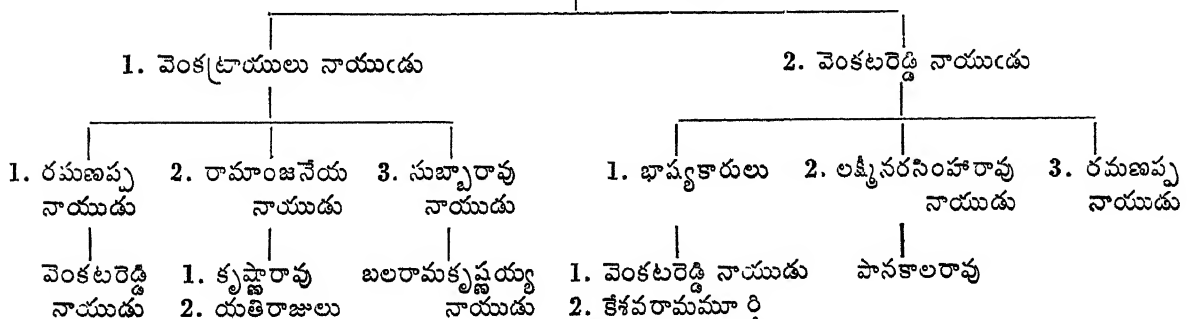
వీరి వంశమువారిప్పుడు అమలాపురం తాలూకా, చిరుతపూడిలో నుండిరి.

రమణప్పనాయుడు, వ్యవస్థాపకులు

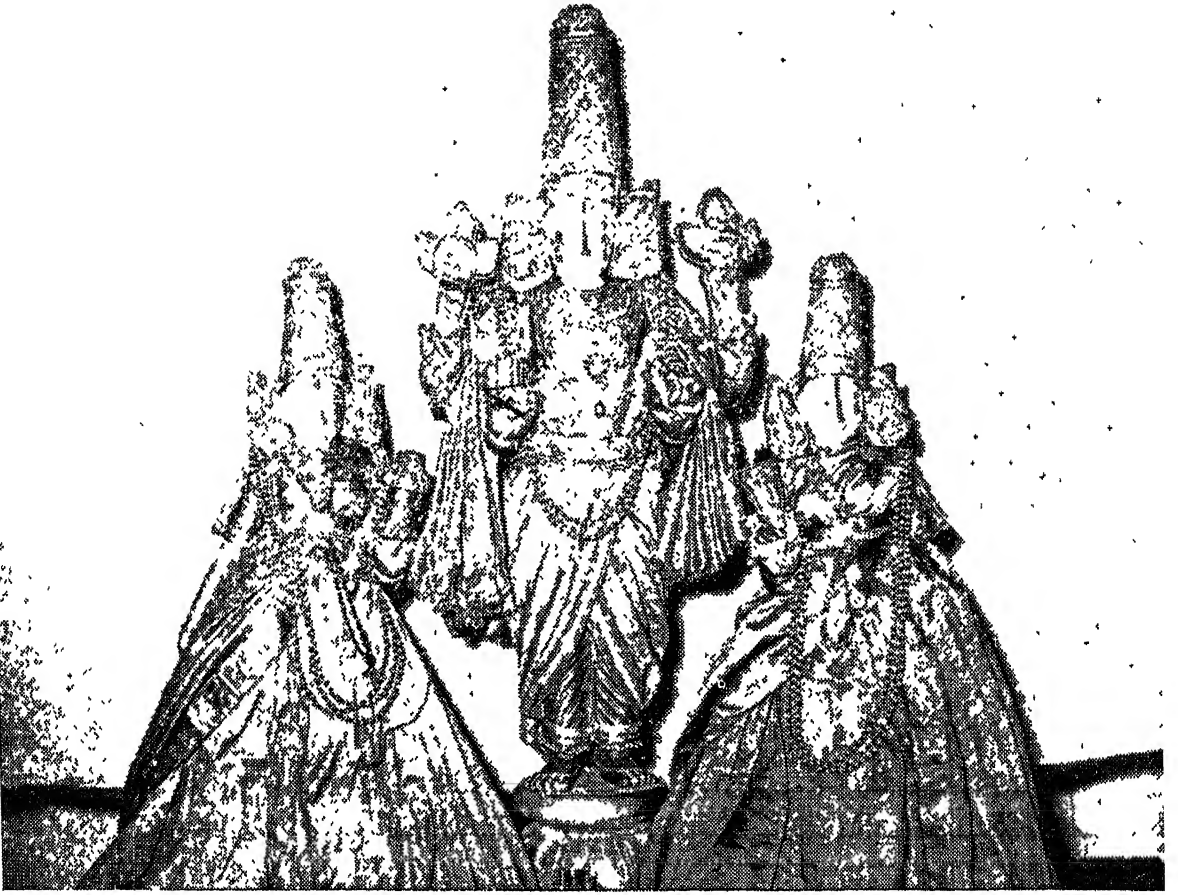
వీరె యీస్టిండియా కంపెనీవారి వద్ద ద్విభాషి. (Translator)

వెంకట్రాయులునాయుడు

వెంకట రమణప్ప నాయుడు (డిప్టిక్టు ముననబు)

వీరె వంశపరంపరా ధర్మకర్తలైయున్నారు. నేటికిని కోవెల మర్యాదలు వీరికే జరుగుచున్నవి.

ఉత్సవ బేరములు

అర్చకులు - తీర్థకారులు

అర్చకులుకూడ శ్రీ పెరుంబాదూరు నుండియే వచ్చి రమ్మందిరి. నేడు వారి సంతతివారు లేరు. వారితో సంబంధ బాంధవ్యములు జేసియు వారి జ్ఞాతి వర్గములోని వారే నేటికిని అర్చనా కైంకర్యపరులుగ నుండిరి. వీరిలో “పెద్దింటి” “సుదర్శనం” “శ్రీనివాసుల” వారను వారు ప్రసిద్ధులు. వీరందరు శ్రీ వైఖానసాగమ విశారదులున్నా సంస్కృత పండితులై యున్నారు. శ్రీ రంగము నుంచి “కొయిల్ (అప్పన్) కందాడై” వంశీకులను తీసు కునివచ్చి పాసురములను పాడించి మంగళాశాసనమునుఁ జేయించిరట. అందువలన నేటికిని వారే ప్రథమ తీర్థ కారులై యున్నారు.

పండితులు - ప్రబంధములు

ఈ నన్నిధిని తర్కవేదాంత వాచస్పతులును, “ఉ” “వే” శ్రీ మాన్ తెలికిచర్ల కందాళ రామానుజాచార్యుల వారను గొప్ప బండిత ప్రకాండులు కలరు. వీరు మందసా

స్థాన విద్వాంసులు. వీరు కాశీలో జరిగిన మతత్రయ విద్వత్సరిషత్తులో తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర సంస్కృత కళాశాల ప్రధానపాఠ్యాయులును, వ్యాసమత మార్తాండాది బహు నిద్ధాంత గ్రంథ కర్తలును కళాప్రపూర్ణ, మహామహోపాధ్యాయుని పిరుదాంకితులునగు, “ఉ” “వే” శ్రీ మాన్ కవిస్తకం దేశికాచార్యుల వారితోపాటు పాల్గొని నభలో “మజముద్భుత్యబ్రాహ్మః” అని ప్రతిజ్ఞచేసి మెప్పించిన మహావిద్వాంసులు. వీరింటిలో వారి కుమారుడుకుమార్తెయు కూడ, చక్కని సంస్కృత సాహిత్యము కలిగి శ్రీ భాష్య కాలక్షిపముంచేసిన విద్వద్ విదుషుమణులు. మరియు పరాణ సంస్కృతాంధ్ర విద్యా పారంగతులును, సాహిత్య భూషణులును, నత్కవులునగు “కవి కధక రత్న” ఉ “వే” శ్రీ మాన్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితులవారి దీయారె. వీరు సంగీత భరత శాస్త్రము లందఱుండ కీర్తిని సంపాదించి రామాయణ భారతాదులను, యక్షగాన రూపమున రచించి హరికథక లోకమున కాచార్యులై విలసిల్లుచున్నారు. వీరి కవిత్వము, శయ్య, రీతి మృదుమధురము

లైనవి. వీరాంధ్ర దేశమంతటను సమూల్యమైన కీర్తిని గడించి అనేకమంది విప్లవజ్వలముల సుత్తిర్లులా జేసిరి. ఇక్కడ ప్రత్యేకముగ యీ స్వామివారి కొరకు పూర్వాచార్యులు, “బ్రహ్మహెహ, ఉద్వాసన ప్రబంధము, విష్ణు పీఠిక, శ్రీ దేవినంబాచము” లను గ్రంథములను రచించి యుండిరి. ఇవి నేడును పాఠక ప్రవచనము లందుండు యున్నవి. దీని కధినవ భూతపురియని పేరిట మొగలితూర్తి సంస్థాన విద్వాంసులగు శ్రీ రంగాచార్యుల వారొక సంస్కృత ప్రబంధమును రచించిరి.

“సరసపురతోష యెంబ్రమా - నారుపాష
కేశవస్వామి వతగకు - లోనగామి”

అను మకుటముతో పూర్వకవి యెవరో శతకము ను రచించి రట. ఇది లభ్యము కాలెదు. ఈ క్షేత్రమున పూర్వము నుండియు శ్రీ రామగోపాల మహనగోపాలాయములు కలవు. ఈ క్షేత్రపాలకుడు ఆమరేశ్వరుడు. ఈ క్షేత్రము “ఎంబెరుమానారు” కేంద్రవాస యైరండువలన ముందు శ్రీ యతిరాజగేశుల వర్సన మొనర్చినగాని, అదికేశవయ మాళ్లు వర్సనము కానేరదు. ఇది యిచ్చట వినిపించారము.

అక్కారులు - శ్రీ ఆదికేశవస్వామి ఆలయము

శ్రీ భద్రకాళి దేవాలయము - ఓరుగల్లు

పి. యస్. లలితకుమారి

(నాగేశ్వరాలయము - బందరు)

కాకతీయ సామ్రాజ్యమునకు రాజధాని నగరమైన ఓరుగల్లు (నేటి వరంగల్ పట్టణము) నందు అనేక ప్రాచీన దేవాలయములు కలవు. వానిలో అతి ప్రాచీనమైనది శ్రీ భద్రకాళి దేవాలయము.

చారిత్రకము.

ఇది విడపశ తాబ్దమునకు పూర్వమే శిథిలావస్థలో నున్నట్లు తెలియుచున్నది. ద్వితీయ పులకేశి చక్రవర్తి వేంగిరాజ్యమును జయించుటకు వెళ్లుచూ మార్గమధ్యమున నున్న యీ దేవీమూర్తిని సందర్శించి జీర్ణముగా నున్న దేవాలయమును పునరుద్ధరించినాడట. తర్వాత కాకతీయ వంశీయులలో మూలపురుషుడైన రుద్రదేవ మహారాజు దేవీ ఆలయమును అభివృద్ధి చేసెను. గణపతిదేవ చక్రవర్తి కాలమున హరియను అమాత్యశేఖరుడు ఆలయము చుట్టును అగాధమైన తటాకమును త్రవ్వించెను. చాల భూమినకూడ యిచ్చెను. కాకతీయులు భద్రకాళి దేవిని ఇష్టదేవతగా పూజించెడివారు. రుద్రమదేవి ప్రతిరోజు యీ దేవిని దర్శించి పూజాదులు నిర్వర్తించినగాని భుజించెడిది కాదు. ప్రతాపరుద్రమహారాజు కాలమున మహమ్మదీయ దండయాత్రచే ఓరుగల్లు పతనము జరుగుట వలన దేవాలయవైభవముకూడ క్షీణించిపోయినది. మరల విజయనగర రాజుల పరిపాలనలో కొంత ఉన్నత స్థితి నందినను 1565 ప్రాంతమున విజయనగర సామ్రాజ్య పతనము, మతాంతరుల క్రూరచర్యల వలన శేషించిన విభవమంతయు నశించి పోయినది. భూములు అన్యాయక్రంతము లైపోయినవి.

మార్గము :

వరంగల్ నుండి హనుమకొండకు వెళ్లు రోడ్డుకు ఎడమ ప్రక్కన కొండలమధ్య నుంచి ఒక అడ్డదారి కలదు. రోడ్డుదగ్గరనుండి నుమారు అరమైలు దూరము వెళ్లునప్పటికి హరియను మంత్రి త్రవ్వించిన చెరువుండును, దానికి వంతెన యున్నది. కొండలమధ్య నుండుటవలన, పూజాదులు లేకపోవుటవలన మనుష్యసంచారము లేక పాదలు పెరిగి ఒక అడవివలె నుండెడిది. దానిలో క్రూర సర్పము లుండునని జనప్రవాదము కలదు. ఆలయ గోపురముమాత్రము కన్పించుచుండెడిది. కాని ఎవ్వరును వెళ్లుటకు సాహసించలేకపోయెడివారు.

ఇట్లుండగా 10 సంవత్సరములక్రితము సౌరాష్ట్ర నివాసులైన మగన్ లాల్ సమేజా యను మార్వాడీసేటు గారికి భద్రకాళిదేవి స్వప్నములో కన్పించి ఈవిధముగా చెప్పినదట.

“కుమారా! నేను తెలంగాణా కొండల మధ్యలో నున్నాను. నాకు పూజావిధు లేమియు జరుగుట లేదు. నీవు నా ఆలయమును పునరుద్ధరించి పూజాదులు నిర్వర్తించ జేయుము. నిన్ను సర్వదా రక్షించెదను” అని చెప్పి అదృశ్యమైనదట.

పునరుద్ధరణ :-

మార్వాడీసేటుగారు దేవీ వాక్యములకు అశ్చర్యము నందిరి. ఏమైనను దేవిని కనుగొనవలెనని నిశ్చయించుకొని తెలంగాణా ప్రాంతములోని పర్వత ప్రదేశములన్నియు అన్వేషించుకొనుచు ఓరుగల్లునకు వచ్చిరి. అచ్చటి స్థానికులు కొండలమధ్య చెరువు గట్టుమీద ఒక దేవాలయ మున్నట్లు చాలకాలమునుండి కన్పించుచున్నదనియు, కాని యంతవరకు కనుగొనుటకు ఎవ్వరును సాహసించుట లేదనియు చెప్పినారు. సేటుగారికి కొంచెము అనుమానము కలిగినది. వెంటనే పాదలన్నియు చేదించజేసి మిట్టపల్లములుగానున్న ప్రదేశమంతయు దాటి లోపల ప్రవేశించినారు. అక్కడ ఒక చిన్న దేవాలయమున్నది. ఆయనకు స్వప్నములో కన్పించిన దేవీమూర్తి భద్రకాళిని గాంచి అనందపరవశులైనారు. 8 అడుగులు పొడవుగల తెల్లని త్రాచుపాము దేవి పాదములవద్ద నున్నదట. దానినిజూచి సేటుగారును ఆయనకు సహాయముగా వెళ్లిన పరిజనులును భయభ్రాంతులైనారు. వెంటనే దేవతా సర్పమేమో యని తలచి అందరును నమస్కరించగా అక్కడనుంచి వెళ్లిపోయినది. భద్రకాళిదేవి అష్టబాహువులతోను, శంఖ, చక్ర, ఖడ్గ డమరుకములను, త్రిశూలమును, బ్రహ్మకపాలమును, రాక్షసుని శిరస్సును, ధరించి యుండును. ఒక హస్తముతో భక్తులకు అభయప్రదానము చేయుచుండును, కంఠమున కపాలమాల యుండును, శిరస్సునందు నాగముండును. విశాలమైన ముఖమును అకర్ణాంతములైన నేత్రములును, కలిగియుండును. ఒక రాక్షసుని పడగొట్టి వాని మీద కూర్చునియున్నది. రాక్షసుని పొడవు 6 అడుగులుండును. దేవీరూపము వెడల్పు 6 అడుగులును,

కూర్చునియున్నది కనుక ఎత్తి 5 అడుగులును వుండును. ఎదుట శిలానింహమున్నది, దేవి దక్షిణముఖముగానుండి తటాకమునే చూచుచున్నది.

వికృతినామ సంవత్సర నిజాపాడగుద్ద పూర్ణిమా శని వారము 29-7-50 రోజున పురజనుల సహాయముతో సంప్రాక్షణాదికములు జరిగినవి. అప్పటినుండి, సక్రమముగా అహింసాత్మకముగా నిత్యపూజలు జరుగుచున్నవి.

దేవీమహిమ.

ఇచ్చటి అర్చకులు స్మార్తులు. శ్రావణమాసములోను, దేవీ సవరాత్రములందును ఉత్సవములు, సహస్రనామార్చనలు, కుంకుమపూజలు జరుగును అక్కడకు ఎవ్వరును అపరిశుద్ధముగా వెళ్లకూడదు. వెళ్లినచో తప్పక కష్టనష్టములు కలిగితిరును. 4 సంవత్సరములక్రిందట శ్రావణమాసములో ఉత్సవములు జరుగుచుండగా ఉదయం 10, 11 గంటల మధ్య ఎచ్చటనుండియో ఒక తెల్లని త్రాచుపాము వచ్చి ఒకస్త్రిని కాటువేసినది. కొలది గంటలలో ఆమె మరణించినది; ఆమె అపరిశుద్ధముగా వచ్చినందుననే అట్లు జరిగినదని అర్చకులు గణేశ్వరరావుగారు చెప్పినారు. సర్పమును చంపవలెనని ఎంతయో ప్రయత్నము చేసినారు, కాని అది ఎక్కడనుండి వచ్చినది, మరల ఎక్కడకు పోయినదికూడ తెలుసుకొనలేకపోయినారు. పూర్వము దేవీపాదములవద్దనుండెడి సర్పమేనని గణేశ్వరరావుగారు గుర్తించినారు. రాత్రులందు అప్పుడప్పుడు దేవియొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చుచుండును. ఒకసారి గణేశ్వరరావుగారి వంటయింట్లో ప్రత్యక్షమైనది. బునలుకొట్టుచు పడగవిప్పి అడుచుండగా, ఎట్టినా చంపవలెనని చాలమంది ప్రయత్నముచేసినారు. పాము నిలు వెత్తున లేచి బునలుకొట్ట నారంభించినది. అందరును భయభ్రాంతులైరి. గణేశ్వరరావుగారు పనపుకుంకుమలతో దూరమునుండియే పూజించినారు. అట్లు 4, 5 గంటల కాలముచేసిన తర్వాత సర్పము శాంతించి వెళ్లిపోయినది. క్రిందటిరోజున ఆయనభార్య బహిష్కృతమైనుండి వీడో పని మీద దేవాలయ సమీపమునకు వచ్చినదనియు అందువలననే సర్పరాజునకు అగ్రహము కలిగియుండవచ్చుననియు గణేశ్వరరావుగారు చెప్పినారు. ఎన్నిసార్లు వచ్చినను ఒకే సర్పము వచ్చును. భక్తులకు కొరిన కొరెల్లను తీర్చుట

శ్రీ భద్రకాళిదేవి - ఓరుగల్లు

యందు దేవి బద్ధకంకణురాలై యున్నది. అనేక ప్రాంతములనుండి భక్తులువచ్చి మొక్కుబడులు చెల్లించుచుందురు. తిరుపతి దేవస్థానములోవలెనే ఇక్కడకూడ, వివాహములు, ఉపనయనములు జరుపుకొనుటకు భక్తులు వచ్చుచుందురు.

వరంగల్, హనుమకొండ, పట్టణములలో ఇటువంటి ప్రాచీన దేవాలయములు ఎన్నియొకలవు. కాని తగినంత ఆర్థికసహాయము లేక శిథిలావస్థలో నున్నవి.

యత్రాస్తి మోక్షో నచతత్ర భోగః

యత్రాస్తి బోగో నచతత్ర మోక్షః ।

శ్రీ సుందరీ సేవన తత్పరాణాం

భోగశ్చ మోక్షశ్చ కరస్త ఏవ ॥

ఉత్సవములు - వ్రతములు

(పుష్యమాసము నందలివి)

పుష్యశుద్ధ ౧౧ ఏకాదశీ శనివారం (12-1-1957) వైకుంఠ ఏకాదశి. వైష్ణవాలయములందు ప్రాతఃకాలము నందు శ్రీస్వామివారికి విశేషపూజలు జరుపబడి తిరువీడి జరుపబడును.

పుష్యశుద్ధ ౧౨ ద్వాదశీ ఆదివారం (13-1-1957) బోగిపండుగ. రాత్రి 12-20 నిమిషములకు మకర సంక్రమణ ప్రవేశము.

పుష్యశుద్ధ ౧౩ త్రయోదశీ సోమవారం (14-1-1957) మకరసంక్రాంతి—ఈ దినమున ఉత్తరాయణపుణ్యకాల మునం దొనర్చుదేవ పితృకార్యములు చేయవలెను.

పుష్యశుద్ధ ౧౪ చతుర్దశీ మంగళవారం (15-1-1957) కనుముపండుగ.

ఈ దినమునందే హనుమదాలయములందు హనుమత్కళ్యాణోత్సవము జరుపబడును.

ఇందు కనుబంధముగా నీ క్రిందను “సువర్చలాకళ్యాణము” అను వ్యాసము పొందుపరుపబడినది.

సువర్చలా కళ్యాణము

శ్రీ మాన్ కవిరాజశిరోమణి, పండిత, దేవి నరసింహాచార్యులు

మేనేజింగు బ్రష్టి. శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారి దేవస్థానం - అవనిగడ్డ.

శ్రీ ఆంజనేయస్వామివారికి వివాహము కలవా? వివాహమునైన బ్రహ్మచారి యెట్లుగను? వివాహమెప్పుడు జరిగినది? అను సందేహములు పలువురు పండితులకు నహితము కలుగుచున్నవి. కారణమేమన:-శ్రీ మద్వాల్మీకము, ఆధ్యాత్మము మున్నగు రామాయణములందీ హనుమద్వివాహప్రశంస లేకపోవుటవల్లను, ముల్లోకములలోను, చర్మమోహితులు కానివారు, భీష్ముడును, హనుమంతుడునుఁ దక్క నితరులు లేరని,

“అన్యత్ర భీష్మార్ధాంగేయాదన్యత్రచ హనూమతః

హరిశ్శంఖురమాత్రేణ చర్యణా మోహితం జగత్ ”

అని పురాణములు పలుకుటచేతను, దీని విషరము స్పష్టముగాఁ దెలియదయ్యెను. హనుమంతుని కేకాదశమూర్తులు, తంత్రగ్రంథములందు పేర్కొనఁబడినవి. ఇందు స్వామి లీలలనుఁబట్టి యుపాసకు లేర్పరుచుకొనినవి యారు మూర్తులు. తక్కినవి యవతారభేదములు. ఈ హనుమదుపాసనమును నద్వైతులు యాశ్వరాంశసంభూతులనియు, విశిష్టాద్వైతులు విష్ణుభక్తుడనియు, ద్వైతులు

భగవత్కార్యసాధకులనియు సేయుచున్నారు. ఇట్లు మతత్రయము వారికి నుపాస్యుడైనను ద్వైతులకు మాత్రము వీరభీమానదైవము. ఏలనన? మధ్యులకు “హరిఁచవరః” అను నూక్తివలన పరమహంసవాఙ్ముఖుడైన శ్రీమన్నారాయణుడే పరమదైవమైనను, ప్రమథగణములలో ప్రథముఁడు వాయుదేవుఁడు. వాయుదేవునికి “ముఖ్యప్రాణదేవర ” యని వారి సంప్రదాయనామము. భగవత్సేవ సేయుటకు, సమీరాంశసంభూతులే ముఖ్యులనియు, నామువ్వురిలోను, హనుమంతుఁడు ప్రథమాచార్యుడైనటుల,

“ప్రథమోహనుమన్నామా ద్వితీయో భీమవివచ

తృతీయఃపూర్ణప్రజ్ఞస్తు భగవత్కార్యసాధకః ”

అను వారి గురుపరంపరవలన తెలియుచున్నది. ఈ పూర్ణప్రజ్ఞలే మధ్వాచార్యులు. ఇట్లు హిందువులేఁగాక, అన్యమతస్థులగు బౌద్ధ, జైన, మహమ్మదీయులుఁగూడ నీ హనుమదుపాసనము సంగీకరింతురు. కనుకనే, హిమవత్పర్వతములోని, సిమ్లా (Simla) లో “జాకో” (Jaco) నగరమునుండి సింహళద్వీపము (Cylon) లో “బాప్పా”

(Jafna) పరకు నీ హనుమదాలయములు ప్రతిష్ఠింపఁబడి యున్నవి. పక్షిణదేశమున నేటికిని “వాలాయుడం, వేలాయుడం” లేని గ్రామముండదని యొక ప్రతీతి కలదు. “ఉపాసనార్థం భక్తానాం బ్రహ్మబోధాపకల్పనమ్” అని ఆగమములు నిర్దేశించినవి. ఇటులే హనుమంతుని యొకాదశమూర్తులలో 1, ప్రపత్తి 2, వీర 3, దాస 4, పాద గతాభిముఖ 5, వార్తావాహ 6, రాజముఖి యను నీ యారును లీలావతారములు 7, యోగపట్టధర 8, చతుర్భుజ 9, పంచముఖి 10, వింశతిభుజ 11, సువర్చల యను నీ యైదును అంశావతారములు. ప్రపత్తిమూర్తికే ప్రసన్నుడనికూడ యందురు. సాధారణముగా నన్ని దేవాలయములందును, స్వామి కవిముఖముగ నీ మూర్తిని ప్రతిష్ఠించుట యాచారమైయున్నది. కొన్నిశైత్రములందు వీరాంజనేయ విగ్రహములనుఁగూడ ప్రతిష్ఠించుట యలవాటు. ఈ మూర్తి రణరంగమున, లక్ష్మణమూర్త్యానంతరము నుషేణోపదేశమున సంజీవాద్రినిఁ దెచ్చునప్పటి దృశ్యము. “ప్రసన్నపదనం శ్రీ అంజనేయం భజే” అని ప్రపత్తిమూర్తి ధ్యానము. “వీరాకారం త్రినేత్రం మమ శుభ పలవం వాయుపుత్రం నమామి” అని వీరాంజనేయ ధ్యానము. దానాంజనేయుడన శ్రీరామపరివార పట్టాభిషేకమున శ్రీరామపాదారవిందముల నాశ్రయించి యవనతముఖుడై, యంజలి మఱించి కూర్చున్నప్పటి చిత్రము. “శ్రీరామదూతం శిరసానమామి” అని వీరి ధ్యానస్లోకము. పాదగతాభిముఖస్వామి, రామచంద్ర పరమాత్మ సీతాన్వేషణముకొరకు లంకకుఁ బంపునపుడు, తన ముద్రిక నానవాలుగానిచ్చి వెళ్లడని చెప్పగా స్వామి వెనుకకు తిరిగి యొక యడుగువేయగా, తిరిగి స్వామివారు పిలుచుటచే నటులే నుంచుని రామచంద్రుని కభిముఖులైచూచిరి. ఇట్టి మూర్తికి “పాదగతాభిముఖుడ”ని పేరు. ఇట్టి సుందరమూర్తి కృష్ణవేణికి పశ్చిమతీరమున, రేపల్లె తాలూకా “పెనుమూడి” గ్రామములోఁ గలదు. వీరి ధ్యానమిట్లు కలదు. “వికపాదగతంశాంతం - ద్విభుజంచ కృతాంజలిం కందర్పకోటిలావణ్యం ముఖాంబోజం హరిం భజే” అని. వార్తావహమూర్తికే “ముద్రికాదత్తుడ”ని కూడపేరు. ఈ మూర్తి గుంటూరు మండలాంతర్గత వినుకొండలో వెలసియుండెను. సీతాపూజాంతమును శ్రీరామమూర్తికి నివేదించుటచే నీతని వార్తావహుడందురు. ఇక్కడెక ప్రభావము కలదు. పూర్వము భక్తులెవరైన తమ బంధువులయొద్దనుండిగాని, స్నేహితులయొద్దనుండిగాని, వార్తలు వినఁగోరువారు, తామొక లేఖను వ్రాసి, స్వామి నర్పించి, సమస్కరించి వారి పాదములయొద్ద రాత్రి యుంచినచో మరునాడుదయమునకు నమాధాన మొచ్చి

యుండెడివట. ఇందువలన నీ దేవునకు, “వార్తావహుడ”ని, “టపా” అంజనేయుడనికూడ ప్రసిద్ధి కలదు. పెక్కురు ప్రభువులీ సత్యమును పరీక్షించి భూరి దాసములనిచ్చి, కాసనములను వ్రాయించిరి. ఆగమ గ్రంథములందు “రక్షిః పుంగవ గర్భపర్వతపడి-కాకుత్స్థ వార్తావహః” అని వీరిని వర్ణించిరి. శ్రీ రాజముఖి హనుమంత విగ్రహము, కృష్ణామండలాంతర్గత ఆవనిగడ్డలో గోవురము ముందువైపు సుత్తరభాగమునఁ గలదు. ఈ లావణ్య చక్రవర్తి, ప్రబావమనంతము. వీరు విద్యా ప్రదులు, విద్యాపరీక్షకులు, డిరి సూపాించువారి జిప్సోగ్రమున నమస్తవిష్యలు తాండవమాడు చుండును. “సంరక్త రుణతోచనం పవనజం శ్రీ రాజ వక్త్రాంబుజమ”ని తంత్రకారులు ధ్యానించిరి. వీరి మాహాత్మ్యమును “ఆరాదన” పత్రికలో “ఆవనిగడ్డ - ఉభయనారాయణ కైత్రము” ను వ్యాసమునఁ జూడనగును. శ్రీ యోగపట్టపరాంజనేయమూర్తి నూజివీటి సంస్థానములో చేరిన ‘శభనాద్రి శైత్రము (ఆకిరిపల్లె) లో వ్యాఘ్ర సునింహస్వామి నన్నిటిలోఁ గలదు. స్వామి యోగాననాసీనులై, నిమిలిత నేత్రులై, ధ్యాననిష్ఠులై, యోగపట్ట భద్రులై కన్నులు చున్నారు. పూర్వము కొందరు వీరి ప్రసాదమగ్రాహ్యమని నన్నిది సుండి పెళ్లగించుటకు ప్రయత్నింపగా నా విగ్రహము కంపించి యాగనారంభించెనట. అంత వారు భయపడి తమ యుద్ధమమును విరమించు కొనినట్లు నిచట వృద్ధులు చెప్పుదురు. ఇట్లు విగ్రహములు “టపాలు” (tappals) మోయునా? కదలునా? యను సందియము నేటి విమర్శకులకు కలుగ వచ్చును. ఇట్లు విగ్రహములు కదలుట సదులుకూడ ప్రత్యక్షమగుట మున్నగునవి జరుగుచుండును. తిరుపతిలో శ్రీనివాసునిలో హత్తీరాం చదరంగ మాడుట, మేలు కోటలో “శల్వపిళ్ల స్వామి” చూడుకుడు త్ర వివాహము, భద్రాచలములో రామదాసు చెరసాల మోచనము, ధాన్వూరు భావనారాయణ సాక్ష్యమిచ్చుట, శ్రీకాకుళములో శిఖాదర్శనము, సాక్షిగోపాలము, కంచి, కాళహస్తి మున్నగున వెన్నియో శైత్రములు సాక్ష్యమిచ్చు చున్నవి. ఇటీవల రానున్న యావదనుఁ గూర్చి, హైదరాబాదులో “ముసీ” నది స్త్రీ రూపమున నవాబుకు ప్రత్యక్షమై చెప్పినట్లును, తరువాత నట్టులే జరిగినట్లును, వార్తా పత్రికలలో ప్రచురించిరి. ఇట్లు దేవాలయములందలి విగ్రహములు, సర్తనముఁ చేసినను నాదముచేసినను, నవ్వినను, కనులు విప్పినను, మూసినను, రాష్ట్రక్షేభము కలుగునని, మహాభారతము, నభాపర్వములో 68 వ అధ్యాయమున శ్రీ వ్యాసభగవానుఁడు

“అర్చాయత్ర ప్రసృత్యంతి, నదంతిచ, హనంతిచ ఉన్మీలంతి నిమీలంతి రాష్ట్రక్షేభం వినిర్దిశేత్”

అని యుపదేశించిరి. ఇట్టి శక్తి చైతన్యరహితమైన విగ్రహములకెట్లు కలుగును? అను ప్రశ్నకు సమాదానము.

“సర్వాతి శాయీషాఢ్గుణ్యం సంస్థితం మంత్ర బింబయోః
అర్చాపి లోకికి యాస్యాత్సాపి షాఢ్గుణ్య విగ్రహః”

అని లక్ష్మీ తంత్ర ప్రమాణము కలదు. అగ్నిచే తప్తముఁ జేయబడిన “అయఃపిండము” (యినపగుండు) సహితము పూర్వకాఠిన్యతనుఁబాసి మృదువుగా నెట్లగునో, అటుల మంత్ర తప్తములైన విగ్రహములును తమ సహజకాఠిన్యమును విడిచి చైతన్యముకలవై, చలన సంబాషణాది కార్యకరణ సమర్థములగును.

ఇట్లు భగవంతుఁడు, ప్రతీకము (విగ్రహము) నందు ప్రవేశించును. అప్పుడు భగవంతుని షడ్గుణముల సవికలవియగును. కనుకనే శ్రీ మద్భాగవతములోకూడ,

కం॥ కదలెడి వెల్పులరూపులు

వదలెడిఁ గన్నీరు వానివలనం జెమటల్

పాదలెడిఁ బ్రతిమలు వెలఁజని

మెదలెడి నొక్కొక్క గుడిని మేదిని యందున్॥

అని వర్ణింపఁబడినది. ఈ విషయమందు విశ్వానము లేని వారు యీ శతాబ్దములోనే ది 28-8-1925 తేదీన వెలువడిన ‘హిందూ’ పత్రిక యందు నాగపూరులోని పాండురంగ స్వామి రుక్మిణీదేవి కన్నులనుండి పండ్రెండు గంటలు కన్నీరు ప్రవహించెనను ప్రకటననుఁ జూడకొరెదను. అందెట్లు కలదు.

“Idol’s tears, curious, Nagpur incident.”
A Nagpur message to “The times of India” tells of hand bills signed by Mr. Narayanarao. Hedas was describing a strange incident. On the 17th August, tears were seen for 12 hours rolling down the cheeks of the idols of Vittal and Rukmini, in the temple of Panduranga Budvari, Nagpur, and thousands of people witnessed the incident. As a result of this strange phenomenon special prayers are being offered in the temple. Several people ascribe this effusion of tears from the idol’s to the death of Tajuddin Sahib, the Mahomedan saint which occurred on that day”.

శ్రీయోగపట్టధరాంజనేయ ధ్యానము.

“యోగపట్టేన బద్ధాంగం త్రినేత్రం చోగ్రవిగ్రహం
ధ్యాయేత్సమస్త దోషఘ్నమశోకదృమమూలగమ్”

ఇంక చతుర్భుజ, పంచముఖి అవతారములు, పురుషార్థ సాధనమునకును, విద్యాప్రదానమునకును, వింశతిభుజ మూర్తి సహస్రముఖ రావణాసుర విజయముకొరకును యెత్తఁబడిన అవతారబేదములు. వారి మూర్తి ధ్యానము లిట్లుండును.

“చతుర్భుజఛంద్రసమప్రభావస్త్వయ్యోపవీతి నవరత్న
కుండలః”

అనియు, పంచముఖికి,

“పంచదేవానరనారసింహఖగరాట్కృడాశ్వవక్త్రాంచితం”

అనియు, వింశతిభుజస్వామికి,

“ఏవం వింశతి బాహుభిశ్చదధతంధ్యాయేద్దస్తా
మత్ప్రభుం”

అనియు వర్ణింపఁబడినవి.

వెండియు సువర్ణలా సహితబింబములు, అవనిగడ్డలోను, విజయవాడ గవర్నరుపేటలోను, మచిలీపట్టణములో కన్య కాపరమేశ్వరీ దేవాలయములోనుఁ గలవు. ఈ హనుమద్విషయము పరాశరసంహిత, శౌనకసంహిత, ఖగేంద్ర సంహిత నుషేణసంహితలలో విపులముగా వివరింపఁబడి యున్నది. ఖగేంద్రసంహిత పంచాశీతి పటలమున నువర్చలా జననమునుఁ గూర్చియు హనుమత్కృత్యాణమునుఁ గూర్చియు నిట్లు వర్ణింపఁబడినది.

“ఉషానామ్నిం విశ్వకర్మాన్యనుతాంభానవేదదౌ
తన్యతిష్ఠంశు సంతాపమశక్తా సౌడుమంజసా
స్వచాయామంగనాం కృత్వానివేశ్యపతిసన్నిధౌ
అజ్ఞాతాసాపతింత్యక్త్యా జగామపితురంతికం
ఏతద్వజ్ఞాత్వా ప్రభామాలీశ్యశురన్యగృహం యయా
విశ్వకర్మాతుతందీప్య జామాతరమధాబ్రవిత్
త్వయాసాకం సశక్నోతిస్థాతుంమె దుహితా రవే!
బడబారూపమాస్థాయ వనెచరతిమేనుతా
ఇత్యుక్తశ్యశురేణాసౌ వాజీభూత్వావనంగతః
తయోన్యంగతయోర్జాతౌ దేవాంశావశ్వినౌ తదా
భానోర్వర్చాంసియంత్రేణ శతయామాస విశ్వస్పట్
శాతితైరంగుభిః కృత్వాకన్యాం నామ్నానువర్చలాం
దదౌ సపూష్టేతాంబాలాంవపుధేసాపితుర్భృహ
తదాప్రభృతి సూర్యస్య నన్నిధావాససాహ్యుషా
ఛాయాప్యవాస తత్రైవ భార్యేద్వైరశ్మిమాలినః
త్రేతాయాం హనుమన్నామా సప్తాశ్వసముపేయివాన్
శబ్దశాస్త్రం సమధ్యేతుంప్రార్థయామాస తంరవిం
మయాఽధీతాని చత్వారిపూర్వవ్యాకరణానిచై
శేషాణిపంచమేబ్రహ్మన్ అధ్యాపయితు మహాకవి
తచ్చృత్వానమ్యగాలోచ్య భాస్కరః కపిసత్తమం
తేజోబలసమాయుక్తం స్వపుత్ర్యాన్న దృశంవరం

ఇదమాహకవిశ్రేష్ఠ ! త్వదుక్తం శాస్త్రసంచయం
అద్యేతవ్యంహి గృహిణానాదికారోస్తవైవహిః
తస్మాస్మమసుతా మూఢ్యాగృహిణాన్యాని పంచచ
ఇత్యుక్త్యాస్యసుతాంప్రాథత శాస్త్రాణ్యోపదిదేశహ
పుష్కమాసినికేపకై చతుర్థశ్యాం శుదెతిధౌ
హనుమాన్కపివర్ణస్తాం శ్రీమానుదవహత్తదా
తద్రూపద్యహమారభ్య బభూవుస్సుఖినోజనాః ।

* * *

ఇతిఖగేంద్ర సంహితాయాం మంత్రశాస్త్రే సుచ

ర్చలోద్భావా కథనంనామ పంచాశీతి తమఃపటలః ॥

ఇది మంత్రశాస్త్రము. విశ్వకర్మ తన కూతురైన, ఉషాదేవిని సూర్యునికిచ్చి వివాహముచేసెను. అమె మార్తాండుని కిరణవేడిమికి నహింపఁజాలక, తన చాయను తన వత్ర నొనర్చి భర్తృ సన్నిధినుంచి, తన పుట్టినింటికి వెళ్లి, యీ విషయమును తండ్రికిం జెప్పగా నాతఁడు నర్వమును విని, నీవు భర్తను విడిచివచ్చితివి. కనుక, నా యింట నుండ వీలులేదని యామెను తిరిగి వంపగా నామె వెళ్లుటకు భయపడి, ఆడు గుర్రమై యరణ్యమున సంచరించుచుండెను. కొంతకాలమునకు తన యంతికమున నున్నది ఛాయాదేవిగా తేలిసికొని సూర్యవరమాత్మ తన మామగారింటికిగి జరిగిన విషయమును విని, దివ్యదృష్టిచే జరిగిన యుదంతమును గ్రహించి, తానుకూడ అశ్వరూపమును ధరించి యా వనమున కేగి అమెతో సంచరించుచుండ, వారిరువురి సంయోగంబున నామెకు నద్యోగర్పమై అశ్వినీదేవులు కలిగిరి. వీరే దేవవైద్యులైరి. అంతనాయుషాసుందరి భర్తతోకూడ పుట్టినింటికి వెళ్లి, తన కష్టమును తండ్రితో విన్నవించుకొనగా నా విశ్వకర్మ దయాళుడై తన అల్లుడైన సూర్యదేవుని తేజస్సును కొంత తగ్గించుటకై నాచేవు నొక యంత్రముననుంచి వరిపిడిచేయ (తరణినివైచి సానఁబట్ట)గా కొన్ని కాంతులు తరిగెను. విశ్వకర్మ అవర్చస్సులను వ్యర్థముగా పోఁగొట్టజాలక, వాటిని ప్రావుఁజేసి నొక బాలగా నృప్తించి యామెను కూతురు జామాతలగు ఉషా మార్తాండులకిచ్చెను. అంత నా మువ్వరును తమ లోకము నకుఁబోయి ఛాయాదేవికియుదంతయు సంతయుఁ జెప్పి వారందరు సుఖముగానుండిరి. అప్పటినుండియు సూర్యదేవునకు “ఉషా, ఛాయ”లను యిరువురు భార్యలైరి. ఈ బాల, సూర్యుని సువర్చస్సులవలన పుట్టుటచే నామెకు “సువర్చలా” అని పేరిడిరి. ఇంతలో నాంజనేయుఁడు తన తండ్రియైన “కేసరివర్మ” వద్ద, నాలుగు వ్యాకరణములను మాత్రము చదువుకొని, మిగతా వ్యాకరణములను చదువుటకై భాస్కరునిఁజేరి ప్రార్థింప నాతఁడు నేను నిత్యము ఉదయాద్రినుండి అస్తాద్రికి పయనింతును.

ఒక్కచో నుండను. నీ కెట్లు కుదురునని ప్రశ్నింప, అంజనేయుఁడు తన విశ్వరూపమును పెంచి ఉదయాద్రిపై నొక కాలును, అస్తాద్రిపై నొకకాలునుపెట్టి, మీరతమువెంట తిరుగుచుందునని చెప్పగా, శ్రీ సూర్యనారాయణమూర్తి అంజనాసునుని సాహసమునకును తేజోబలవిజ్ఞానముల కచ్చెరువంది, బ్రహ్మచారికి సవవ్యాకరణములుఁ జదువు అధికారము లేదనియు, నాలుగు వ్యాకరణములు మాత్రమే చదువుట కదికారమున్నందువల్ల, వారి విద్యానక్తికి మెచ్చి గృహస్థునిఁజేయఁజూని అనకూతురైన సువర్చలాదేవి నిచ్చి పుష్కశుద్ధ చతుర్థశినాడు వివాహమొనర్చి, మిగిలిన పంచ వ్యాకరణముల నుపదేశించెను. అందువలన శ్రీ అంజనేయుఁడు నవవ్యాకృతి పంపింతుడాయెను. ఇట్టి సువర్చలా హనుమత్కళ్యాణమును పుష్కశుద్ధ చతుర్థశీ రోజున నే దేశమందు నెవ్వరు చేసినను, శ్రీ స్వామి అచుగ్రహమున లోకములు సుఖముగ వర్ధిల్లుచుండునని ఫలశృతి. ఈ సువర్చలాంజనేయధ్యాసములు నీక్రింద నుదహరించుచున్నాను.

శ్రీ వైఖానససకలాగమసార సంగ్రహము

“వందే పంచముఖం సుకుండలధరం వందే కపీనాంపతిం
వందే సూర్యసుతానఖం ప్రియఫలం వందే హసూ
మత్స్యభుమ్”

వా న ర గీ త

“మాతా సువర్చలాదేవి పితామే వాయునందనః
బాంధవా హనుమద్భక్తా స్వచ్ఛేషం యవనత్రయమ్”

హనుమదుపాసనా కల్పద్రుమము

“అధధ్యాయేత్కపిశ్రేష్ఠం చతురాభరణాన్వితం
వామభాగ స్థితాంపత్తిం సూర్యపుత్రీం సువర్చలామ్”

హనుమత్పంజరము

“సువర్చలాధిష్ఠితవామభాగం వరానసస్థంకపిబృంద
సేవితం
నృపాదమూలం శరణంగతానామభీష్టదం శ్రీ హను
మంతమీడే”

మరియు “శ్రీమద్భాను సుతామరుత్తనయయోః కుర్యాత్సదా మంగళం” అను యిత్యాది లగ్నాష్టకములున్నూ, “హను మత్పర్యంకాననోత్సవము” (ఏకాంతసేవ) ప్రభాతసేవ మున్నగు విశేష ప్రబంధములున్నూ కలవు. ఇందువలన శ్రీ అంజనేయ స్వామివారికి వివాహము కలదనిన్ని, ఆ కల్యాణము పుష్కశుద్ధ చతుర్థశినాడు చేయవలసి యుండుననిన్ని సిద్ధాంతము. ఇట్లు సువర్చలా హనుమత్కల్యాణముఁజేయు, చేయించు, పుణ్యదంతలకు నీ పురాణ మిధునము అఖిలైశ్వర్యములు ఆయురపవర్గము లిత్తురని ఫలశృతి.

ఆత్మ సమర్పణ

బులుసు - వేంకటరమణయ్య.

భగవంతుడు భక్తపరాదీనుడని అందరికినీ తెలియును. తాను ఎట్టి కష్టములనైనా సహించి అతడు తన భక్తులను ఆపవలనుండి రక్షిస్తావున్నాడనేటందుకు చాలా ఉదాహరణలున్నాయి. అయితే, చేవుడు భక్తపరాదీనుడు గదా! అనే ధీమాతో ఏ భక్తుడూ అతన్ని శ్రమపెట్టేందుకు సిద్ధపడడు. తనకు తెలియకుండా—తనకోసం భగవంతుడు శ్రమపడితే అల్పజ్ఞుడైన భక్తుడు ఏమీ చెయ్యలేడు. కాని తెలిసివుంటే—శ్రమపడనియ్యడు. సరికదా—అతని కోసం—తన సర్వస్వమూ ధారపోయడానికి, తన్ను అర్పించుకోడానికి సంతోషంతో సర్వదా సిద్ధపడివుంటాడు. అంతేకాదు- యథార్థమైన భగవద్భక్తుడు సహజంగా సాత్విక స్వభావం కలవాడగుటవల్ల అందరికీకూడా సేవ చెయ్యడానికిన్నీ, వారి కోరికలను నెరవేర్చడానికిన్నీ సంసిద్ధుడయి ఉంటాడు. అవిషయంలో ఆత్మార్పణకున్నా ఎంత మాత్రమూ వెనుదీయడు. అట్టి ధైర్యసాహసాలు ఉన్న భక్తుని ప్రాజ్ఞులకు భగవంతుడు అడ్డుపడి, కాపాడి, ఎక్కువ సంతృప్తిని కలిగించుచుండును. దీనికి ఉదాహరణముగా మనము మయూరధ్వజుని చరిత్రను గ్రహించవచ్చును.

మయూరధ్వజుడు గొప్ప పరాక్రమశాలియగు రాజు. సాటిలేని విష్ణుభక్తుడు. అతడేకాదు—అతని రాజ్యములో ఉన్న ప్రజలందరూను విష్ణుభక్తులే! వారు ఏ కర్మ నాచరించినను విష్ణువును ధ్యానించుచునే చేయుచుందురు. పిల్లవాండ్రు ఆటలలోనూ, పాటలలోనూ కూడా విష్ణువునే స్మరిస్తూ ఉందురు. రత్నపురం అతనికి రాజధాని.

మయూరధ్వజుడు ప్రజానురంజకుడై రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ విష్ణుదేవుని ప్రీతికయి ఏడు అశ్వమేధయాగములు చేసెను. అశ్వమేధయాగము మహా పరాక్రమశాలిలకే తప్ప సామాన్యులకు అసాధ్యమయినది. మయూరధ్వజుని కుమారుడు తామ్రధ్వజుడు కూడా తండ్రివలెనే గొప్ప పరాక్రమశాలి కావడంవల్లనూ, సేనాధిపతియైన సకులధ్వజుడున్నా ఎదురులేని మహా వీరుడగుటవల్లనూ—అయిదరి సాయంవల్లనూ అసాధ్యాలయిన అశ్వమేధయాగాలు ఆ రాజునకు సుసాధ్యాలయినవి.

ఏడు యాగాలు చేసినా మయూరధ్వజునికి సంతృప్తి కలగలేదు. ఎనిమిదో యాగం చెయ్యడానికి సిద్ధపడి యాగదీక్షవహించి దేశభ్రమణంకోసం యాగీయాశ్వాన్ని

విడిచిపెట్టాడు. దాని రక్షణకోసం తామ్రధ్వజుడూ, ససైన్యంగా సకులధ్వజుడూ వెంటపడ్డారు.

అదే సమయంలో పాండవజ్యేష్ఠుడైన ధర్మరాజున్నూ అశ్వమేధయాగం చేయడానికి సంకల్పించుకున్నాడు. పాండవులకు కొరవులతో జరిగిన యుద్ధంలో చాలమంది బంధువులూ, మిత్రులూ, చివరకు గురువులూకూడా వధించబడినందున, పాపపరిహారార్థం అశ్వమేధయాగం చేయవలసినదిగా వ్యాసమహర్షి సలహాయిచ్చాడు. ఆ సలహాను అనుసరించియే ధర్మరాజు యాగమునకు పూనుకొని దీక్షవహించి, అశ్వాన్ని దేశంమీదికి విడిచిపెట్టాడు. ఆ యాగాశ్వాన్ని రక్షించుటకు శ్రీ కృష్ణార్జునులు ప్రద్యుమ్నాదులతోపాటు ససైన్యంగా బయలుదేరి వెళ్లారు. ఆ యాగీ యాశ్వము భూభ్రమణం చేస్తూవుండగా మయూరధ్వజుడు విడిచిన అశ్వం అతడు పరిపాలిస్తూవున్న రత్నపురి సమీపంలోనే ఎదురుపడినది. ఆ గుర్రాలు రెండూ ఒకదానిని ఇంకొకటి ఎదుర్కొని భయంకరంగా సకిలిస్తూ, దగ్గిరపడి ఒకదాని ముఖంమీద ఇంకొకటి ముఖం చేరుస్తూ కయ్యానికి సిద్ధపడినవి. కొంతసేపు పోట్లాట జరుగగా మయూరధ్వజుని గుర్రము పాండవుల హయమునకు లొంగి పోయినది.

కొలది సేపటిలోనే యీ సంగతి తామ్రధ్వజుడికి తెలిసి పోయినది. అతడు ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకుని, వివరాలు తెలుసుకోవలసిందని తన సేనానాయకుడైన సకులధ్వజునికి ఆసతి యిచ్చాడు. సకులధ్వజుడు వెంటనే చతురంగ బలాలతో పాండవాశ్వాన్ని చుట్టుముట్టి, పట్టుకొని దాని లలాటంపై కట్టబడిన పట్టికను పరిశీలించి అశ్వమేధయాగం కోసమై పాండవాగ్రజుడైన ధర్మరాజు దానిని విడిచిపెట్టిన సంగతి యువరాజుకు తెలియజేసినాడు. వెంటనే ఆ గుర్రాన్ని కట్టిపెట్టి వారిద్దరూ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

అంతకు ముందుదినం రాత్రియే నారదుడు ప్రసంగ వశాత్తూ తామ్రధ్వజుడితో—పాండవుల సైన్యంలో వృషకేతుడూ, ఆర్జునుడూ తప్ప మరిచెప్పకోదగిన వీరులు లేరని చెప్పువుండెను. అందువల్ల అతడు పాండవసైన్యాన్ని ఎదుర్కొవడానికి ఏమాత్రమూ ఇంకలేదు.

తమ యాగాశ్వాన్ని తామ్రధ్వజుడు కట్టివేసినాడన్న వార్త తెలియగానే ఆర్జునుడు సైన్యంతో అతనిమీదికి యుద్ధానికి వచ్చాడు. ఇరువక్షలకూ చాలాసేపు యుద్ధం ఫిరంగం

జరిగింది. ప్రద్యుమ్నాదులు తామ్రధ్వజుడి యెదుట నిలువలేకపోయారు. తర్వాత కృష్ణార్జునులు చాలాసేపు యుద్ధంచేసి, వారూ నిలవలేకపోయారు. తామ్రధ్వజుడు వారిద్దరినీ మూర్ఛగొట్టి, అశ్వమేధాశ్వాలు రెండింటినీ తీసుకుని సేనలతో గృహం చేరాడు.

తామ్రధ్వజుడు రత్నపురి చేరగానే నకులధ్వజుడు మహారాజువద్దకుపోయి యువరాజు కృష్ణార్జునులను ఓడించి రెండు అశ్వాలనూ తీసుకువచ్చిన సంగతి మనవిచేశాడు. అలా మనవి చెయ్యగా ఎంతో సంతోషించవలసిన మయూరధ్వజుడు కుమారునిపై మండిపడ్డాడు. 'నీవు కృష్ణార్జునులను తీసుకొని రాకుండా ఉత్త గుర్రాలను తీసుకుని రావడం మంచిదికాదు; ఇది పౌరుషమున్నూ కాదు. యజ్ఞానికి కర్తా, భోక్తా శ్రీకృష్ణుడే! యజ్ఞఫలాన్ని ఇచ్చేవాడుకూడా అతడే! ఎవరిని ఉద్దేశించి యీ యాగాన్ని తలపెట్టినానే, అతడు ప్రత్యక్షంగా వున్నప్పుడు, స్వాధీనంగా వున్నప్పుడు—అతనిని తీసుకొని రావద్దా? ఏం పని చేశావు?' అని అతడు కుమారుడిని నిందించి, చాలా విచారించాడు. కృష్ణుని చూడలేమికి మహారాజు పట్టమహిషికూడా చాలా విచారించినది.

అప్పటికి సాయంకాలమైనది. కృష్ణార్జునులు యింకా మూర్ఛ తేరనందులకు సైనికు లందరూ చాలా కలత పడ్డారు. ప్రద్యుమ్నాదులకు దారీ, తెన్నూ తోచడంలేదు. కొంతసేపటికి సాయంకాలపు పిల్లవాయువులు వీచడంవల్ల కృష్ణార్జునులు కొంత తెప్పరిల్లారు. ఇంకా యుద్ధం జరుగుతునే ఉన్నదనే భావనతో అర్జునుడు చటుక్కున లేచి “కృష్ణా! మన యాగీయాశ్వాన్ని కట్టివేసిన ఆ తామ్రధ్వజుడెక్కడ? అతన్ని సులభంగా ఓడించి, ఆ గుర్రాన్ని విడిపించి తెస్తాను.” అని అన్నాడు. ఆ మాటలు విని శ్రీకృష్ణుడు చిన్న నవ్వు నవ్వి “అర్జునా! తామ్రధ్వజుడు సామాన్యుడు కాదు. అతడు మన యిద్దరినీ గెలిచాడు. నిన్ను మూర్ఛనొందించి నాచేతిలోని చక్రాన్ని సులిమి లాగుకొని నన్ను మూర్ఛపోయేటట్లు చేశాడు. అతని గుర్రంతోపాటు మన గుర్రాన్నికూడా తీసుకుని రత్నపురానికి వెళ్లిపోయినాడు. ఇకమీద అతనిని గెలవడం మనతరం కాదు- నరేకదా, బ్రహ్మరుద్రులతరంకూడా కాదు. నేను అతనికి ఎలా లొంగిపోయానని అడుగుతావేమో! తండ్రులెనే అతడుకూడా గొప్ప విష్ణుభక్తుడు. భక్తులతో పోరాడి నేను వారిని జయించలేనుకదా! ఆ తండ్రి కొడుకులే కాదు- రత్నపురిలోని జనులందరూ గొప్ప విష్ణుభక్తులు. మయూరధ్వజుడి భక్తి యెటువంటిదో చూచిస్తాను. నాతోరా. మనిద్దరమూ మారువేషాలు వేసుకుని నగరంలో ప్రవేశిద్దాం. నిద్దంగాఉండు” అన్నాడు.

తర్వాత శ్రీ కృష్ణుడు ప్రాత ముతకనీరు కావి దోవతి— బ్రహ్మకమ్మి వేసిసచి ధరించి చినిగిస ఉత్తరీయం కప్పుకొన్నాడు. నుదుట గోడిచందనపు బొట్టు ఉంచుకుని, మెడలో తామరపూసల మాలికను దరించాడు. చెవిలో తులసిపళ్ళాలు ఉంచుకొన్నాడు. భుజానికి యాయవారపు నంచీ తగుల్చుకున్నాడు. కృష్ణాజనానికి చుట్టన సంపుటని చంకలో ఇరికించుకుని కుడిచేతిలో పుష్పవెదురుతాళ కోలను పట్టుకొన్నాడు. గూనివీఘా, బడుగుదేహమూ తన పృథ్వి త్యాన్ని స్పృష్టంచేస్తూ వుండగా, వేపఛారియైన కృష్ణుడు మునల్రిబాహ్మణుడైనాడు. అర్జునుడు ఆతనికి శిష్యుడుగా తయారయ్యాడు.

తర్వాత వీరిద్దరూ రత్నపురంలో ప్రవేశించారు. అప్పటికి జామురాత్రి అయినది. వీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా హరినామ సంకీర్తనలే వినబడుతూ ఉండినవి. విదేహాల్లీకూడా హరి సామ్యమే! ఎక్కడచూచినా భక్తిభావనే కనబడుతూ, ఆ నగరం భూలోకవైకుంఠముగా తోచినది. వారిద్దరూ రాత్రి అంతయు ఆ నగరవీధులు తిరుగుతూ, తెల్లవారుజామున సర్వదానదికిపోయి స్నాన సంద్యావందనాది కాల్యకృత్యాలు తీర్చుకుని తెన్నుగా రాజభవనానికిపోయి మయూరధ్వజుని చూచి, అతనిచే గౌరవింపబడినారు. అప్పుడు శ్రీ కృష్ణుడు ‘రాజా! మేము అర్థులమై నీ వద్దకు వచ్చినాము’ అని అనగా, రాజు సంతోషంతో ఇలాగున అన్నాడు—అయ్యా! ‘అభ్యాగతః స్వయం విష్ణు’ వని పెద్దలందురు. కాబట్టి నీవు సాక్షాత్తుగా జనార్దనుడవనియే నా భావన. నీవు ఏమాత్రమున్నూ నందేహవడనక్కరలేదు. నీ కోరిక యెటు వంటిదైనానరే - దాన్ని తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను.’

మయూరధ్వజుడు యీ విధంగా పలుకగా వృద్ధబ్రాహ్మణ రూపంలో వున్న శ్రీ కృష్ణుడు యీ విధంగా పలికెను— ‘రాజా! నా నివాసం ధర్మపురము. నాపేరు కృష్ణశర్మ ఇతడు నా శిష్యుడు. నేనీ శిష్యునితోనూ, నా కుమారునితోనూ బయలుదేరి నీ పట్టణానికి వస్తున్నాను. నాకుమారుడు విద్య పూర్తి చేసుకుని వివాహయోగ్యవయస్సు కలిగి ఉన్నాడు. వానికి తగిన కన్య నీ పురోహితుడైన సుశీలుని దగ్గర ఉన్నట్లు విని, వివాహార్థం ఆ కన్యను కోరదలచి వస్తూవుండగా దారిలో గొప్ప చిక్కు ఏర్పడినది. అది యేమిటని అడుగుతావా?—మేము వస్తూవున్న దారిలో పెద్ద అరణ్యం ఒకటి వున్నది. ఆ అడవిలోనుంచి మేము వస్తూవుండగా ఒక సింహం అమాంతంగా నా కుమారుడి మీదపడి కంకం పట్టుకొన్నది. దాన్ని విడిపించడం మాతరం కాలేదు. నాకు ఉపాయాంతరం తోచడంలేదు. అప్పుడు నేను ‘శ్రీ సృనింహ! శ్రీ సృనింహ!’ అని నూట యెనిమిదిసార్లు జపంచేస్తే, ఆ దేవుడు ప్రత్యక్షమయికూడా

ఏమీ చెయ్యలేకపోయాడు. పిదప నేను ఏమీ చెయ్యలేక కొయ్యబారి నిలిచివుండగా ఆ సింహమే మనుష్యుల మాటలతో “ఓ బ్రాహ్మణుడా! నాదేట జిక్కిన ప్రాణిని తప్పించడానికి ఎవ్వరికీ తరంకాదు. ఊరికే ఆలోచించినా, విచారించినా ప్రయోజనం లేదు. నీవూ, నీ శిష్యుడూ యింటకి వెళ్లిపాపడం మేలు” అని పలికినది. నేను “ఓ సింహమా! రాకుమారుని విడిచిపెట్టి ఎలాగూ పోగలను? పుత్రహనులకు ఊర్వ్యగతి లేదుకదా! నా కుమారుడికి బదులుగా నా దేహం తీసుకుని వానిని విడిచిపెట్టుము” అని పలుకగా ‘క్రూరజంతువులమైన మేము మృత్యువుకు భృత్యులం. నేను అల్పాయుస్సుకలవారినేతప్ప నీవంటి దీర్ఘాయుస్కుల జోలికి రాను.’ అని అన్నది. నేను సంపాదించిన పుణ్యాన్ని పూర్తిగా ఇస్తానన్నా సమ్మతించినది కాదు. ‘నాకు మయూర ధ్వజునివల్ల ప్రయోజనం వున్నది కాని, నీవల్ల యేమీ లేదు’ అని అన్నదని బ్రాహ్మణుడు పలికెను.

అతడు ఈవిధంగా చెప్తావుండగా మయూరధ్వజుడు అడ్డముపచ్చి “ఆ సింహము సాక్షాత్తుగా నరసింహచేపుడే కాని వేరొకరుకారు. నారాజ్యంలోని ఆడవులలో సింహ శార్దూలాది క్రూరమృగాలు ఉన్నా, అవి యేవీ జీవహింస చెయ్యవు. అయితే నేమి? నీవు ఏమి అడిగినానరే, అణుమాత్రమైనా సందేహించకుండా తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను. అడుగపలచిన దేదో అడుగుము” అని అన్నాడు.

తర్వాత బ్రాహ్మణవేషధారి యిలా అన్నాడు—“ఓరాజా! ‘దుర్బలస్య బలం రాజా’ అని పెద్దల వచనం ఉన్నది. మాపంటి యాచకులకు మీపంటివారే ఆధారంకదా! నేను సంశయించకుండానే అడుగుతాను. నాబాదను పోగొట్టడమే నీవు చేయవలసిన పని. నీదేహంలో నగం తనకు ఇచ్చిన యెడల నా కుమారుని విడిచిపెడతానని ఆ సింహం పలికినది. దానికి నేనన్నానుగదా—‘ఓ సింహమా! మహారాజులు బహుజన రక్షకులు! వారిని, దేహాన్నికోసియివ్వవలెనని అడగడం నావంటివానికి భావ్యమవుతుందా? ఇది జరగని పని’ అని. అలా అంటే ఆసింహం ‘ఓయీ! ఏచ్చివాడా! మయూరధ్వజుడు సామాన్యుడని అనుకున్నావా? ఆయన దీనజనరక్షకుడు; ఆత్మవిద్యావిశారదుడు; ఉత్తమోత్తముడు; ఉదారుడు; సత్యసంధుడు; అతన్ని అడిగిన ఉత్తరక్షణంలోనే ఏలాటి అభ్యంతరమూ చెప్పకుండా అతడు నీకోరికను నెరవేరుస్తాడు. మరొక్కమాట! నీవు నీశరీరాన్ని నీకొడుకునకు బదులుగా యిస్తానంటున్నావు. మునలితనంచేతను, తపస్సుచేతను, ఉపవాసాలచేతను చిక్కిపోయిన నీ బడుగు దేహంవల్ల నాకేమి ప్రయోజనం? ఆ రాజాదేహమా. వెన్నముద్దవలె ఎంతో ఇంపుగా ఉంటుంది. ఇక వేరే ఆలోచన విడిచి వెంటనే

మయూరధ్వజునివద్దకు వెళ్లుము; అతడు నీకోరికను తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు.”

ఈమాటలు విన్నగానే మయూరధ్వజుడికి ఉత్సాహం ఎక్కువైనది. బ్రాహ్మణకుమారునికోసం తన శరీరమును అర్పించడానికి సిద్ధపడి మంత్రిపురోహితులనూ, బంధుమిత్రులనూ చూచి “రాజులకు యుద్ధాలలోగాని, పరోపకారార్థంగాని ప్రాణాలువిడుచుట ధర్మం. పూర్వం ఇవి, దహించి మొదలైనవారు పరార్థం దేహాన్ని అర్పించి గొప్పకీర్తిని సంపాదించారు. నేనూ అవిధంగానే యీ బ్రాహ్మణుని పుత్రుని రక్షించడానికై ఆత్మార్పణ చేస్తాను. దీనికి మీ రెవ్వరూ వ్యతిరేకంగా ఏమీ చెప్పవద్దు” అని అన్నాడు. తర్వాత అతడు తన కుమారుడైన తామ్రద్వజుడికి రాజ్యం అప్పగించి, తాను సర్పదానదికిపోయి స్నానంచేసివచ్చి యజ్ఞవేదికమీద దర్శననంమీద కూర్చుండి మొగలిరేకు వంటి రంపాన్ని తెప్పించి, తన శరీరంలో సగంభాగం కోసి యివ్వడానికి సిద్ధంగా వుండెను.

ఆ సమయంలో మయూరధ్వజుని పట్టపుదేవియైన కుముద్వతీదేవి వచ్చి ఆ బ్రాహ్మణునితో యిట్లు అన్నది—“అయ్యా! నాభర్త శరీరంలో అర్థభాగం కావాలనిగదా సింహము కోరినది! భార్య, భర్తశరీరంలో సగంభాగమగును కదా! ఆ సింహానికి నేను అహంకారంగా వస్తాను; నా భర్తను విడిచిపెట్టండి” అని. ఆ మాటలువిని అబ్రాహ్మణుడు ‘ఆసింహం కుడివైపుభాగమే కావలెనని ఎడమవైపుది తీసుకురావద్దనీ గట్టిగా చెప్పినది. మరి బార్య, పురుషుడి శరీరంలో ఎడమభాగం కదా! ఎడమభాగమైన నిన్ను ఎలాగ అంగీకరించగలను?’ అని చెప్పాడు.

తర్వాత మయూరధ్వజుని కుమారుడు తామ్రద్వజుడు “అయ్యా! ‘ఆత్మావై పుత్రనామాసి’ అని ఆత్మయే పుత్రుడై పుట్టునని వేదవాక్యం ఉన్నదిగదా! నా తండ్రికి ప్రతినిధిగా నా శరీరాన్ని సమర్పించుకుంటాను; దీనికి సమ్మతించి, నాతండ్రిని విడిచిపెట్టండి!” అని ప్రార్థించాడు. అందుకు ఆ విప్రుడు ‘రాజకుమారా! ఆ సింహం యేమన్నదీ పూర్తిగా తెలుసుకుంటే నీవిలాగు పలికి ఉండవు. ‘మయూరధ్వజుని భార్యయు, కుమారుడును అతనిశరీరం కోసియివ్వగా—అందలి కుడిభాగాన్నిమాత్రం తీసుకురావాలని ఆ సింహం చెప్పినది ఇక నువ్వే ఆత్మార్పణకు సిద్ధపడితే—ఆ నియమం జరగడమెట్లాగ? అందువల్ల మీరు మరేమీ అడ్డుప్రశ్నలు వెయ్యక జరుగవలసినదాన్ని జరపడం ధర్మం’ అని జవాబిచ్చినాడు.

అప్పుడు మరి మారుమాటాడకుండా కుముద్వతీదేవియు, తామ్రధ్వజుడున్నూ రంపాన్ని చెరియొక కొనా పట్టుకొని, రాజాతలపైనుంచి కోయసాగారు. తల కొంత తెగి, రక్త

ప్రవాహాలు వరదలై కారసాగినది. రాజు, అతనిదేవి, కుమారుడూకూడా భగవన్నామస్మరణచేస్తూ నిశ్చలచిత్తులయి ఊన్నారు.

కొంచెంసేపు యీ విధంగా కోయగా, మయూరధ్వజుని ఎడమకంటినుండి బొటబొట కన్నీరు కారసాగినది. కపట బ్రాహ్మణుడు దాన్నిచూచి, కోపించి, తన వేణువండాన్ని నేలపై పడవేసి, యిటూ అటూ గంతులు వేస్తూ “పుత్రులు లేకపోయినందున నాకు ఉత్తమగతి కలుగక, సరకం వస్తేరానీ- కాని ఏడుస్తూ యిచ్చినదానాన్ని నేనెంతమాత్రం గ్రహించను. ఇక ఈ దానమూ వద్దు; ధర్మమూ వద్దు” అంటూ శిష్యుని రెక్కపట్టుకుని యీడ్చుకుపోవుచుండెను. వృధాగా రాజు దేహం కోయించి, వెళ్లిపోతూవున్నందుకు రాజీ, రాజకుమారుడూ చాలా క్షోభపడ్డారు. అప్పుడు మయూరధ్వజుడు ఆ బ్రాహ్మణుని దగ్గరగా పలిచి “మహాత్మా! కోపించి యెందుకు పోయెదవు? నేను విచారంతో కన్నీరు విడుస్తున్నానని నీవు భావించడం పొరపాటు. మనస్ఫూర్తిగా నా శరీరాన్ని నీ కర్పిస్తూ వున్నప్పుడు నాకు దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతుందో నీవే యోచించు. మరి, ఎడమకంటినుంచి నీరు కారడానికి కారణం ఏమిటని అడుగుతావా- విను. నీవేమో సింహానికి శరీరంలోని కుడిభాగమే కావాలనీ, ఎడమభాగం ఎంత మాత్రమూ వద్దని చెప్పావు. అందువల్ల నాశరీరంలోని వామ భాగం ఎందుకూ పనికిరానిదని తేలింది. ‘నేనెందుకూ పనికిరాకపోతిని గదా!’ అని ఎడమభాగం చాలా విచారిస్తూన్నది. దాని ఫలితమే యీ విధంగా ఎడమకంటి నుండి నీరుకారుట! శరీరం కొయ్యడంవల్ల కలిగిన బాధ చేత నీరు కారితే, రెండుకన్నులనుంచి నీరు కారవద్దా? నా కుడికంటినుంచి నీరు కారుతూవుండలేదే! గమనించి చూడు. కోపంతో వెళ్లిపోకు. నా శరీరంలోని అర్థభాగం తీసుకుని వెళ్లి ఆ సింహానికి అర్పించి నీకుమారుని ప్రాణాలను కాపాడుకొని, నాకు ఉత్తమగతిని కల్పించు” అని అన్నాడు.

రాజు యిలా పలుకుతూ వుండగానే ఆ బ్రాహ్మణుడు శ్రీ కృష్ణుడుగా మారిపోయాడు; అతని శిష్యుడు అర్జునుడుగా మారిపోయాడు. అక్కడి అందరికీ ఈ దృశ్యం చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించినది. శ్రీ కృష్ణుడు మయూరధ్వజునిచూచి “ఓరాజా! నీ దైర్య సైర్యాలకూ, సాహసాదార్యాలకూ, భక్తి తాత్పర్యాలకు నాకు అంతులేని ఆనందం కలిగింది. నీవంటి ఉదారుడూ, భక్తుడూ “నభూతో, సభవిష్కతి”. నీ భార్యా పుత్రులుకూడా

ఏవిషయంలోనూ నీకు తీసిపోరు. సాటిలేని నీ లోకోత్తర గుణాలను అర్జునుడికి చూపించడానికే నేని పన్నాగం పన్నివున్నాను. యాగీయాశ్వాలను రెండంటిని నువ్వే తీసుకొని, రెండు యాగాలూ నెరవేర్చు. కర్మనూ, కర్తనూ అయిన నేనే స్వయంగా దగ్గరవుండి సర్వమూ నిర్వహిస్తాను. నీ కుమారుడు తామ్రధ్వజుడు తానెక్కడో మాయుర్ధరిని యుద్ధంలో జయించాడు. నీవు నిదేహాన్ని సమర్పించి లోకాన్నే జయించావు. ఈ లోకంలోని రాజు లోకంలో వీరవితరణ గుణాల్లో నిన్నుమించినవా చెప్పరూ లేరు.” అని అంటూ తనచేతనే మయూరధ్వజుని శరీరం అంతా నిమిరేనరికి, అతడు ఎట్టి గాయమూలేక యథా పూర్వంగా అయినాడు. అక్కడవున్న అందరూ అపరిమితానందంపొందారు.

మయూరధ్వజుడు శ్రీకృష్ణుని పాదాలకు సాష్టాంగ నమస్కారంచేసి “ఓ దేవదేవా! నీవు కర్మఫల ప్రదుడవు. నమస్తయాగ నమరాధ్యుడవు. యజ్ఞస్వరూపుడవు. అట్టి నీ దర్శనం నాకు లభించినది. పునరావృత్తి రహితమైన మోక్షసామ్రాజ్యాన్ని ప్రసాదించే నిన్ను ప్రత్యక్షంగా చూచిన్నీ, యింకా కర్మలు చెయ్యాలోనే వ్యామోహంలో పడుదునా? (ద్రవ్యాన్ని) నేలమీద కుమ్మరించి, ఉత్తనం చులు తెచ్చిన వేరివానివిధమున నాకుమారుడు మీ యిద్దరినీ తీసుకుని రాక, నిరుపయోగాలయిన అశ్వాలనుమాత్రం తీసుకువచ్చాడు. అతని తప్పులు క్షమించు. ఇక్కడ కొన్ని దినములు ఉండి నాగృహాన్ని పావనం చెయ్యి” అని పరివరివిధాల స్తుతించి, ప్రార్థించాడు. శ్రీకృష్ణుడు ప్రసన్నుడై, మయూరధ్వజుని ప్రశంసిస్తూ, అతని గుణ గణాలను అర్జునుడికి వివరించి చెప్పాడు. తర్వాత ఆరాజు కోరికపయి కృష్ణార్జునులు ససైన్యంగా మూడు రోజులు అక్కడవుండి, మయూరధ్వజుని ఆతిథ్యాన్ని గ్రహించారు. నాలుగవనాడు ఆ రెండు హయాలతోనూ, సేనాసమూహంతోను తిరిగి దేశభ్రమణానికి బయలుదేరారు.

పరమభక్తుడైన మయూరధ్వజుడు బ్రాహ్మణుని కోరిక పయిన తన శరీరాన్ని అర్పించి శిబి, దధీచులకు సాటియైన ఔదార్యాన్ని చూపాడు. అతని భక్తిగిరిమను పరీక్ష చెయ్యడానికే శ్రీ కృష్ణుడు ఇట్లుచేసి, అతని కీర్తిని శాశ్వతంగా నిలిపాడు. భగవద్భక్తులు కేవలం భగవంతుని గురించే కాకుండా అర్థుల వెరికలను నెరవేర్చడంలో అత్యునమర్పణానికీకూడా వెనుదీయరని మనం నిశ్చయించవలసి ఉన్నది.

దేవాలయములు - ఉత్సవములు

పండెత, పార్థసారథి భట్టాచార్య

ఉత్సవారంభమును మరీచిమహాషిఁ యీ క్రింది విధముగ చెప్పచున్నారు.

‘అదోత్సవారంభః - యజమానః సర్వదోషశాస్త్యర్థం విష్ణురుత్నవం కారయేత్, ఆలయాభిముఖే అన్యస్మిన్ శుభదేశేవా అస్థానమండపం కృత్వా పంచహస్తాదివేదేన ప్రాఙ్ముఖం దక్షిణాబిముఖమాలయద్వారదీఙ్ముఖం వా పరికల్ప్య తత్ప్రముఖే ద్వాత్రింశత్ స్తంభాదిశతస్తం భానైః స్తంభైర్యుక్తం సృతమండపం కూటం ప్రపాంచా కృత్వా ప్రపాయాం మయ్యై వర్షనివారణం కూటం యుక్తితః కారయేత్. తత్సర్వం వితానధ్వజపతాకాముక్తా దామస్తంభవేష్టనతరంగదర్పమాలాద్వైరలంకృత్య ద్వారేషు తోరణపూర్ణకుంభ దర్పమాలాక్రముకదీపాంకురై రలంకర్యాత్. శివీకారధరంగ డేలాయస్త్ర ముఖమండప గజతురగ గరుడ సింహ వ్యాలహంస భ్రమణాదీని యానానిశక్తితః కారయేత్. మాలాదీపయస్త్ర దీపహస్తాదిదీపశూలదీపాదీన్ ఛేరీపటహమర్దలగోముఖతాలకాహలమురజ శంఖజరుకార మంజులవర్ధరశంఖశృ గధాదావీణా వేణురుల్లరీశ్చ యుక్తితః కారయేత్. ఛత్రాణి నానావిధాని పింఛాస్యనేకవిధాని వ్యజనాని చామరాణి వివిధాన్ ధ్వజాన్ పతాకాశ్చ వితానతరంగస్తంభవేష్టనాన్యాహృత్య యదోక్తం సమిత్పృష్ఠదర్పహోమద్రవ్య బలిద్రవ్య పుష్పగంధ ధూప దీపార్ఘ్యద్రవ్యం హవిర్ద్యవ్యం నవవస్త్రతంతుహేమరత్న ధాన్యతండుల మృత దధిక్షీరాణి దీపార్ధంఘృతం తైలం వా ఆహరేత్. హవిరర్ధంతండులం బహూపదంశగుడఫల సహితం భక్తానాం బ్రాహ్మణాదీనాం బోజనార్థానియాని ద్రవ్యాణి తాని సర్వాణిచ సంభరతి. సర్తకాన్ గాయకాన్ భక్తాన్ పరిచారకాంశ్చ యత్నేన ఆహ్వయేత్. తద్ధామ వాసినః సర్వే అనన్యతత్ప్రరాశ్చ అలంకృతా హపకాయతా భవేయుః, తద్ధామవీధీశ్చ సంశోధ్య గృద్వారాణి దీపాంకురదకుంభాద్వైరలంకృత్య దేవాలయం మృష్టసిక్తోపలేపనాద్వైః సంశోధ్య సైష్ట్యా భూమిమలంకృత్య లాజాక్షతకుసుమాన్యవక్తిర్య’ (౫.౨వ పటలము).

(భగవానుని ఉత్సవము నారంభించుటను చెప్పెదను. ఆలయమున యే కారణముచేతగాని సంభవించెడి సకల దోషములను పోగొట్టుటకై ఉత్సవమునునది యేర్పరుపబడినది. ఆ దోషనివృత్త్యర్థమై ఉత్సవమును చేయవలయును. ఆలయమునకు యెదురుగాని లేక పరిశుభమై విశాలమగు మతీయొక చోటునందుగాని అస్థానమండ

పమును నిర్మించవలెను. అది శిల్పశాస్త్రోక్తరీతిని ఐదు హస్తముల పరిమాణమాదిగ చెప్పబడిన కొలతలో తూర్పుముఖముగగాని దక్షిణముఖముగగాని ఆలయద్వారముండెడి దిక్కునకు ముఖముగలిగినదిగగాని ఉండవలయును. అయాస్థానమండపమున కెదురుగ ముప్పదిరెండు స్తంభములు మొదలు చేసికొని సూరుస్తంభములవరకు యదాశక్తిగ స్తంభములతోకూడిన చక్కని సృతమండపమును కూటమును పందిరనుగాని నిర్మించి దాని మధ్యను వషణము పడకుండునట్లు కూటమును యుక్తియుక్తముగ కట్టవలయును. ఆ నిర్మింపబడిన అచ్చాదిత ప్రదేశమునంతను చాందిని ధ్వజము పతాకము ముక్తాదామము స్తంభవేష్టనము తరంగము దర్పమాల మొదలగు నలంకారములచే యలంకరింప చేయవలయును. ద్వారములందు తోరణము, పూర్ణకుంభములు దర్పమాలా క్రముకములు దీపములు అంకురములు మొదలగు నలంకారములనుంచవలయును. భగవానుని గ్రామవీధులలో నూరేగించుటకు ఉపకరించునట్టి శివీక, రథరంగము, డేలాయస్త్రము, ముఖమండపము గజము తురగము గరుడుడు సింహము వ్యాలము హంసము మొదలగు వాహనజాలమును యథాశక్తి సిద్ధ పరుపవలయును. మాలాదీపము యంత్రదీపము హస్తాదిదీపము శూలదీపము మొదలగు దీప భేదములను ఛేరీపటహము మర్దలము దర్పరము శంఖము శృంగము ధారవీణ వేణువు రుల్లరి మొదలగు వాద్యవిశేషములను యుక్తి యుక్తముగ సంపాదించ వలయును. అనేక విధములగు ఛత్రములు అల్లై పింఛములు వ్యజనములు చామరములు వివిధములగు టెక్కెములు పతాకములు వితాన తరంగ స్తంభవేష్టనాదులు మొదలగు పరికరములను సంపాదించవలయును. శాస్త్రోక్తములగు సమిధలు దర్పాలు పుష్పములు గంధము దూపద్రవ్యము దీపద్రవ్యము అర్ఘ్యద్రవ్యము హవిర్ద్యవ్యము బలిద్రవ్యములను నూతన వస్త్రములు తంతువులు బంగారు రత్నములు ధాన్యము తండులము ఘృతము దధిక్షీరము మొదలగు ద్రవ్యములను సిద్ధ పరుపవలెను. దీపమునకై ఘృతమునైనను తైలమునైనను శక్తి సనునరించి ఉపయోగపరుపవలెను. భగవానునికి ఆయా కాలములందు నివేదనముచేయు ప్రసాదములకు వలయు తండులములను ఉపదంశ సామగ్రిని బెల్లము ఫలద్రవ్యములను చేర్చవలయును. ఉత్సవసేవార్థమై వచ్చెడి సేవార్థులగు భక్తులందరకు సమా

రాధనకు వలయు భోజన పదార్థములను తెలివెను. ఈ సంభారముల నన్నిటిని సేకరించిన పిదప తన శక్తి ననుసరించి నర్తకులను గాయకులను పరిచారకులను చెతనై నంతవరకు యొక్క న సంఖ్యగా నుండునట్లుచూచి అహ్వానించవలెను. ఉత్సవములో వైదిక కార్యములను నిర్వహించుటకు ఆచార్యుని ఋత్విక్కులను విశేషించి అహ్వానించవలయును.

ఆ గ్రామమందు నివసించెడి ప్రజలందఱును ఇతర ధ్యానలేక భగవత్సేవాతత్పరులై అలంకరించికొని సంతోష పూరితులై యుండవలెను. గ్రామమందలి వీధులను పరిశుభ్రపరచి గృహస్థులు తమ తమ గృహముల ద్వారములందు దీపములు అంకురములు పూర్ణకుంభములు మొదలగు వానిచే అలంకరించికొని యుండవలయును. దేవాలయమును ప్రాకార సహితముగ అన్ని చోటులందును సంమార్జనముచేసి ఉదకము చల్లి అలికి శుద్ధి చేసి పియ్యపు ఏండితో భూమినంతను చక్కని రంగ పల్లలతో అలంకరింపచేసి లాజలు అక్షతలు పుష్పములు మొదలగు శోభనద్రవ్యములను వెదజల్లవలయును).

ఈ సంభార సేకరణము అలంకార ప్రకారము ననునవి బాగుగ చెప్పబడినవి. ఈ విధానము యెంతవరకు మన దేశమున ఆలయములందలి ఉత్సవసమయములలో అనుసరింపబడుచున్నవనునది మనము సావధానముగ విచారించి చూపదగియున్నది. గ్రామ వీధుల నలంకరించి గృహస్థులందఱును తమ గృహముల నలంకరించికొని ఆ శుభ దినములందు ఊరువారలు ఉత్సాహపూరితులై భగవత్సేవయందే మనసు కలవారై ఉత్సవములను జరుపవలయుననునది ప్రధానమైన అంశము. మన గ్రామములందు ఏదొక కారణాంతరము వలన ఆ గ్రామమునందు పార్టీలు యేర్పడి పరస్పరముగ అనుకూల్యములేక ఉత్సవములలో గ్రామస్థు లందఱుగాని ఏయొక పార్టీ వారుగాని పాల్గొన జాలక విధిలేక యెండోమెంటువారికి ఉత్తరవాదిత్వమును నిలుపుకొనుటకై ఆలయాధికారి ఉత్సవారంభము చేయుటయు ఉత్సవ సమయమున ఆలయమందు పూజ చేయు అర్చకులు వాద్యము చేయువారు వాహనము మోయువారు కౌలలు వేయువారు తప్ప ఇతరు లెవ్వరును దేవునితో నడచువారు లేని ప్రదేశములు అనేకములు నాయనుభవమందు కలవు. ఇట్టి యాచారము మిక్కిలి విచారకరమైనది స్మృతగీతాదులు ఉత్సవము లందును నిత్యమందునుకూడ విభవము ననుసరించి తప్పని సరిగా ఆలయములందుండి తీరదగినవి. వేదపారాయణము ప్రధానమైనది. వాహనములు కావలెను. ఛత్రములు చామరములు దీపములు మొదలగునవి సంపాదించి ఉప

యోగపరులబడవలెను. బ్రాహ్మణబోజనము ఇతర భక్తజన సమారాధనము అవసరము. స్వామివార్లకు ఊరేగింపు కాలములందును గర్భ గృహమునందును ఆయా కాలములందు లభ్యములగు పుష్పములు సమృద్ధిగా మాలలకును నహస్రనామాద్యర్చనములకును తులసి మొదలగు పూజాద్రవ్యములను సేకరింపవలయును. స్వామికి త్రికాలములందును నివేదనముచేసి భక్తజనులకు పంచిపెట్టుటకై ఆన్న ప్రసాదములు ఇతర ప్రసాదములు విరివిగా చేయవలెను. ఉత్సవకాలములందు ప్రసాదములను చేయుటకును భక్తులగు సేవార్థుల నాదరించుటకును యాగశాలయందు వైదికకార్యములను నెరవేర్చుటకును అర్చక సహాయమునకై ఇతర కైంకర్యపరులను తేవలెను ప్రక్క ఊళ్ల నుండి ఉత్సవ సేవకై వచ్చెడి భక్త జనులకు నివసించుటకు వసతులను నిర్మాణముచేసి వారలకు వలయు నివేశన సాధనములను సమకూర్చ వలయును ఈ యేర్పాటులు భగవానునికి వచ్చెడి ద్రవ్యవిభవము స్వల్పమైనచో గ్రామస్థులుగాని ప్రభుత్వముగాని అవసరము ననుసరించి దానిని పూర్తి చేయవలెను.

మన దేవాలయములలో (కృష్ణా గుంటూరు గోదావరి జిల్లాలను గురించి) చూచి సంతలో ఆలయాధికారులు తప్పక గమనించదగిన వానిని మనవి చేసెదను. ఆలయమును శుద్ధిచేసి 'సమ్మార్గదోష తాపనాదులు' చేయుటకు ముందుగ దేవాలయము విమానమును సొంతముగ శిఖరము పర్యంతము ప్రతి సంవత్సరము తప్పకుండా నున్నము కొట్టటయును మాన్పించుట గొప్ప ఉపచారముగ గ్రహించదగును. శాస్త్రరీతిని దేవాలయము (అనగా దేవుని మూలవిగ్రహము ప్రతిష్ఠింపబడినచోటు అందుపై కట్టబడిన విమానము) పైన కొన్ని దేవతావిగ్రహములు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయబడియుండును. విమానముపై యొక శక్తి ప్రతిష్ఠింపబడియుండును. ఆకారణముచే విమానముపై యెవ్వరును యొక్క కూడదని నిషేధము కలదు. విమానమునకు పీఠైన కై ధిల్యము యేర్పడి జీర్ణోద్ధారము చేయవలసిన నిమిత్తము కలిగి నప్పుడు ఆవిమాన శక్తిని బాలాలయమందు ప్రతిష్ఠించి ఆ వెనుక దానిని తాకవలయునని శాస్త్రములందలి విధియై యున్నది. పల్లెటూరులందేమి, పట్టణములందేమి విమానములందు ఉండెడి గూళ్లలో నివసించియుండు పావురములను పట్టుకొనుటకై అవి కావలసిన వారలు విమానములపై నెక్కి ఆ పని చూచుకొనుట అనేక చోటులందు అలవాటు పడియుండుట తెలియని వారు ఉండరని తలచెదను. ఇది అనివార్యము. ఆలయము సర్వస్వామ్యము గనుక నను దుర్వాదము విచారకరము. విగ్రహములపై నున్నము కొట్టుట మహా అపచారము. దీనిని నిషేధమని

తలచుటకు శాస్త్ర మక్కరలేదనియే నాకు తోచుచున్నది. ఆలయము నిర్మింపబడినప్పుడు అతడు నేర్పరియో కాదో ఒకానొక శిల్పిచే ఒక విగ్రహము చేయబడినది. దానికి ఆవయవ సంస్థానము యధోచితముగ వానికి తెలిసినట్లు నిర్మించియుండును. సున్నముచే దాని స్వరూపము మరుగు చేయబడి కొన్ని సంవత్సరములకు విగ్రహమే మరుగుపడి పోయెడి దుర్గతి సంభవించుచున్నది. విగ్రహమందలి మంత్ర పూర్వకమగు నొక ప్రాణాక్తిని అటుంచి బాహ్య రూపమే స్వపరుపబడుట ప్రత్యక్షముగ నున్నది. ఈ యతిక్రమము మన ప్రాంత్యములందే అంధ పరంపరగా అనుష్ఠింపబడుచుండుట దేశాంతర సంచారముచేయు వారలకు తెలియవచ్చును. డక్షిణదేశమందు నుప్రసిద్ధములో ఆప్రసిద్ధములో యే దేవాలయమందుగాని ఈ వాడుక కనుబడిదు. ఈ నడుమ తిరుమల శ్రీ శ్రీనివాస మూర్తి నన్నిధి యందు 'ఆనందనిలయ'మను శ్రీ స్వామి వార్ల విమానమునకు బంగారు రేకులను తయారు చేయు టకుగాను అదికారులు సంకల్పించి విమానపు కొలతలను తీసికొనుటకై విమానముపైకి పరంజాలు కట్టి కొలతలు యెత్తినారు. విమానముపైన యెక్కుటగాని తాకుటగాని చేయక పరంజాలపై నుండి దగ్గరలో నిలచి కొలతల నెత్తుటయైనది. అట్లు విమాన సంబంధము కల్పించుకొను టకు శ్రీస్వామి వార్లకు బాలాలయముచేసి రు 20,000 ల రూపాయలకు వైబడిన ఖర్చు చేయవలసి వచ్చినది. విమానముపై కెక్కుట ఉచితము కాదనియు సున్నము కొట్టుట న్యాయము కాదనియు శాస్త్రముయొక్క మతమని నేను మనవి చేయుచున్నాను. మన చిన్న గ్రామములందలి ఆలయములకు ఆలంకారములును రక్షకములునగు ప్రాకారములు చాల చోటులందు లేక పోవచ్చును. ప్రాకారములుండు చోటులందు ప్రాకారపు గోడలకు సున్నపు పట్టెలు వేయవచ్చును. విమానములకు సున్నము కొట్టె ఆలవాటు మన ప్రదేశమునందుకూడ కొన్ని పెద్ద స్థలములందు లేదు. వానిని చూచి చిన్న చోటులు వాని యాచారమును ఆలవరచు కొనుట మంచిది. ఆత్మవనరము.

ఉత్సవమునకు యాగశాల అవసరము. ఉత్సవ సంబంధమైన హోమము మొదలగు చాల వైదిక కార్యములందు జరుగును. చిన్న దేవాలయములలో యాగశాలలను ప్రత్యేకించి నియతముగ నుండు కట్టడములు కట్టి యుంచుట కవకాశము లేక పోవచ్చును. పెద్ద ఆలయములలో యాగశాలలు ప్రత్యేకముగ గట్టి కట్టడములే కట్టబడవలెను. విత్త సహాయము లేని చోట తాత్కాలికముగ యాగశాలకై నిర్మించెడి పాకలనైనను వషణబాధ లేకుండునట్లైనను నిర్మించవలయును. అట్టి పాకలలో

కాకులు మొదలగు పక్షులు శునకములు రాకుండునట్లు కట్టవలెను. చాల ఆలయములకు పదిలములగు ప్రాకారములు లేకుండుటచే అట్టి ఆలయములలో కట్టబడెడి పాకలు పందిళ్లు ఇతర జంతువులు సంచరించుటకు వీలు కలుగజేయుట సహజము. యాగశాలలు తోరణపూర్ణ కుంభ కవలీక్రము కాదులచే అలంకరింపబడవలెను. హోమమునకు వలయు ఘృతము చరువు మొదలగు పదార్థములు కావలయును.

భగవానునకు వీధులయందు ఊరేగింపుకు చక్కని వాహనములను సమకూర్చవలెను. విత్తసౌకర్యము ననుసరించి వివిధములగు వాహనములను చేయవలెను. విత్తము లేని చోటుల మన దేశమందు ఆచారమున నున్న 'చలవ చప్పరము' నైనను అందముగను గట్టిదిగను విగ్రహముల పరిమాణమునకు తగినదిగను చేయవలెను. కొయ్య పరికరములకు వర్ణము పోకుండునట్లును లోహ మయములగునవి దుమారము పడకుండగను తగిన బందో బస్త్ర అయినచోటుల నుంచవలెను. వాహన శాలలను కట్టి అందు వాహన సామానులను భద్రపరచలేని చిన్న ఆలయములందు ఒక్క చలవ చప్పరమును మాత్రము ఆలయములోపలనైనను భద్రపరచవలెను. వాహనములు లేని వారు పొరుగుాళ్లనుంచి వాహనములను అరుపు తెచ్చి ఉపయోగపరచుట అంత యుక్తము కాదేమోననిపించుచున్నది. వాహనములను చలవ చప్పరములను భక్తులు తండ్లు లేక కొయ్యలను కట్టి భుజములతో మోయుట మంచిది. అది భక్తిని వృద్ధి పఱచును. అది నాగరికతకు మూలము. కొన్ని చోటులందు ఏకారణముననో వాహనములను మనుష్యులు మోయక బండ్లమీద కట్టి కొన్ని చోటులందు యెద్దులచేత లాగించుటయు కొన్ని చోటులందు మనుష్యులచే లాగించుటయు కనబడుచున్నది. ఇంత కంటే బుద్ధి బలము హెచ్చు పెరిగి మామూలు యెద్దు బండ్లకు మాఱుగ 'లారీ'లు మొదలగునవిగూడ యేర్పరుపబడు దురవస్థ సంభవింపగూడునని యనుమానింపవలసి నట్లున్నది. మనుష్యులు మోయు వాహనముల చక్కదనమునకును బండ్లమీద కట్టబడెడి వాని స్థితికిని పరమార్థమంబుంచి, చూచుట కెంతటి వైలక్షణ్యమైనను కలదు. బండ్లమీది ఊరేగింపుకు మన దేశమందు కారణాంతరము కలదని తోచుచున్నది.

శాస్త్రములందు ఉత్సవములందు ఊరేగింపుకొక నియతి చెప్పబడినది. నవనందియనియు బలిహరణ మనియు ఒక విధి కలదు. ఆలయమును చుట్టి ఈ బలిహరణము వేయుటయు బలిహరణము వేసిన త్రోవను శ్రీ స్వామి వార్లు ఊరేగింపబడుటయు చెప్పబడినది. ఈ నవనంది

సామాన్యముగ ఆలయమును చుట్టి మాత్రమే జరుగుట దక్షిణ దేశమందలి ప్రతి చోటునందు ఆచారమై కనుబడు చున్నది. శాస్త్రముల మతమును అట్లే ఉండవచ్చునని తోచుచున్నది. ఒకవేళ ఆ నవనంది గ్రామమును చుట్టి అని అర్థముకూడ కావచ్చునని యెంచినను గ్రామమునందు అన్ని వీధులును నందులును మాత్రము ఈ ఊరేగింపుకు మాత్రము తావులు కాజాలవు. కొన్ని పెద్ద గ్రామములలో ఊరేగింపు అరంభమైన తరువాత స్వామి ఆలయమునకు వచ్చుటకు పది పండ్లెండు గంటల కాలముకూడ పట్టు నందర్పములు కలవు. ప్రతి వీధియు నందును స్వామి నందర్పించవలసినదే. ఇట్టి యెడల మనుష్యులు మోయుట కష్టమని బండ్ల ఊరేగింపు చేయబడునేమో! అట్లైన యెడల మోతగాండ్రను మార్చి క్రొత్త జట్టును వినియోగించ వచ్చును. దక్షిణ దేశమందుకూడ ఆలయమును మాత్రము చుట్టి ఊరేగింపు చేయబడు చోటులందును సుప్రసిద్ధులగు నాగస్వరగాండ్రు ఇతర మేళగాండ్రు ముందు వాద్యము లను పాడునప్పుడి యూరేగింపు కాలము గంటల కొలదిని జాముల కొలదిని పొడిగింపబడి మనుష్యులచేతనే వాహ నములు ఓపికతో మోయ బడుచున్నది. ఇది కష్టముకాదు. వీధులందు ఊరేగింపు సమయములలో గృహస్థులు తమ ఇండ్ల యెదుట శ్రీ స్వామి వార్లకు హారతులిచ్చి ప్రత్యుజ్ఞా నము చేయుటకలదు. స్వామివార్లు ప్రక్క వీధిని వేం చేయు చుండగా ముందుగనే తరువాత వీధి వారలు హారతులను సిద్ధపరచి ఇంటి గుమ్మమున కెదురుగ స్వామికి ముందు వీధిలో నిలచుట న్యాయ్యము. స్వామి తమ యింటి ముందు హారతికై కాచి యుండునట్లు ఉప చారము చేయుట, న్యాయ్యము కాదు, కొబ్బరి కాయను పీచు తీసి పగుల గొట్టుట కనుకూలముగ చేసేయించ వలెను. పీచు నిండియున్న కాయను పీచు తీయక పగుల గొట్టినచో నగమునకు చక్కగా పగులదు. అట్లు సరిగా పగులని యెడల అది మంచి శకునము కాదని పెద్దలు చెప్పదురు. పీచు తీయుట కారంభించినంతట ఆలయ్య మగును. హారతిలో యథా శక్తిగ నుపహారమును సమ ర్పించవలెను. మన ప్రదేశములలో పట్న వానముల నటుంచి పల్లెటూళ్లలో ఈ విషయమున జరిగెడి అప చారమునకు అపధిలేదు. స్వామి ఒకానొక గృహస్థుని యింట వాకిట నిలచినపుడాగృహస్థుడు నిద్రించి యో యేమరుపాటునో హారతి సిద్ధపరచి యుంచలేక పోయి నపుడు స్వామి ఆ యింటి గుమ్మమును విడచి ముందుకు పోరాదు. అట్లు పోవుట ఆ గృహస్థునకు అవమానముగ తలపబడును. నిద్రించెడి గృహస్థును ఆ స్వామి పరివార మందలి యెవరైనను నిద్రనుండి మేల్కొల్పి ఆతని హారతి

కలవాయని వివరమును అడిగి తెలిసికొని ఆతని నుండి సమాధానము వచ్చువరకు స్వామి అక్కడనే నిలచి యుండ వలయును. ఈ మొదలగు కారణములచే ఊరేగింపు సకాలములందు పూర్తి కాజాలదు. ఇట్టి యలవాట్లను పెద్ద మనసుచేసి గ్రామస్థులు సవరించు కొనుట మంచిది.

స్వామి ఊరేగింపుతో గ్రామస్థులందరును అలంకృతులై తమ యిండ్లలోని శుభకార్యములందు కంటె యెక్కువ ఆద రముతోను ఉత్సాహముతోను నడువ వలయును. ముందు చక్కని శ్రోత పేయములగు వాద్యములను సృత్యములను అలంకారములను వెనుక వేదపారాయణమును భజన పాటకులను నియోగించి అధ్యాపనము చేయించ వలయును. పగటి ఊరేగింపులందు సన్నిధి కోలల (దివిటీల) ను రాత్రి ఊరేగింపులందు విరివిగా అనేక రకములగు ఇల యిలగు దీప విశేషములను యేర్పరుపవలెను. విభవము ననుసరించి గుర్రములు వినుగులు వృషభములు మొద లగు రాజోపచారములను చేయవలెను. ముందు సామగ్రి (బాణసంచా) కాల్పులుకూడ ఒక విశేషవిశేష మన వచ్చును.

స్వామిని ఊరేగించు నప్పుడు విలువగలట్టియు అంద మైనట్టియు వస్త్రములచేతను ఆభరణములచేతను పుష్ప మాలలచేతను అలంకరింప చేయవలయును. మృదుమధు రములగు హవిర్విశేషములను పాకము చేయించి ఉత్స వాంతమున భగవానునకు నివేదించి భక్తులకు వినియోగమః చేయించవలయును.

సేవార్థులై వచ్చిన దేశాంతరస్థలాంతరవాసులగు భక్తుః కును కైంకర్య పరులగు వారలకును భోజన వసతిః ఇతరములగు నపేక్షిత సకల సదుపాయములను ఉత్సవ నిర్వాహకులు సమకూర్చవలయును.

మన దేశమందు రానురాను ఉత్సవ సమయములు హరికదలకును నాటకములకును నిలయములై పోయినవి. హరికదలలోని పార్థివారికి అయ్యో పుష్పమాలోపచార వైభవము స్వామివార్లకుకూడ జరుగునట్లు చేయుట న్యాయ్యము. ఉత్సవము మొత్తముమీద వైదికములగు ఖర్చులకంటె చాలచోటులందీ ఐటముల ఖర్చులు ఎక్కు వగా నగుచున్నవిని నేను తరుచుగా వినుటకలదు. విద్వాం సులగు కథకులను సర్తకులను ఆదరించుట యెంతయో యుక్తమేగాని దానికొక వ్యవస్థ ఉండుట ఉచితము. దక్షిణ దేశమున ఒకానొక పెద్ద దేవాలయమున పది దిన ములు నాగస్వరపు వాద్యమును పాడెడి సంగీత విద్వాంసు నకు ముందువెనుక విచారింపక వేయిన్నీనూట పదారు లిచ్చి ఆతని పరివారమునకు వేరుగ వేతనమిచ్చి వారలకు మొదటి తరగతి ప్రయాణపు ఖర్చులనిచ్చి ఉచితమగు

భోజనవనతినిచ్చి ఆదరించుట సర్వులకు తెలిసినదే. ఈ గౌరవము మామూలు నాగస్వరపు పాటగానికి చిక్కదు. హరికథలలోకూడ ఇట్టి గొప్పతనము ఆదరించబడవచ్చును. దానికొక కాలనియతి ఉండవలయును. నాటకములను గురించిన విశేషమును మధ్యస్థులు నిర్ణయించవచ్చును. ఈ నడుమ ఆంధ్రప్రభుత్వమువారు జోక్యము కల్పించు కొనగా ధర్మాదాయాధికారులు కొన్ని ద్రవ్యసంపత్తిగల ఆలయములందు పండిత నభలను జరిపించి విద్వాంసులను అదరించు ప్రకారమునకు మార్గము చూపియున్నారు. ఇదియొక శుభ సూచనమే.

హరికథల కాలక్షేపములు నాటకములు విద్యత్సభలు వీనిని జరిపించుటకు ప్రధానోద్దేశము ప్రజలలో భక్తిని మత నదాచారాదరమును నీతిని బోధించుటకని యన వచ్చును. దేవాలయముల ఉద్దేశముకూడ అదియే. దేవాలయములందు విధిగా జరుగవలసిన నిత్యారాధనము, మరమ్మతులు, నైమిత్తికపూజలు మొదలగునవి జరుగగా మిగిలియుండెడి ద్రవ్యమును యితర విధములగు తుల్యోద్దేశములగు సత్కార్యములందు వినియోగింపవచ్చు ననుటలో కొంత ఔచిత్యము ఉండవచ్చును. ఉండినను ఉండకపోయినను ఆ చిత్తవృత్తి ప్రజాసామాన్యమందు ప్రతిష్ఠితమైపోయినది. కనుక హరికథా కాలక్షేపాదులను జరిపించి కలాసేవను సారస్వతసేవను చేయగోరినప్పుడు ఆ సేవను చేయుటకు ప్రత్యేక సమయములను నిర్ణయించి యచ్ఛేష్టముగ వానిని జరిపించుటలో అక్షేపముండదు. ఉత్సవసమయములలో సక్రమముగ కాలమును కేవలమును భగవత్సేవకు మాత్రమే వినియోగించుట యుక్తము. ఉత్సవము లందుకే యేర్పరుపబడినవి. ఉత్సవదినములలో తెంపులేక భగవత్సేవను జరుపుటకు మాత్రమే అంతరంగములగు కార్యములు లేకపోలేదు. భక్తిని నీతిని లోకజ్ఞానమును సంపూర్ణముగ యెరిగినవారలకు భగవత్సేవ కంటె యొక్కవగు కార్యాంతర మెద్దియులేదు. హరికథలకును నాటకములకును సాక్షిగా భగవానుని విగ్రహములను కూడ వేంచేపించి వినోదము చూచెడి ప్రదేశములుకూడ అక్కడక్కడ కలవు. ఇదియును ఉచితముకాదని తోచుచున్నది.

కల్యాణోత్సవమునందు మొట్టమొదటిది అంకురార్పణము ధ్వజారోహణము మన దేశములందు ప్రథమ రాత్రియందు జరుగును. రెండవ దినము మూడవ దినము ప్రాతఃసాయంకాలములందు బలిహరణము స్వామివార్ల గ్రామోత్సవము జరుగును. నాల్గవ దినముకూడ ఉదయము బలిహరణము గ్రామోత్సవము, రాత్రికి కల్యాణ మహోత్సవము. ఐదవ దిన ముదయము బలిహరణము

గ్రామోత్సవము, రాత్రికి రదయాత్ర. ఆరవదినము ఉదయము చూర్ణోత్సవము (కొట్నాలు) వనంతము, తీర్థవారి, రాత్రికి ధ్వజారోహణము. ఏడవ దినము రాత్రి పుష్పయాగోత్సవము. ఇట్లు దినచర్య పంచామ్నికోత్సవ క్రమమందు జరుగుచుండును. ఆయా ప్రదేశములందలి ప్రాచీన సంప్రదాయము ననుసరించి ఎన్నెన్నో విధములగు విశేషములు జరుగుట కలదు. దీనికి కేవల శాస్త్రప్రమాణమునే కాక పారాణికములును శిష్టాచారసిద్ధములును స్థలపురాణ ప్రసిద్ధములునగు సంప్రదాయములు ప్రవర్తకాధారములై యుండుటలో విరోధము ఉండవని తలపవచ్చును. కల్యాణ దినమున జగజ్జ్యోతి యను నొక యుత్సవము జరుగుట చాల స్థలములందు కలదు. ఇది శిష్టాచారసిద్ధముగ మన ఆంధ్రభూమియందు శివాలయములందును విష్ణ్వాలయములందునుగూడ జరుపబడుచున్నది.

కల్యాణోత్సవకాలమున నా దేవాలయ ప్రతిష్ఠాపకుల వంశమునకు చెందిన ధర్మకర్తలు అంకురార్పణ దినమున ఆచార్యబుద్ధిగాదులతోపాటుగ దంపతియతుముగ దీక్ష వహించి రక్షబంధనము చేసికొను ఆచారము కలదు. మరి కొన్నిచోట్లందు తాత్కాలికముగ ఆయా కైంకర్యములను స్వంత ఖర్చులతో నెరవేర్చెడి కైంకర్యపరులుకూడ దీక్షలోనుండుట పీటలమీద కూర్చొనుట మొదలగు నాచారములు కలవు. ఇవన్నియు శాస్త్రమునకు అవిరోధములగు నాచారములుగ తీసికొనబడవచ్చును.

విభవము ననుసరించి ఉత్సవదినముల సంఖ్యను వృద్ధిచేసి వేరువేరు దినములందు వేరువేరుగా వాహనములను ఉపయోగించుటయు యుక్తమే.

ఉత్సవఫలమును శ్రీ వైఖానస సంహితులలో నొక్కటగు జ్ఞానకాండమునందు కశ్యపమహర్షి ఆతినంగ్రహముగ నీ క్రింది విధమున ప్రశంసించిరి.

‘ఈ యుత్సవముచే భగవానుడు మిక్కిలి ప్రసన్నుడగును. ఈ యుత్సవము చేయుటచే గోబ్రాహ్మణాది చాతుర్వర్ణ్యసమ్మర్థియు సన్యసిష్ఠియు సర్వసంపత్న మృద్ధియు అశుభనాశమును గ్రామశాన్తియు సర్వకామా వాప్తియు కలుగును. దీనివలన ముక్త్యోటిదేవతలు తృప్తి పడయుదురు. అందువలన శ్రీ మహావిష్ణుని యుత్సవమును భక్తిశ్రద్ధలతో యెవ్వరు చేయుదురో వారలకు పూర్వజన్మములందేమి ఈ జన్మమందేమి రహస్యముననైనను ప్రకాశముననైనను చేసిన పాపములనుండి రసవర్ణముగ విమోచనము కలిగి సర్వకామ ఫల లాభము కలుగగలదు. ఏ పుణ్యపురుషుని యత్నముచే ఒకానొక ఆలయము అగ్ని హోత్రసమయై శాశ్వతముగ నరక్షింపబడి నిత్యనైమిత్తికారాధనములతో విలసిల్లుచున్నదో అట్టి పుణ్యపురుషుడు

శ్రీ వైకుంఠనాథుడగు శ్రీనాథుని పరమపదస్థానమును పొందగలడు. అని బ్రహ్మవేత్తలు పలుకుదురు! అని చెప్పియున్నారు.

వైదికప్రక్రియ ననుసరించి సమూర్తారాధనమును విధించిన వైఖానస సంహితలందు ఉత్సవశబ్దార్థమును, ఉత్సవ నిమిత్తములను, ఉత్సవప్రయోజనములను, ఉత్సవభేదములను పురస్కరించి, ఈ దిగువరీతిని జెప్పబడినది.

అత్రిప్రాక్త సమూర్తార్చనాధికరణమున ౫౪-వ అధ్యాయమునందు.

‘అతః పఠం తు వక్ష్యేఽహముత్సవారంభముత్తమమ్ దేవదేవస్య విష్ణోహి నత్వలోకసుభప్రదమ్ ॥
ఉత్సవం సర్వలోకానాం శాన్తిపుష్టికరం విదుః
నవో యజ్ఞః సమాఖ్యాతః సర్వయజ్ఞవిశేషతః ॥
ఉత్కృష్టోఽయం యతస్తస్మాదుత్సవ స్త్వీతి కీర్త్యతే’
దేవదేవుడగు భగవానునికి ఉత్సవముచేయుట సర్వ లోకములకు సుభప్రదమును శాంతి కరమును అగును. సవశబ్దమునకు (తేతాగ్ని) సాధ్యమగు యజ్ఞమునందు వ్యవహారము ప్రసిద్ధమైనది కదా. (భగవదాలయములందు ప్రతినంపత్సరము చేయబడెడి) ఈ చెప్పబోయెడి క్రియాకలాపము ఉత్సవమని మాచే సంకేతము చేయబడినది. సవశబ్దమునకు యజ్ఞము అర్థమైనప్పుడు ఉత్కృష్టమగు సవము కాగా దీనికి ఉత్సవమను వ్యవహారము కలిగినదని చెప్పబడినది-అని ఉత్సవశబ్దార్థమును నిర్వచించి మఱియు, అదే సంహితయందు ౫౫-వ అధ్యాయమున,

‘అతః పఠం ప్రవక్ష్యామి విష్ణోరుత్సవముత్తమమ్ శాన్తిదం వర్షదం నిత్యమారోగ్యం పుష్టిదం శుభమ్ ॥
రాష్ట్రాభివృద్ధిదం చైవ రాజ్యశ్చ బలవర్ధనమ్’
ఇట్లే కాశ్యపసంహిత 90-వ పటలమున,

‘ఏతదుత్సవేన దేవేశః సుప్రీతో భవేత్, అనైనైవ గో బ్రాహ్మణాది చాతుర్వర్ణ్య సమృద్ధిః సస్యవివర్ధనం మంగల్యం సర్వసంపత్కర మశుభనాశనం గ్రామాదిశాన్తిః సర్వకామా వాప్తిశ్చ భవతి. ఏతేన సర్వే దేవా శ్చ ప్రీతా భవేయుః. తస్మాద్విష్ణోరుత్సవం భక్త్యా యః కుర్యాత్ సోఽయం రహస్యాని ప్రకాశాని చ పాపాని పూర్వజన్మని ఇహ జన్మని చ కృతాని సర్వాణి మోచయిత్వా సర్వకామానవాప్నుయాత్. ఏవం యస్య విష్ణోరాలయార్చన మగ్ని హోత్రం శాశ్వతం తిష్ఠేత్ స తద్విష్ణోః పఠమం పదం గచ్ఛతీతి బ్రహ్మ వాదినోవదన్తి.’ అనియు,

ఇట్లే భృగుప్రాక్త యజ్ఞాధికారమున,

‘ఏవం యః కురుతే భక్త్యా దేవదేవస్య చోత్సవమ్ పంచసంబంధిభిస్సార్వం విష్ణులోకం స గచ్ఛతి సర్వలోకస్య శాన్తిః స్యాత్సర్వదుఃఖనివారణమ్ వర్షదం సర్వలోకస్య సస్యానామభివృద్ధిః రాష్ట్రస్య వృద్ధిదం చైవ రాజ్ఞాం చ బలవర్ధనమ్ సంతతీనాం సమృద్ధిస్సాధ్యద్వేదానాముపబృంహణమ్ భేరీపటహాశంఖానాం యావద్వాస్థాప్నోతి వై ధ్వనిః పిశాచాః ప్రేతరక్షాంశి తావన్వైవ విశన్తి వై

పాద్యసంహిత ౧౧-వ అధ్యాయమున,

‘శ్రద్ధయా వాసుదేవస్య సాంగోపాంగం సదక్షిణమ్ ॥ ౨౬౯
ఉత్సవం దేవదేవస్య యః కుర్యాత్స కులం స్వకమ్ ఉత్తరయన్ స్వయం విష్ణోః సాయుజ్యం గచ్ఛతి
[దుష్టమ్ ॥ ౨౭౦
హయమేధసహస్రేణ యజతే యః సమాహితః యశ్చైత్సవేన యజతే తయోస్తుల్యఫలాన్వయః ॥ ౨౭౧
యాగానామపి సర్వేషాం ఫలముత్సవకర్మణా దేవస్యాశ్చువతే సర్వం యష్టారో నాత్ర సంశయః ॥ ౨౭౨
ఉపకుర్వన్తి యే మర్త్యా దేవస్యాత్సవకర్మణి కర్మణా మనసా వాచా తేఽపి యాన్తి యథేచ్ఛితమ్ ॥ ౨౭౩

గ్రామే వా సగరే వాఽపి పత్తనే వా మహోత్సవః విష్ణోః ప్రవర్తతే యత్ర దేశే రాష్ట్రేఽపి వా భవేత్ ॥ ౨౭౪
భయం న మృత్యోః న వ్యాధేః న దుర్వికాదినమ్భవః సశ్యన్తి తన్మరాస్త్రత నాధర్మస్త్రత వర్తతే ॥ ౨౭౫
ధర్మయుక్తో భవేద్రాజా, నరా ధర్మపరాయణాః భవన్తి సుఖినః సర్వే సర్వదుఃఖవివజ్జితాః ॥ ౨౭౬
మహోత్సవే వర్తమానే యదర్థిభ్యః ప్రదీయతే పానీయమన్నం వస్త్రం వా తత్సహస్రగుణం భవేత్ ॥ ౨౭౭
పుష్పమూలఫలైరిజ్యా దేవస్యాభరణాదికైః క్రియమానా యథాశక్తి ఫలాన్వాయ కల్పతే ॥ ౨౭౮
సేవన్తే తత్ర యే దేవమహర్విశమతన్వితాః తేహమిదమిచ్చేతి ఫలం వక్తుం న శక్యతే ॥ ౨౭౯
అలెపనం మార్జనం చ రజఃప్రశమనం తథా వారిభిః దీపికారోపం క్షేలనాస్సాంబులనాదికమ్ ॥ ౨౮౦
కుర్వన్తి యే బ్రహ్మలోకం తే యాస్త్యమరదుర్లభమ్ యానం పహన్తి యే విప్రా తే యాన్తి బ్రహ్మణః పదమ్ ॥ ౨౮౧

ఇట్లు ఉత్సవఫలము సంహితలందు వివరింపబడెను,

భారతీయ ధర్మము - VI

“కా శ్య ప”

అవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా ।

కామరూపేణ, కౌంతేయ ! దుష్పూరేణానలేనచ ॥

భవబంధము దొలగించు జ్ఞానము కష్టసాధ్యము. జ్ఞానమునకు ప్రబల శత్రువు కామము. జ్ఞానమూషికమును భక్షించుటకు కామమార్గాలము నిత్యము పొంచి యుండును. కామమునకు దృష్టియనునది లేదు. దానికి మేత దొరికినకొలది అకలి రెచ్చిపోవును. “కామమా శ్రిత్య దుష్పూరం మానమోహమదాన్వితాః । మోహాద్భృహత్వాఽనద్ధ్యాపకా ప్రవర్తన్తేఽశుచిప్రతాః॥” ఎంతవారి నైన కామము లొంగదీయును. పరాశర విశ్వామిత్రాదులుగూడ కామోపహతులైననాడు తక్కినవారిమాట దడవ బనిలేదు. కాముని యడుగుజాడలలో దంభాభిమానాదులు సంచరింతురు. కామావిష్టులు జ్ఞానమును గోల్పోయి అనద్విషయముల జిక్కికొని భక్త్యాభక్త్య గమ్యాగమ్య కార్యాకార్య వివేచనలేక అశుచిప్రతులగుచున్నారు. ధనేషణ, దారేషణ పుత్రేషణ మానవుని యధఃపతనమునకు కారణభూతములైన మూడు సాధనములు. ధనేషణకన్న దారేషణ బలవత్తరము. ధర్మ్యమార్గముల నీ వాంఛాత్రయము శాంతి నొందింపవచ్చును. అయినను కామాంధకారము స్వపర జ్ఞానప్రకాశమున కవకాశమీయదు. ఏకకాలమున నవకొటి శివాలయముల నర్చింపజాలిన రావణబ్రహ్మ రామ సహధర్మచారిణి యందవచారము గావించి కాశ్యతా ప్రతిష్ఠకు బాల్పడినాడు. దుర్యోధనాదులు ద్రౌపదికి గావించిన యవమానమే భారతసంగ్రామమునకు నాంది. నిరంతరము జరుగుచున్న హత్యాప్రయత్నములకు పరదారాభిలాష హేతువగుచున్నది. అట్టి ప్రబల శత్రువును జయించుట సాధారణ మానవుల కసాధ్యము.

సుందరయువతినందర్శనము చిత్తమును జలంప చేయును. దుర్బలుడు, అశక్తుడు, పిరికిపంద, పాపభీతిగలవాడు, సాహసము చేయలేక మానసిక పాపాచరణముతో దృష్టిచెందుదురు. ఇహలోకమున మానసిక పాపములకు శిఘ్రముగ శిక్ష చేకూరదు. కొంత తెగువకలవాడు మానసికదోషమునకు దోడుగ వాచిక దోషమునుకూడ జోడించును. వాగ్దోషమునకు శిక్ష చేకూరునుగాని సాధారణముగ నది యింత తీవ్రముగ నుండదు. దిట్టతనము గలవాడు కాయికదోష దూషితుడుగూడ నగును. మూడు తరగతులకు జెందినవారును తరతమ భావములచే దోషులే. ఇతరులు తెలిసికొనలేరని భ్రాంతిచెంది మూర్ఖుడు మానసిక

పాపముల కొడిగట్టుకొనును. మానవు లెఱుంగలేకపోయినను సర్వభూత హృదయాంతర్వర్తియగు పరమేశ్వరునకు విదితముగాని విషయములుండబోవు. సర్వశక్తి సమన్వితుడైన పరమేశ్వరుడు మానసికపాపములనుగూడ గనిపెట్టుచున్నాడని గుర్తించినచో కొంత మేలు కలిగిన కలుగవచ్చును. మోహపరవశులైన వారికట్టి వివేకము కలుగదు. కలిగినను ఆ మూఢులు దానిని లెక్కసేయరు.

మదన! పరిహర స్థితిం మదీయే మనసి ముకుంద పదార విందధామ్ని ।

హరనయనకృశానునా కృశోఽసి స్మరసి న చక్రవరాక్రమం మురారే ॥

ఓ మదనహతకా! నా మనస్సునుండి తొలగిపోమ్ము. పూర్వము శివనేత్రాగ్ని కాహుతియై యనంగుడవైతివి. మురారి చక్రవరాక్రమ మింకను చవిచూడవైతివి. నా హృదయమున ముకుంద పాదారవిందములను నిలిపికొని యున్నాను. బలవంతముగ నా హృదయమున బ్రవేశింతువేని నక్రమును ఖండించి గజరాజునుగాచిన చక్రధరుడు నీపని పట్టించును. ఏనాడో నీ రూపము మంటగలిసినది. ఇప్పుడు నీ నామముగూడ సోదెలోనికైన రాకుండ మాని పోవునునుమీ! మనసిజా! నన్ను బరవశుని జేయకుము. నీ మానమును గాపాడుకొనుము - ఆనతోమా నద్గమయ - అనన్యార్థమును విడనాడి నన్ను సన్యార్థమున సాగనిమ్ము. నీకివే వందనపరస్పహస్రంబులు. జి లి బి లి చ్చిలు క పలుకులు పలుకునది జిహ్వా. దురాలోచనలు సేయునది మనస్సు. బహిర్ద్వారముల నన్నిటిని బంధించినను, మానస కుహరమున, స్వయంబువుడయి అవతరించి మనస్సును మధించువాడు కాముడు.

వేదాంతోపన్యాసపరంపరలు గావించుట నల్లెరుపై బండినడక. ధర్మపన్నంబులు వల్లించుట వెన్నతోబెట్టిన విద్య. పరుల కుపదేశించుట పరమాన్న భక్షణము. కాని ధర్మాచరణము గగనకుసుమము, శశివిభాణము. ఇంద్రునకు స్వర్గము నివాసము, దేవతలరిగావులు, ధనదాదులు సహచరులు, సాధ్వీశిరోమణి అదితి జనని, నిరతిశయ తపస్సంపన్నుడు కశ్యపుడు తండ్రీ, త్రివిక్రముడు తమ్ముడు, సౌందర్య సౌశీల్యవారాశి శచీదేవి యిల్లాలు, రంభోర్వశీ ప్రముఖాద్యపూర్వస్సందరీ రత్నంబులు దాసీగణంబులు, గీష్మతియగు బృహస్పతి గురుత్వ మంత్రిత్యములు వెఱపు శ్రేయోఽభిలాషి. అంతకుమించి యపేక్షింపదగిన గుణ

సంపత్తి మీటి యేమియుండును. ఆ యజ్ఞభాగాఢీశ్వరుడు, శాపాయుధుడైన గౌతమని గృహిణి నపేక్షించెను. పాపము పండి బ్రద్ధలయ్యెను. ఒడలంతయు యోనిమయ మయ్యెను. క్షణకోపులయిన పెద్దల యనుగ్రహమున సహస్రాక్షుడయి, అతడు నిజమాన సంరక్షణము గావించు కొనియెను. మన్మథుని యప్రతిహత పరాక్రమమున కింతకన్నమంచి యుదాహరణము చూపబనిలేదు. 'ఎంత వారలైన కాంతదాసులే'యని లోకజ్ఞుడగు త్యాగరాజు కాంతా నమ్మితముగ నుపదేశించెను. శత్రువు బలవంతుడు అజేయుడు అని తలయొగ్గుట దీరలక్షణముకాదు. జయాప జయంబులమాట యటులుంచి, చేతనైన ప్రయత్నము చేసితిరవలెను. ఈజన్మమున కామమోహములు లొంగక పోయిన పోవుగాక. చచ్చి మఱుమేననైన వాని సాధించుటకు తగినశక్తి నలవఱచుకొన యత్నించుట సాధకులకు, ముముక్షువులకు కర్తవ్యము. 'అత్మవత్సర్వభూతాని' తానెంతో జగమంతయును న్యాయముగలదు. తా నితరుల యెడ చేయునత్యాచారము, ఇతరులే తనవారియెడల గావించినపుడు తనకెటులుండునో యూహించుట కష్టముగా బోదు. ఊహించుకొన్నచో కొంత వెఱపుగలుగును; అడుగు ముందుకుబడదు. మనస్సును లొంగదీయుటకు ఒకొక్క పుడు యుక్తు లుపకరించును. అవి సర్వత్ర ఫలవంతము లై తీరుననుటకును వలనుపడదు. "జహిశత్రుం మహా బాహో! కామరూపం దురానదమ్." లొంగని కామరూప శత్రువును లొంగదీయుమని గీతాచార్యుల యుపదేశము. మొనలినోట జిక్కినవాడు బ్రతికి బయటపడుట యూహ కందని విశేషము. సంసార మహాసాగరమున కామరూప మహానాకముగలదు. అది చాలపెద్దది, బలిష్ఠమయినది, భయంకరమయినది; దానిని దప్పించుకొనుట దుష్కరము. స్థానబలము దానికధికము. అది గజరాజునే నిర్వీర్యుని జేసినది. ఇంక దుర్బలులమాట యేడ. పదివేల సంవత్సరములు కరిరాజు ఘోరముగ బోరాడియు, న్యశక్తిచే మొనలిపట్టు తప్పించుకొనలేకపోయె. రూపలాలన, సుఖభ్రాంతి, పాశ్చంద్రేకము, కామప్రవృత్తికి మూలకారణ ములు. నుందరరూప సందర్శనము డెందము నాందోళి తము గావించును.

ఫహల్వాను ధనుర్దాసు ఆజానుబాహువు, సింహబలుడు. వేశ్య హేమాంబ అనన్య సామాన్య లావణ్యవతి. హేమాం బను ధనుర్దాసు మోహించెను. హేమాంబాతనియందు బద్ధాసురాగయ్యె. ఇరువురు భార్యాభర్తలై జీవించు చుండిరి. ధనుర్దాసు పత్నిసౌందర్యమునకు ముగ్ధుడై క్షణమైన ఆమెయెడబాటు నహంసలేకయుండె. నడచునపు డామె కెండసోకకుండ ధనుర్దాసు గొడుగుపట్టుచుండు

వాడు. ఆమె కెదురుగ నిలిచి, తన్ముఖమండలమును చంద్రబింబమును చకోరపక్షి సందర్శించు చందంబున తనివిదిర చూచి యానందించుచు, పోవలసిన మార్గము నకు వెన్నుజూపుచు వెనుకకు నడచుచుండువాడు. అది యతనికి ఆనంద సంధాయకమేయై యున్నను చూపఱులకు మాత్రము విడ్డూరముగ దోచుచుండెను. కామినీరూపలావణ్య సుధారసమును అహరహము నేత్రాంజలుల గ్రోలుచు మానవజీవితమును చరితార్థము గావించుకొంటిని యా కాముకాగ్రేసరుడు మురిసిపోవుచుండెను. దైవవశమున శ్రీమద్రామానుజ పూజ్యపాదుల దృక్పథమున నీ యపూర్వ రసజ్ఞ శిఖామణి గోచరించుట సంభవించెను. స్వామి వారికి కామినీకింకరునియందు జాలిగలిగెను. తమ్ము కలిసి మాటలాడవలయునని, ధనుర్దాసునకు యతిరాజుల వారు వర్తమానమందిరి. తన యకృత్యమునకు మంద లించుటకే శ్రీవారు కబురంపిరని ధనుర్దాసు వెఱచియు, చేయునదిలేక, వారి దర్శనమున కెగిను. పుత్రవాత్సల్య మున వాని జేరజీరి, కారణజన్మలయిన దేశికేంద్రులు వాని వింతప్రకృతికి కారణమడిగిరి. అతడును సిగ్గుచెంది, సంకోచించుచు "స్వామీ! నా నుందరీ సౌందర్యము నాడెందమున నానందమమందముగ నందించును. కామా భిలాష నాకంత లేదు కాని, ఆమెను జూడనిది యొక్క నిమిషమైన నిలువలేను. తమరేది యాజ్ఞాపించిన దాని నీదాసుడు తప్పక చేయగలడు. కాని, హేమాంబ ముఖార వింద సందర్శనముచేయక బ్రతుకలేదు." అని విన్నవించు కొనియె. "కామవాసనకన్న రూపలాలన నీ కధికమను చుంటివికదా! నీ ప్రేయసి చక్కదనమును ధిక్కరించు త్రిజగన్మోహన దివ్యమంగళ విగ్రహము పాడగట్టినచో నేమిచేయుదు"వని దీ న జ నా వ ను డు ప్రశ్నించెను. "హేమాంబ సౌందర్యమున కీడువచ్చు నందచందములు త్రికాలములగాని త్రిలోకములగాని కానరావనియే నా నిశ్చితాభిప్రాయము. అట్టి సోయగముండుటయే తట స్థించిన, హేమాంబను వెంటనే పరిత్యాగము చేయుదును. ఇది శ్రీవారి పాదముల నానయిడి బాసచేసెద" నని ధనుర్దాసు బదులుపలికె. "తండ్రీ! నీవంత త్యాగము చేయవలసినవనిలేదు. ఈనాడు హేమాంబ వేశ్యాంగన కాదు. నీయందు బద్ధాసురాగముగల కులాంగన. ఆమెను బరిత్యజించి పాపమున కేల యొడిగట్టుకొనియెదవు. ఈ సాయంసమయమున, శ్రీరంగమందిరమునకు రమ్ము. ఒంటరిగనే రావలయునుమా!" అని గురువర్యులు సెలవిచ్చిరి.

స్వామివారి సౌజన్యము, సౌహార్దము, వాత్సల్యము దాసుని ముగ్ధుని గావించెను. అతడు నిజగృహముచేరి

వృత్తాంతమంతయు హేమ కెఱిగించెను. భర్త శ్రేయస్సునే కోరునదికాన, దాసుని రంగనాథుని దర్శనమున కేగ తొందరించెను. సద్గురు పురుషకారముచే పెరుమాళ్ల యనుగ్రహము లభించి తననాథుడు సదాచార సంపన్నుడు కాగలడని యాపతి దైవత యాశించెను. “దయామయా! దీనజనశరణా! నీ యపూర్వ సౌందర్యరేఖ జూపి ఒక విముఖజీవుని భవదభిముఖుని గావించి యుద్ధరింపు”మని రామానుజులవారు శ్రీరంగనాథుని బ్రార్థించిరి. ప్రార్థు గ్రుంకినది. ధనుర్దాసు దేవాలయముచేరి రామానుజులవారి పాదారవిందముల కభివందనము చేసెను. “వత్సా! మంగళకార్తిక సమయమున, ధ్యాననిశ్చల నయనములతో శ్రీరంగని దివ్యస్వరూప మవలోకింపు”మని దేశికు లాశీర్వ దింప, దాసు దేవతానన్నిధిజేరెను. అది భూలోకస్వర్గము, కలియుగ వైకుంఠము, వాచామగోచరము. కట్టెదుట క్షీరసాగరము. ఆనంతభోగి భోగమండల దివ్యరత్న ప్రకాశాచితము. దాసునిచూపులో దోసము మానిపోయినది. పంచోపనిషత్సూయ సచ్చిదానంద ఘనఘన శ్యామ దివ్య సుందరమంగళ విగ్రహము. ద్వాదశాదిత్య తేజోవిరాజితము. సహస్రరాకేందు సంకాశలీలావలసము. శృంగార రస స్వర్ణము. కోటిమన్మథ లావణ్య స్ఫోరకము. మధుర మధుర మందస్మిత సుందర వదనారవిందము. దివాకర సుధాకర లోచనద్వయము. శ్రీకరాకార శ్రవణయుగళము. సౌందర్యోపాసకుని మేన పులకాంకురములు. క్షీరసముద్రరాజతనయ మృదులకర పల్లవముల నొత్తుచున్న శ్రీ మచ్చరణ సరోహములు. పాదతలమున నవతరించు చున్న మందమందాకినీ ప్రవాహ పరంపరలు. గాంగ జలముల నోలలాడి, ఆనందడోలికల దేలియాడుచున్న బృందారక సందోహము. కింకరుని శిరము భక్తిన మ్రము. నాభి నరోజాత సంజాత చతుర్ముఖ ముఖాంభోజ వినిస్సృత శ్రుతి మకరంద పరిమళ సమ్మేళనము. నారద తుంబుర ప్రముఖ సరససంగీతస్తోత్ర పారము. ఆశితాంజ్ఞాన దుర్వాసనాక్షయము. శంఖచక్రగదా పద్మాలంకృత విరాజమాన భుజచతుష్టయము. అత్యసాక్షాత్కార పరవశ చంద్ర శేఖర సదాశివానంద తాండవము. సేవకనేత్రద్వయ మానందబాష్ప సంకులము. పారవశ్యాక్షినిమీలనము. సాధకక్షణ పుణ్యప్రతిహత విశ్వమోహన సౌందర్యావలోకన సౌభాగ్యము. నిరాశాతిమిర ప్రాచుర్యము.

దివ్యానుభూతి క్షణికమయ్యును, దాసుని హృదయ మున నాటుకొని మొలకలెత్తుచుండెను. వియోగవ్యధ దుర్భరమగుచుండెను. ధనుర్దాసు పెన్నిధి గోల్పోయిన పేదచందమున, కింక ర్తవ్యతా విమూఢుడై శూన్యదృక్కుల నలుదిక్కులు కలయజూచి, కించిల్లబ్బ చైతన్యడై ఉడ

యవరుల పాదారవిందముల వ్రాలి “ఎంబెరుమానార్ తిరువడిగళ్లే శరణమ్. నంబెరుమానార్ తిరువడిగళ్లే శరణమ్.” స్వామీ! ఈ దీనుని, పాపాత్ముని కనికరింపుడు. నంబెరుమానార్ దివ్యరూప సందర్శనము చేసికొన్న యీ నేత్రములతో తుచ్చక్షణిక పదార్థంబుల చూచొల్లను. పెరుమాళ్ల దివ్యరూపమే సర్వదా గోచరించునటులను గ్రహింపుడు. శ్రీవారి పాదారవింద సేవాసౌభాగ్య మీ దాస దాసానుదాసునకు బ్రసాదింపుడు. ఇంక నన్నైహిక బంధములనుండి విముక్తుని గావించుడు. అని వెక్కిరివెక్కి యేడ్చుచుండెను. కరుణాలవాలుడైన భాష్యకారప్రభువు దాసుని బరమాదరమున గ్రుచ్చియెత్తి “కుమారా! నీ భాగ్య మనన్య సామాన్యము. నుకృత విశేషమున నీకు విశ్వరూపసందర్శనమే గలిగినది. నిన్ను నమ్మియున్న గృహిణిని విడనాడుట కిది యదనుగాదు. నద్వితీయుడవై గృహ స్థా శ్రమమున నద్వితీయానంద మందు” మని దీవించి పంపెను.

‘మందార మకరంద మాధుర్యమునదేలు మధుపంబు వోవునే మదనములకు.’ పిండియారబోసినలీలపండువెన్నెల దిబ్బిండలమునందంతటను అఖండముగ నిండియుండెను. నజలజలదోదయంబు నపేక్షించు చకోరాంగనవోలె హేమాంబు మనోహరురాక కెదురుచూచుచుండెను. ధనుర్దాసు నిజమందిరమున నుదాసీనతతో బ్రవేశించెను. హేమ ప్రత్యుత్తానముచేసి నాథుని సుఖాసీనుని జేసెను. అతడు పరధ్యానముననుండెను. గృహిణికి పాలుపోలేదు. సుధాసాగరము విడచి లవణవారాశిచేరిన హంసవలె, స్వర్ణమునుండి పాతాళమునకు భ్రష్టుడైన తపస్సంపన్నుని వలె, అతడు భిన్నుడైయుండెను సంభ్రమాశ్చర్య భయ విహ్వలయై ఆమె పరితపించుచుండెను. “అవాఙ్మాననగోచరమయిన ఆ యఖండ దివ్యసౌందర్య పారావారమెక్కడ? క్షణికాల్ప ఘోర మర్త్యరూప రేఖావలసమెక్కడ? సహస్ర రశ్మి యనంత తేజోవిశేషమెక్కడ? ఖడ్గోత సముద్భూత కాంతిలేశమెక్కడ?” అని యున్నట్టునివలె దాసు వ్యక్తావ్యక్త ప్రలాపముల పలవరించుచుండెను. జన్మతో భవహావ భావవిలాసముల నామె యెట్టకేలకు దాసును ప్రకృతిస్థుని గావించెను; మెల్లమెల్లగ విషయమెల్ల గ్రహించెను. భర్తృ మతానుసారిణియై ఆ సాధ్వీ సేవచేయుచుండెను. ఆ పుణ్య దంపతులు ముకుందపాదారవింద భజనామందానందంబున దేలియాడుచు పరమవైష్ణవగ్రగణ్యులై అదర్శప్రాయులై చరించిరి, తరించిరి. గురుదేవతాభక్తులకు కష్టములు తొలంగును, అభీష్టములు నెఱవేరును, పరమపదము లభించును.

నారీస్తన భర నాభిదేశం । దృష్ట్వా మాగా మోహవేశమ్ ।
 వితన్మాంసవసాదివికారం । మనసి విచింతయ వారం
 వారమ్ ॥

అస్త శస్త్రములు ప్రతిఘటింపగలవారుగూడ కును మాస్త్రియుధములగు యువతుల మృదుమధుర ముగ్ధ మనోహర హావభావ విలాసముల బద్ధులై యావజ్జీవ దాన్యమున కొడిగట్టుదురు. దాన్యవిముక్తి నందలేక పతితులై భగవంతునకు దూరులైపోవుదురు. మాయామోహములు జ్ఞానదృష్టిని గప్పివేయును. అశుచిని శుచిగను, నరకమును స్వర్గముగను, దుఃఖమును సుఖముగను, పాపము నపాపముగను దోషజేయును. ప్రాణులలోనుత్తము డనడగు మానవుడును మోహజాలము ద్రెంపజాలడన నందనత్యము లేదు. తత్త్వవేత్తలకు మాంసవసాది వికారమయిన దేహమునందు మమత్వము కలుగదు. కాని పామరజనుల కదియే యుపాస్యముగ దోచును. అందే నక్రచిత్తులై ధన మానశక్తి ప్రాణముల గోలుపోయెదరు. “విషయా విని వర్తస్తే నిరాహారన్య దేహినః” అహరము లభింపకున్న విషయములు మఱిపోవునని పెద్దలందురు. పర్లపవనాంబు భక్షులై వేలకొలది సంవత్సరములు మోరతపస్సు చేసిన విశ్వామిత్ర ప్రభృతులు మునివరేణ్యులుగూడ తామరన నేత్రల యూడిగమునకు నిద్దపడిరి. ఇతరుల మాట యేమి? విషయములయందు ఇంద్రియములద్వారమున మనస్సు ప్రవేశింపనినాడు విషయవాంఛయే గోచరింపదు. మనోనిగ్రహము దుర్లభము. - చంచలం హిమనఃకృష్ణ ! - మనస్సతి చంచలమయినది. అది నిరంతరము వ్యసనాభిముఖముగ బ్రవర్తించును. వ్యసనములయందు విముఖత గలిగి భగవద్విషయములయందు ఆభిముఖ్య మలవఱచుకొనుట దానికి సాధ్యముగానిపని. స్త్రీసుఖమును మించిన సుఖములేదని బహుజనాభిప్రాయము. ఆ సుఖము క్షణికము, దుఃఖజనకము, బంధహేతువు, నిరయమార్గము. అందుచే నింద్యము త్యాజ్యము అని గుర్తింపగల సంసార సాగర పారంగతుల సంఖ్య కడుంగడు స్వల్పము. సామాన్య మానవుల కట్టి యుభిప్రాయమే గలుగదు. పెద్దలు స్ఫురింపజేసినను, పాశచోద్రేకముచే నా తాత్కాలిక జ్ఞానస్ఫూర్తి కామాంధకారమున లీనమై యంతరించిపోవును. పశువులు పాశవధర్మము ననుసరించుటలో వింతయేమిగలదు? భార్యను అక్రమమార్గములనుండి తప్పించి, ధర్మమార్గముల బ్రవర్తింపజేయువాడు గనుక భర్త పతిశబ్ద వాచ్యుడగుచున్నాడు. అట్లే భర్తను దురాచారములనుండి మఱ

లించి సదాచారములయందు ప్రవర్తింపజేయు భార్య పత్నిపదార్థురాలగుచున్నది. పరస్పరము పతనమునొందకుండ రక్షించుకొనగల శక్తిగలవారు పతిపత్నిశబ్ద యోగ్యులగుచున్నారు. స్త్రీపురుషసంబంధము అనాదిసిద్ధము. నకల జీవ లోకసాధారణము. శాస్త్రాదు లెంత యుపదేశింప బ్రయత్నించినను తత్సంబంధము సమసిపోవునదికాదు. కనుక మానవులు, వివాహధర్మ నియమాదులకు బద్ధులై యుండిన నందలి ప్రమాదము చాలవఱకు తగ్గిపోవును.

కేవల మానవశక్తిచే వ్యసనాభిముఖ్యమును, విషయాభిలాషను, అరికట్టుట సాధ్యముకాదు. మానవశక్తి కతీతములైన కార్యములను భగవదనుగ్రహముచే సాధింపవలయును. ‘న దేవా యష్టిమాదాయ రక్షిన్తి పశుపాలవత్ । యంహి రక్షితు మిచ్ఛన్తి బుద్ధ్యా సంయోజయన్తిత్వమ్ ॥’ దండము చేబట్టి గోపాలుడు పశువులను కాపాడునటుల దేవతలు మానవులను రక్షింపరాదు, ఎవనిని రక్షింపదలతురో వానికి సద్బుద్ధి ప్రసాదింతురు. - ఉద్ధరేవాత్మ నాత్మానమ్. - మానవుడు తన్ను తనబుద్ధిచేతనే రక్షించుకొనవలయును. ఈశ్వరానుగ్రహముచే సద్బుద్ధిగలుగును. ‘కలౌ సంకీర్తనాత్.’ ఈ కలికాలమున భగవన్నామ సంకీర్తనముచేతనే తరింపవలగును. ఆ సంకీర్తనము విచ్చిన్నముగగాక, అవిచ్చిన్నముగ నిద్ధి పర్యస్తము సాగించుచుండవలయును. కీర్తనామృతమాధుర్యము చవిచూచునంతవఱకే ప్రయానపడవలయును. అధికసుఖ మాధుర్యానందములు లభించిననాడు అల్పసుఖ మాధుర్యానందముల నపేక్షించు వెట్టివారుండరు. - స్మరణే సుఖమ్—శ్రీరామనామస్మరణే సుఖమ్ - అని త్యాగరాజస్వామి—శ్రీరామ నీనామ మెంత రుచిరా—అని రామదాసాగ్రగణ్యుడు అనుభవపూర్వముగ గ్రహించి సంకీర్తనాచార్యులై లోకుల ననుగ్రహించి యున్నారు. “అనతోమా నద్గమయ, తమసోమా జ్యోతిర్గమయ-మృత్యోర్మా మమృతంగమయ” అని వేదపురుషుని సూక్తి. అనన్యార్థమునుండి నన్యార్థమునకు, అంధకారము నుండి దివ్యప్రకాశమునకు, మృత్యువునుండి అమృతత్వమునకు నన్ను జేర్చుము.

యోదేవః సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః - పేరయేత - నకల లోకపేరకుడు శ్రీమ త్పూర్వనారాయణుడు మాబుద్ధులను పెడదారుల ద్రొక్కనీయక ధర్మమార్గముల యందే ప్రవర్తించునటు లొసరించి నిజాశీతులను మమ్ము సర్వధా సర్వధా యనుగ్రహించుగాక ! లోకములకు శాంతి కల్యాణములు సమకూర్చుగాక !! (నశేషము)

భాష—అపారుషేయము

వేదము లీశ్వరునివైపునుండి మనుష్యునికి బ్రాహ్మము లైనవనుటకు బ్రహ్మణము వీటి భాష. ప్రతిభాసంపన్నుడైన కళాకారుడు మేలిక మూహించును. వైజ్ఞానికుడు నవీన వస్తుసృష్టి చేయును. అపరిత సాధువు గూడ తత్త్వమును తన వాక్కులతో వ్యక్తపఱచును; గాని యెవ్వడును భాష నవీనముగ జేయలేదు. హృదయైకాగ్రతవలన మనుష్యుడు జ్ఞానోపలభినయితే చేయగలుగుచున్నాడు. సాధువులు ధర్మప్రవర్తకు లీమార్గముననే విశుద్ధ జ్ఞానమును బడసిరిగాని మనుష్యుడు తన జ్ఞానమును ప్రచలిత భాషలో— అత డెరిగిన భాషలోనే వ్యక్తము చేయును. అపరితసాధువురుమల వాక్కులధ్యయనము చేయునప్పుడు వారికడ పర్యాప్త రూపములో శబ్దజాలము లేనందున వారు తమ భావముల ననేక రూపములలో నన్నప్టరీతిని వ్యక్తపఱచవలసి వచ్చినదని మనకు విశదమగుచున్నది. అంతరికైకాగ్రతలో వారు శబ్దములను బొందజాలక పోయిరి. వారు చదువుకొన్నవారై యున్నచో వారి కింతటి గూఢ దృష్టాంతము లాశ్రయింపవలసియుండెడిది కాదు. మనుష్యుని యేకాగ్రత వానికి జ్ఞానానుభూతి మాత్రమే యిచ్చును. భాష యన్నది మనుష్యునికి సృష్టికి అదిలో ఈశ్వరునివైపునుండియే ప్రాప్తించియున్నది.

భాషాకోవిదులు—మనుష్యుడు మొదట చాలకాలము పఱకు మూగివాడై యుండెననియు సంజ్ఞలద్వారా తన పని జఱపుకొనుచుండెడి వాడనియు, పిదప కొన్నాళ్లకు ప్రాకృతిక శబ్దములచే తన భాషను వికసింప జేసుకొని యున్నాడనియు చెప్పదురు. మాక్స్ ముల్లరు—‘మనుష్యుడు వ్యర్థముగానే సంజ్ఞలు చేయుచుండెడివాడా? సంకేతముల అర్థ మత డెట్లు గ్రహించె’? నని అడిగియున్నాడు. నేడు మూగవాళ్లు సంకేతము చేయుట వారికి నేర్పబడినది గనుక అట్లు చేయుచున్నారు. అధికాంశముగ మూగవాళ్లు బధిరులు గనుకనే మూగవాళ్లయి యుండెరని స్పష్టబడినది. బధిరు లేశబ్దమును వినజాలరుగాన మాట్లాడను జాలరు. ఇప్పుడు బధిరులు వినగలి, మూకులు మాట్లాడగలి, యంత్ర మొకటి కనిపెట్టబడి ప్రచలితమై యున్నది. దీని ద్వారా వారికి విద్య గరపబడుచున్నది. మనుష్యుడు గనుక భాషను తయారు చేయు నమర్చుడై యుండియున్న యెడల సృష్టి ప్రారంభము నుండి యిప్పటివఱకు మూకు

లేదేభాషను తయారు చేసి యుండెడివారే. ఈ యన్ని విషయములచేత మనుష్యుడు స్వయముగ నే భాషను దయారు చేయజాల డనునది స్పష్టమగుచున్నది.

భాషకు అర్థమునకు నిత్యసంబంధము గలదు. మన మొక అర్థముయొక్క యొక శబ్దమునకు పర్యాయ వాచిక శబ్దమును దయారు చేయగలముగాని నూతనార్థమందు నూతన శబ్దమును జేయలేము. ఏలనన—మనము తయారు చేసిన—పలికిన శబ్దమును విను వా డిదివఱలో నెఱింగి యుండనిచో మనము పలుకుట వ్యర్థమే కాగలదు; దాని నెఱిగించుటకు మనము మన శబ్దముయొక్క పర్యాయ వాచిక శబ్ద మింకొకదానిని చెప్పవలెను. దీనియర్థము మనశబ్దము క్రొత్తది కాదని అది పురాతన శబ్దార్థ సూచక మని తెలియుచున్నది.

శబ్దార్థములు నిత్యసంబంధముగలవని - శబ్దము లేనిదే మన జ్ఞానమితరులవఱకును జేర్చుట దుష్కరమని ఎఱిగి యుండుటచేత జ్ఞానము మనుష్యుని కిశ్వరుని వైపునుండి లభించి యున్నదని—అదికూడ భాషతోపాటుగా లభించి యున్నదని తలంప వలసియుండును.

ఇక జడవాదులగు వైజ్ఞానికుల తర్క మొకటిగలదు. అది యెంతటి అసంగతమైనదో చూడుడు—వారు చెప్పినది మనుష్యుడు హర్షశోకాదుల స్వాభావిక భావాధిక్యముచే భాషను దయారుచేసియున్నాడని—కాని మూగవాడెప్పుడైన “అహ, వహ్వ” “అయ్యో కుయ్యో” యనుట యెవ్వరును జూచి వినియుండలేదు. తమవద్ద శబ్దములుగలవారే యీ ఊధారములు ప్రకటించగలరు. రెండవది, శబ్దార్థముకల్పించి పూర్తిగ నవీన శబ్దము దయారుజేయుట శక్యముగాదని కూడ స్పష్టమైనది. వాణి - భాష, సృష్టికి అదిలోనే ప్రాప్తించి యున్నది. అదియును పూర్ణ ముగనుండెను. భాషకు జ్ఞానమునకు నిత్యసంబంధము గలదు గనుకనే భాషతోకూడనే మనుష్యునకు పూర్ణజ్ఞానముకూడ సృష్ట్యాదియందు ప్రాప్తించియుండెను. హృదయైకాగ్రతవలన మానవుడు జ్ఞానము పొందగలుగునేగాని భాషనుగాదు. గనుక సృష్ట్యాదిలో మనుష్యుడు పొందియున్న పూర్ణభాషతోడి పూర్ణ జ్ఞానము మానవుని ఏకాగ్రతయొక్క పరిణామముగాదు. అది యీశ్వరుని వైపునుండి లభించినదిగావుననే యది పూర్ణజ్ఞానమయమగు యీశ్వరవాణి ‘వేద’మని చెప్పబడుచున్నది. సృష్టికి ప్రారంభములో మనుష్యుడు సమ్మక్

పూర్వభాషయు పరిపూర్ణజ్ఞానము నెట్లు బడసియుండెను? భాషయొక్క ఇన్ని ధాతువులను - వాటి అర్థములతోబాటు ఇంత శీఘ్రమున నతడెట్లు తెలిసికొనె నను ప్రశ్నలకు సరియైన సమాధాన మెఱుగరాకుండుటచేతనే భాషాకేవిదులు భాషనంబంధమైకూడ డార్చినుయొక్క వికాసవాదము నంగీకరించు కల్పనా వివేచనమున బడుచున్నారు. ఈశ్వరీయ సత్తాపైగల అవిశ్వాస హేతువుచేత వారెచ్చటను ఏ వ్యవస్థిత కారణము నొసగజాలలేక పోవుచున్నారు. మెన్మరిజంచేయు వాడొక బాలుని మూర్ఖాగతునిగ జేయుట మనము చూచుచున్నాము. ఆ బాలకు డా మెన్మరిజం చేయువానిభాష యెరుగదు. మాట్లాడజాలడు. ఇది సంకల్ప శక్తివలననే జఱుగుచున్నది. ఇట్లే సృష్టి ప్రారంభములో ఈశ్వరీయసంకల్పముచేత మనుష్యునికి సంపూర్ణ భాషయు సంపూర్ణజ్ఞానము ప్రాప్తించియుండె ననుటలో సందేహమేమియును లేదు.

ఆ ది భా ష

అదిజ్ఞానము—అదిభాషయు ఈశ్వరుని వైపునుండి మనుష్యునికి ప్రాప్తించినది. అదేవేదము ;—ఏలనన అదే పూర్వమైనది. ఆ అదిజ్ఞానము - అదిభాష ఏది? అది యింత వఱకు అవికృతమై యున్నదా లేక దానిలో నేవైన పరివర్తనములు - వికారములుగలిగినవా అను ప్రశ్నలపైననే అపారపేయ వైదికజ్ఞానము నిర్ణయించబడియున్నది.

నిస్సందేహముగ మనుష్యుని మూలభాష ఒక్కటియని ప్రాఫెసరు మాక్సుముల్లరు కథనము. ఈశ్వరుడు మనుష్యునకు భాష యొసంగియుండె నన్నచో అందు భేద మెట్లుండ గలదు? మనుష్యున కనేక భాష లీశ్వరు డెందుల కియ దొడంగును?

మూలభాష యగు సంస్కృతము నుండియే నమస్త భాషలు వెలువడినవి. మనుష్యులు భారతదేశమునుండియే నాల్గు మూలల కేగి నివాసము లేర్పరచుకొనిరి. ఒకే మానవ పరివారము భాషయొక్క మూల మొక్కటేయై యుండవలెను. ఈ సంగతు లితర వ్యాసములలో సృష్టిక రించదగును. ఇట నెఱుగవలసినది. గ్రీకు లాటిను హిబ్రూ జేందు, అరబ్బి. చైనాలోని యొక భాష సామో పేడికు—యా అన్నింటిలోను సంస్కృతమునందువలెనే స్త్రీ లింగ పుంలింగ నపుంసక లింగముల భేదములు గలవు. వచనములుగూడ మూడు గలవు. సంస్కృత మందు వలెనే స్త్రీ లింగ శబ్దములనుండి పుంలింగ శబ్దములు కొన్నింటియందును, లేక పుంలింగములనుండి స్త్రీ లింగములును అగుచుండు నియమము గలదు. కొన్నింటి యందు సంస్కృతమందువలెనే యెన్నిది విభక్తులు గలవు.

మూలభాష యొకటైనను అనేక భాషలు వికృతములై పుట్టినవి. ఈ వికారము లనేక ప్రకారము లుండును. ఒకటి, ఆ విద్వాంసుల ఉచ్చారణ దోషకారణములు. రెండవది అక్షరముల కొంత కారణములు. ఆంగ్లేయులు 'త' నుట పలుకునట్టివి. వ్యాపారముకొఱకు రాజనైతిక కార్యములనుండి సాంకేతిక భాషగూడ తయారు చేసుకొన బడుచుండెడిది. సాంకేతిక భాష ఏ పరంపరలోనికిని రాదు. నేడు "కోడ్ వర్డు" చాల నడచుచున్నది. మహా భారతమందు నిట్టి సాంకేతిక భాషా ప్రసంగము గలదు. శబ్దముల అజ్ఞానహేతువుచేత తదర్థము లనేక క్రియలకు లాక్షణిక నామములుగూడ నుంచబడుచున్నవి. లేడిఫంగర్ (ప్రియొక్క వ్రేళ్లు) ఇది బెండకాయ పేరు. చెఱకును మగరోకేన్ అందురు. ఇట్టి సాంకేతిక, లాక్షణిక శబ్దము లే పరంపరయందును బొందబడజాలకున్నవి. ఈ శబ్దము లను విడిచివేసినచో మనకు మూలభాషలేదే యొకే పరివార సంబంధమైనవని స్పష్టపడుచున్నది.

ముఖ్యమైన మూలభాషలలో ఆది భాష యేది? దీని నిర్ణయముపై విద్వాంసులలో పెద్ద వివాదము లేదు. భాషాకేవిదులు మతభేదము లేకుండ, సంస్కృతము వైదిక సంస్కృత భాషనుండియే మూలభాషలన్నియు వెలువడి యున్నదని యంగీకరింతురు. ఈ సంగతి ప్రమాణములతో ఋజువు చేయుట కష్టము గాదు. మూలభాషలో ఇతర భాషలయొక్క వికృత శబ్దము లుండరాదు. ఇతర భాషలలో దాని శబ్దములు యథాతథంగా—వికృతరూపమున గూడ నుండవచ్చును. అన్ని ఇతర భాషల లాక్షణిక సాంకేతిక శబ్దములు తప్ప శేష శబ్దములన్నింటి యొక్క మూల రూపమందులో గలిసియుండవలెను. ప్రస్తుతపు భాష లన్నింటి యొక్క వికృతులకందున మూలాధారముండ వలెను. అది అన్నింటికంటే నధికముగ దానిలో అక్షరము లుండవలెను.

లాటిను, గ్రీకు హిబ్రూ మున్నగు మూలభాషలని చెప్ప బడువాటియందు సంస్కృత శబ్దములు నిండియున్నవి. సంస్కృతశబ్దములకు వికృతములైన పదవనే శేషశబ్దములు కూడయైనవి. సంస్కృతములో 47, రష్యను భాషలో 35 పారస్సీ భాషలో 31 టర్కి, అరబ్బిలలో 28, స్పానిష్ భాషలో 27 ఆంగ్లేయములో 26 ఫ్రెంచిలో 25 లాటిను-హిబ్రూలలో 20, బాల్టికులో 17 అక్షరములు గలవు. చైనీస్ భాషలో అక్షరములకు మాఱుగా శబ్దములు గలవు గనుక వాటిని నిట లెక్కింప దగదు. పై భాషలలో ఒకటే యుచ్చారణ గల అక్షరములు చాల గలవు. (సశేషము)

['కళ్యాణి' నుండి అనువాదము]

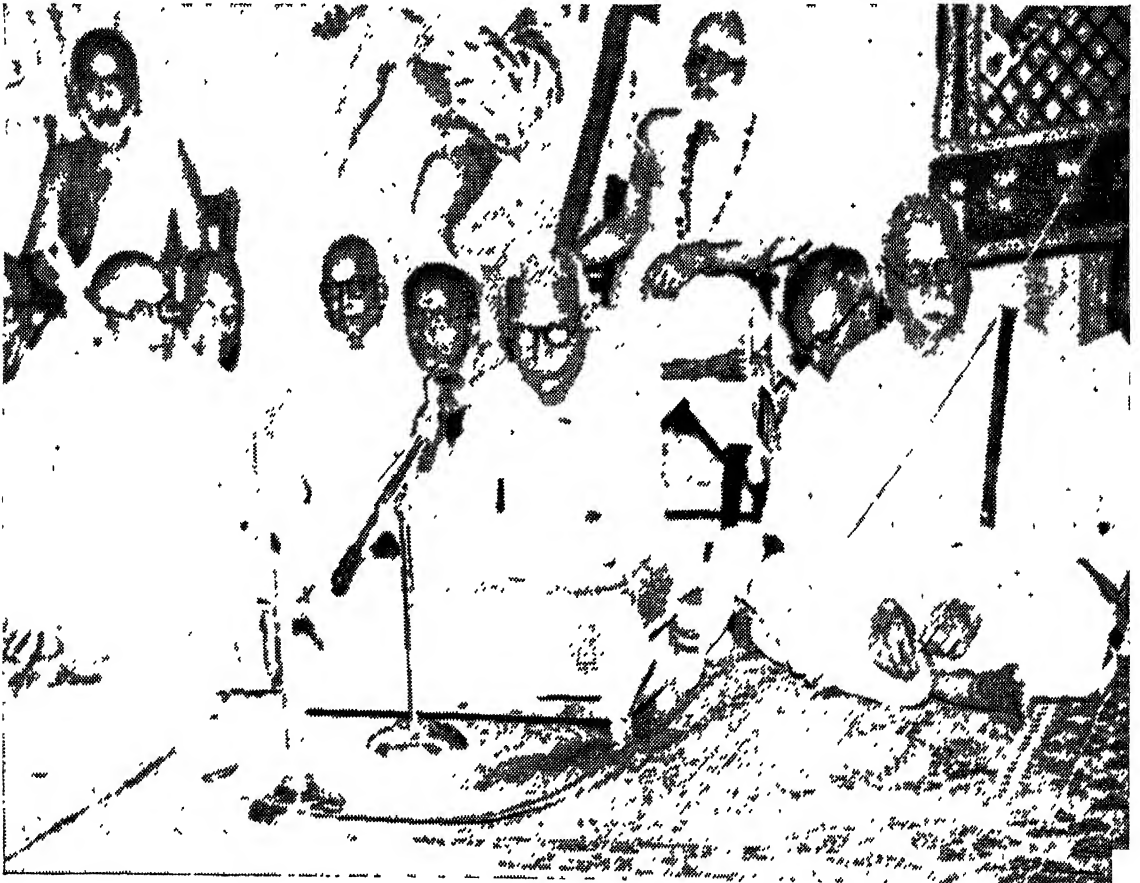
వార్తలు - విశేషములు మచిలీపట్నము - శ్రీ నాగేశ్వరస్వామి ఆలయము,

ధర్మకర్త శ్రీ అవటపల్లె హనుమంతరావుగారి సమ్మాన మహోత్సవము.

1956 సంవత్సరం డిశంబరు 23, 24 తేదీల యందు శ్రీ నాగేశ్వరస్వామి ఆలయమందు పై సమ్మాన సభ జరుపబడినది. ఈ సభకు అధ్యక్షులుగా ఆచార్య, శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంత కవి, యమ్. ఏ., ఆల్ ఇండియా రేడియో, విజయవాడ స్టేషను, తెలుగు శాఖాధిపతి గారధ్యక్షత వహించిరి. దేవాదాయ దర్మదాయ పరిపాలనాశాఖ డిప్యూటీ కమిషనరు వారగు, శ్రీ గుండు శ్రీనివాస నరసింహరామమూర్తి బి.ఏ., బి.యల్., గారు శ్రీ హనుమంతరావుగారి చిత్రపటమును, నాగేశ్వరస్వామి ఆలయమునందలి కార్యాలయమున నావిష్కరించిరి.

సభకు పురజనులు - స్త్రీ బాల వృద్ధులు - సుమారు 2 వేల మంది వచ్చిరి. ప్రాతః కాలమున శ్రీ హనుమంతరావుగారి ఆయురారోగ్యైశ్వర్యములను కోరుచు, ఆలయమునందు విశేష పూజలు జరుపబడెను. మధ్యాహ్నము సభ వేద పఠనముతో ప్రారంభమయ్యెను. సభాప్రారంభమున సమ్మాన సంఘాధ్యక్షులు శ్రీ కాళీపట్నం నరసింహమూర్తిగారు, తమ స్వాగతోపన్యాసము నొసంగిరి. పురజనుల పక్షమున శ్రీ మల్లాప్రగడ రంగారావుగారు సన్మాన పత్రమును సమర్పించిరి. కార్యదర్శి, శ్రీ గురుజూడ రామవశర్మగారు పద్యములతో అతిథిని సత్కరించిరి. అధ్యక్షులు చమత్కృతి విశిష్టమగు సుపన్యాసము నొసంగిరి. వివిధ కవి పండితులు తమ పద్యోపహారములను సమర్పించిరి.

శ్రీ అవటపల్లె హనుమంతరావుగారి సమ్మాన సభ

సుప్రసిద్ధ కవి పండితులు - అధ్యక్షులు

తరువాత శ్రీ హనుమంతరావుగారి చిత్రపటము నావిష్కరించుచు, దేవాదాయ ధర్మాదాయ పరిపాలనాశాఖ డిప్యూటీ కమిషనరు వారు క్రింది విధముగ నుపన్యసించిరి.

“అధ్యక్ష! సోదర సోదరీమణులారా!

శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ధర్మకర్తలుగా యిప్పటికి సుమారు ఎనిమిదినవత్సరములుగా పనిచేయుచు అనన్యసామాన్యమైన కృషిగావించిన శ్రీ ఆవటపల్లె హనుమంతరావుగారికి మీరు చేయుచున్న నత్కారములో వారి ఛాయా పటమును ఆవిష్కరించు గౌరవము నా కొనంగినందులకు మీకు నా కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనములు.

మన భారతదేశమే పుణ్యభూమి. ఈ దేశమునందు గల ధర్మసంస్థ లిక యే దేశమునందును గానము. అందులో ఆంధ్రులమైన మన కొక ప్రత్యేక విశిష్టత గలదు. భావోద్వేగము మన జన్మహక్కు. అందువలననే భక్తి మన నాట వేవిధముల విజృంభించినది.

మనసార నమ్మినవని నిర్వహించుటలో మనము కష్ట నిఘరములకుగాని, ధనవ్యయమునకుగాని యేనాడును జంకము. ఉత్సాహముతో పని జరుగుచున్నప్పుడు మీనమేషములు లెక్కించుకొనుచు, ఆదాయవ్యయములు నమిషించు కొనుచు రూపాయి, అణా, పైసల లెక్కలలో మునిగి కార్య విఘాతమొనర్చుట మన నైజమునకే వ్యతిరేకము. అందు వలననే మన ఆంధ్రదేశములో వేలకువేలు దేవాలయము లుద్భవించినవి. ఇంకను ఉద్భవించుచున్నవి. ఈ కట్టడములకు ఉపయోగపడు ప్రతిరాతిలోను ప్రతి ఇటుకలోను వానికి చేయూతనిచ్చిన భక్తుల భక్తిపారమేశ్వర యిమిడియున్నది. ఈ దేవాలయములు అందుచేతనే యొక్కడ నిర్మింపబడినను వాని శిఖరములతో, కుడ్యములతో మనోహరకరదృశ్యముల నిచ్చుటయేగాక భక్తిభావజనకములై యొప్పుచున్నవి.

*

*

*

*

ఇట్టి పవిత్రసంస్థలు మనదేశమున వేనకువేలుగలవు. వీనిని సరిగా కాపాడుకొని వానిని నిర్మించిన భక్తిపరుల ఆదర్శములను సఫలీకృత మొనర్చవలసిన బాధ్యత మనపైన యెంతయేనిగలదు. ఇందు కొన్నిసంస్థలకు కొలదిగదా, గొప్ప గదా అస్తులుగలవు. అట్టి అస్తులు దుర్వినియోగముకాకుండ చూచుకొనవలసిన పవిత్రమైనబాధ్యత మనపైన యెంతయేని కలదు. అస్తులు ఉన్నను లేకున్నను అచారముప్రకారము నిత్య దీప ధూప నై వేద్యములు, నిత్యోత్సవములు, పక్షిత్సవములు, మాసోత్సవములు, సంవత్సరోత్సవములు క్రమముతప్పక జరుగవలెను. ఇది అంతయు మన బాధ్యత.

పై బాధ్యతల నిర్వహించుటకే “ధర్మకర్త” లనెడి వారిని నియమించవలసినవచ్చుట. ఈ బాధ్యతలు నిర్వహించుట కష్టసాధ్యము. అస్తిపరిపాలనలో జాగరూకత అత్యవసరము. ఎప్పటికప్పుడు ఏ అస్తియు చెడిపోకుండ చూచుకొనుచుండవలెను. దేవాదాయకట్టడము లెప్పటి కప్పుడు శిథిలములుకాకుండ కనిపెట్టుచుండవలెను. అవకాశమును బట్టి కళాఖండములైన క్రొత్త కట్టడముల నేర్పరచు కొనుచుండవలెను. ఇతర స్థిరాస్తులు అన్యాయక్రంతము కాకుండ కనిపెట్టుచుండవలెను. చరాస్తి జాగ్రత్తగా వాడుకొనుచు, అదియు సన్యహస్తముకాకుండ వేయికండ్లను కనిపెట్టవలెను. సరియగు ఆదాయము రాబట్టుటకు తీసికొనవలసిన చర్యలు చాలగలవు. పట్టికు వేలములలో హెచ్చు పాటదార్లకు మాత్రమే, అందులోను సరిఅయిన హామీ చూపగల వారికే, క్రమమయిన కవులుకాగితము అవునరమయినచో రిజిష్టరుచేసి యిచ్చిన వారికే, భూములు కవుళ్ళ కీయవలెను. రాబడి ఎప్పటికప్పుడు జాగరూకతతో వహించేయుచు, కవుల షరతుల ప్రకారము గుత్తనీయని కవులుదార్లను అలస్యము చేయకుండ తప్పించి నష్టము వారివలన రాబట్టుకొనవలెను. ఏ పద్దులకు కాలదోషము పట్టకుండ అవసరమయినయెడల కొద్దుకు ఎక్కి హక్కుల రక్షించుకొనవలెను.

ఇంతటితో కాదు - దేవాలయములో, అచటి సాంప్రదాయముల ప్రకారము, అగమశాస్త్రములకు వ్యతిరేకము కాకుండ, అర్చనాదివిధులు జరుగునట్లు చూచుకొనవలెను. వేదపారాయణము, వాద్యగోష్ఠి, హరికథా పురాణకాల క్షేపములు, మొదలగు వానితో సర్వకాలములయందును దేవాలయము దైవభక్తికి, అన్నికళలకు ప్రధాన కేంద్రముగా వ్యవహరించునట్లు చూచుకొనవలెను. క్రమము ప్రకారము జరుగవలసిన ఉత్సవములు దుర్వ్యయములెకుండ సకలజనరంజకముగ, శాస్త్రానుగుణ్యముగ, దాతల ఆదర్శమునకు భిన్నముకాకుండ, జరుగునట్లు చూచుకొనుచుండవలెను.

అస్తులు ఉన్నను లేకున్నను, ప్రతిదేవాలయము అన్ని విషయములలోను మనఃజ్ఞానమునకు, కళలకు కేంద్రముగా ఉపకరించవలెనన్న - ప్రజాదరణ పొందవలయును. ఇందులకు చేయవలసిన కృషియు కష్టసాధ్యము. వయోబేదమునుబట్టి ఇతర దృక్పథములనుబట్టి విచ్ఛిన్న విచిన్నరుచులకు రుచియించునట్లు కార్యకలాపములు సరిదిద్దుకొనవలెను.

ఇటువంటి విద్యుక్తధర్మములు ధర్మకర్తలబుజములపైన ఎన్నియోగలవు. అట్టివానినన్నిటిని, అతి నైపుణ్యముతో నిర్వహించుచున్న శ్రీ అవటపల్లె హనుమంతరావు పంతులుగారికి నా తరపున, మీయందరి తరపునను, కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనములు.

‘ఆచంద్రతార్కముగా వారి ఆశయములు ఈడేరి, ఈ పవిత్రదేవాలయము దినదినాభివృద్ధి గాంచి, భక్తజనులకు ఇతోధికముగా నుపయోగించునుగాక!’ యని ఆశీర్వాదించవలసినదిగా శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ సమేత శ్రీ నాగేశ్వరస్వామి వారిని ప్రార్థించుచు, అప్యక్షల యొక్కయు, మీ యొక్కయు అనుమతితో శ్రీ అవటపల్లె హనుమంతరావుగారి ఛాయాపటము నావిష్కరించు చున్నాను.” 24 తేదీ సభ శ్రీ గాయత్రీ పీఠాధిపతుల ఆధ్యక్షతను జరిగిసది.

శ్రీ అవటపల్లె హనుమంతరావుగారి సమ్మాన సభ

ఛాయా చిత్రము నావిష్కరించుటకు ముందు దేవావాయ ధర్మదాయ పరిపాలనాఖ్య
డిప్యూటీ కమిషనరు వారు ఉపన్యసించుట

DAKSHA'S PRAYER TO THE IMPERSONAL

(FROM SRIMAD BHAGAVATAM)

“Our salutations to the most high!
Pure consciousness is thy nature:
Thou art the ruler of Māyā and Lord of all beings.

They know not thy divine nature
Who live within the bonds of the Guṇas.
Who can define thee, who art self-existent and self-luminous?

“Objects seen know not the sense of sight,
Nor does any man know the true seer!
Thou art the seer, omniscient,
Dwelling in the hearts of all.

“We salute thee: thou art Hamsa, the pure spirit;
Thy nature is revealed in deepest contemplation,
When the mind becomes absorbed in thee
And soars beyond all consciousness of name and form.

“As fire remains hidden in wood,
So dost thou remain hidden in the body!
With heart and intellect absorbed in thee,
The wise find thee in thy hiding place.
Shower thy mercy upon us!

“Thou art the seer of thyself,
Thou dost experience thine own bliss,
Thou dost control thy Māyā, which bringeth forth this manifold
universe.

“Thy power is infinite,
Thy form is universal,
Thou art the Soul in all beings and things.

“Words cannot express thee,
Intellect cannot know thee,
Senses cannot find thee,
Mind cannot conceive thee:
Thou art beyond all.

(With the kind courtesy of Sri Ramakrishna Math)

ANDHRA ARCHITECTURE

BY

V. V. TONPE

III-FOREIGN INFLUENCE ON HINDU ARCHITECTURE

(ii) *Muslim Influence (Continued)*

In the previous two articles we dealt with the Muslim influence on North India. The surge of Muslim culture there was so huge that it threatened to obliterate the native cultures of India. But before long India reasserted her individuality though she did not grudge to assimilate certain of the foreign potentialities into her very fibres.

The Aryans stepped on Indus soils from Central Asia to make "the land of the five rivers" their home once and for all. In course of centuries they spread their culture over the whole of the North of India and precipitated South on to the peninsula. Like wise the Muslim invaders of India for a long time confined themselves to the North of Vindhya. But gradually their influence was to be felt in the whole country.

The History of the Deccan

As Vincent Smith has rightly observed: "Most historians of ancient India have written as if the South did not exist."¹ He explained this neglect of the South in two ways as follows. "The historian of India is bound by the nature of things to direct his attention primarily to the North, and is able to give only a secondary place to the story of the Deccan plateau and the far South." Secondly, "the northern record is far less imperfect than that of the peninsula. Very little is

known definitely concerning the southern kindgoms before A.D, 600, whereas the history of Hindustan may be carried back twelve centuries earlier. The extreme deficiency of really ancient records concerning the peninsula leaves an immense gap in the history of India which cannot be filled." Though what Smith said is true, it is not so helpless a situation as he depicts it.

Our knowledge of the Deccan has greatly advanced during the last fifty years and many important discoveries, archaeological and literary are now available. But much of these lie in the different branches of the Archaeological Survey of India, and of the important Indian states, such as Hyderabad,* Mysore* and Madras*.

Muslim Influence in the Deccan

As long as the Deccan belonged to the Delhi Empire, the Muslims that settled there had their artistic and cultural inspiration from Delhi. Their buildings were either assemblages of dismantled Hindu shrines or constructions based on Khalji or Tughluq styles.

When once, the political connection with Delhi was severed, the Muslims of the Deccan, in the normal course of things, should have succumbed to the Hindu influence which was dominating. But as a fact quite the reverse happened. The foreign culture took a very long time to assimilate the indigenous art in the South. It was a slow and steady process unparallalled in India.

1. "Oxford History of India"—V. A. Smith. Ed. 1923.

* Before the Reorganization of States.

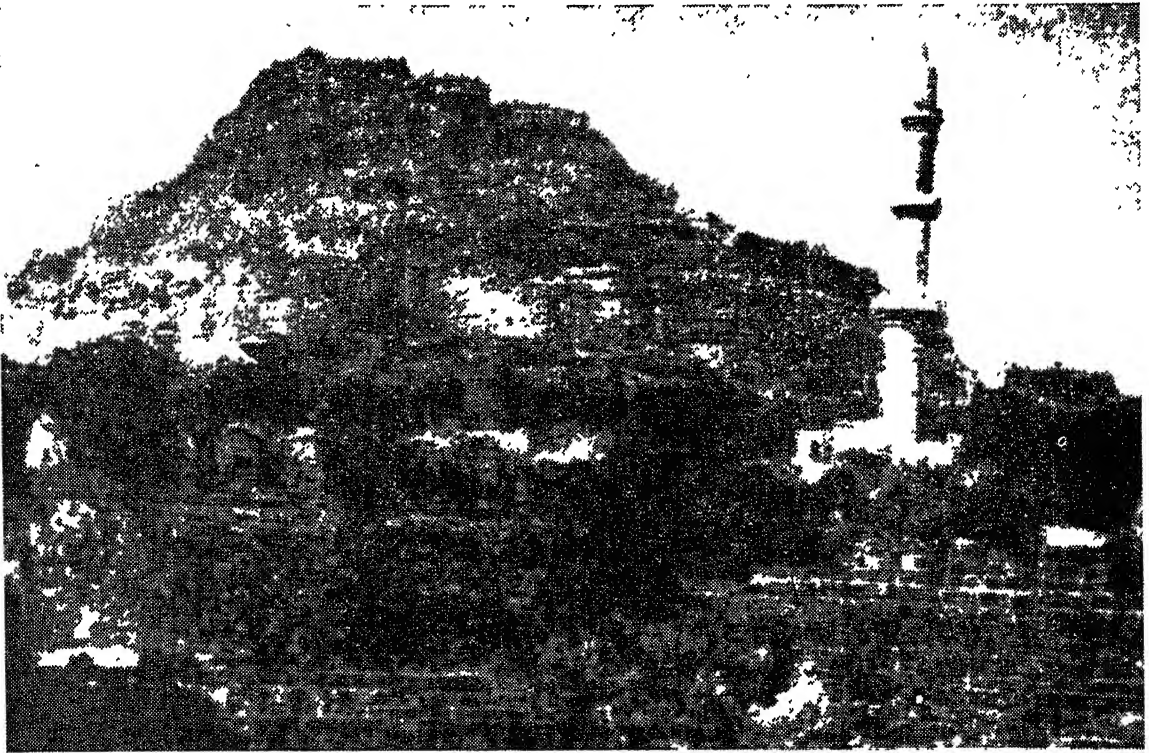

Fig. 1.

Architecture under the Bahmanis

To the Bahmanis Delhi was the fountain head of architectural inspiration. From 1347 down to the close of the fourteenth century and during the following century also to some extent, they built their constructions basing on the Delhi style of architecture. From the beginning of the fifteenth century, other and more remote influences began to make their impressions on them.

The Bahmani rulers were generous patrons of art, science and learning. To the scholars, artists, and soldiers of the land, the Bahmani court was always a centre of attraction. Thus the military architecture of the Bahmanis was introduced directly from the West while the civil architecture had its inspiration from Persia.

The Military Architecture of the Bahmanis

During the period between 1294 A.D. when Ala-ud-din Khalji invaded the

country and 1347 A. D. when Bahman established his dynasty, much substantial work must have been done by the Muslims into the military architecture. Strongholds like Daulatabad (Devagiri) were wrested by them from the Hindus but they must have improved the fortresses and improvised them to answer their taste and requirements. But unfortunately we have little authoritative information on the military architecture of the Deccan.

The Fortification at Daulatabad Fig. 1.)

Yet the fortification at Daulatabad throws some light on it. Some of the defences were devised by the Yadavas and some other by the Bahman rulers or their successors. About 1339 A. D. Tughluq transferred his capital from Delhi to Daulatabad and he introduced the military architecture of Delhi into the Deccan.

The inner citadel stands on an isolated rock conical in shape, 600 ft. in height

with its sides scarped sheer for 150 ft. There is a moat hewn out of the living rock at its base. The only entrance to it is through a devious tunnel. During the times of war, it is made impassable by an ingenious contrivance: small chamber is provided with a flue pierced through the wall and is fitted with a staging of iron plates on which a charcoal fire is lit. It is fanned by the incessant winds through the flue, so that the smoke would quickly fill the tunnel and suffocate the intruders. Round about this, a highly complex fortification designed to protect the city is built. The outer wall measures $2\frac{3}{4}$ miles. Between this and the inner citadel there are three inner walls, each having loopholes and battlements and fortified gateways and bastions. In addition to these the outer wall is surrounded by a moat and glacis resembling the mediaeval fortresses of Europe.

The Bahmanis seem to have concentrated their engineering skill on military architecture than on any other. Threatened constantly by many powerful enemies on all sides—the Rajas of Vijayanagar from the South-west, Telingana and Orissa from the South-east and East, by the Gonds, and the Sultans of Khandesh, Malwa and Gujarat from the North and

North-west—the Bhamanis were forced to construct defences second to none for strength and ingenuity in the whole of the country. Some of these fortresses originally belonged to Hindu states but were acquired and transformed by the Muslims to that extent as to retain little of their original character. Such were Raichur which was built by Gore Gungaya Ruddivaru in 1294 A.D.; Mudgal, once the seat of local Yadava governors; Warangal, Gulbarga and Bidar captured by Muhammad bin Tughluq, and Golcondacaded to Muhammad Shah I in 1364 A.D. Others like Mahur and Naldurg, were constructed on precipices or among the hills. They were artificial defences situated in the midst of natural fortifications.

Like Daulatabad and only second to it come the forts at Bidar and Parendra. Bidar Fort was constructed by Ahmad Sahah I in 1426—'31, when it replaced Gulbarga as the Bahmani capital. Its walls are about 50ft. in height and three miles in circumference, and are provided with battlements, bastions and outworks. These are protected by three pitches each 75ft. wide and 45ft. deep, hewn out of the solid rock. The Parendra fort (Fig. 2.), is traditionally attributed to Mahmud

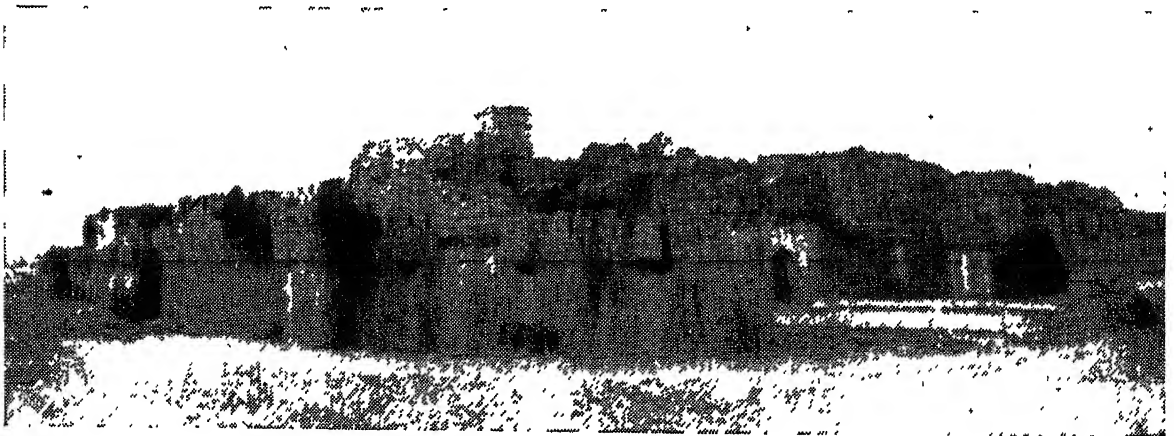

Fig 2.

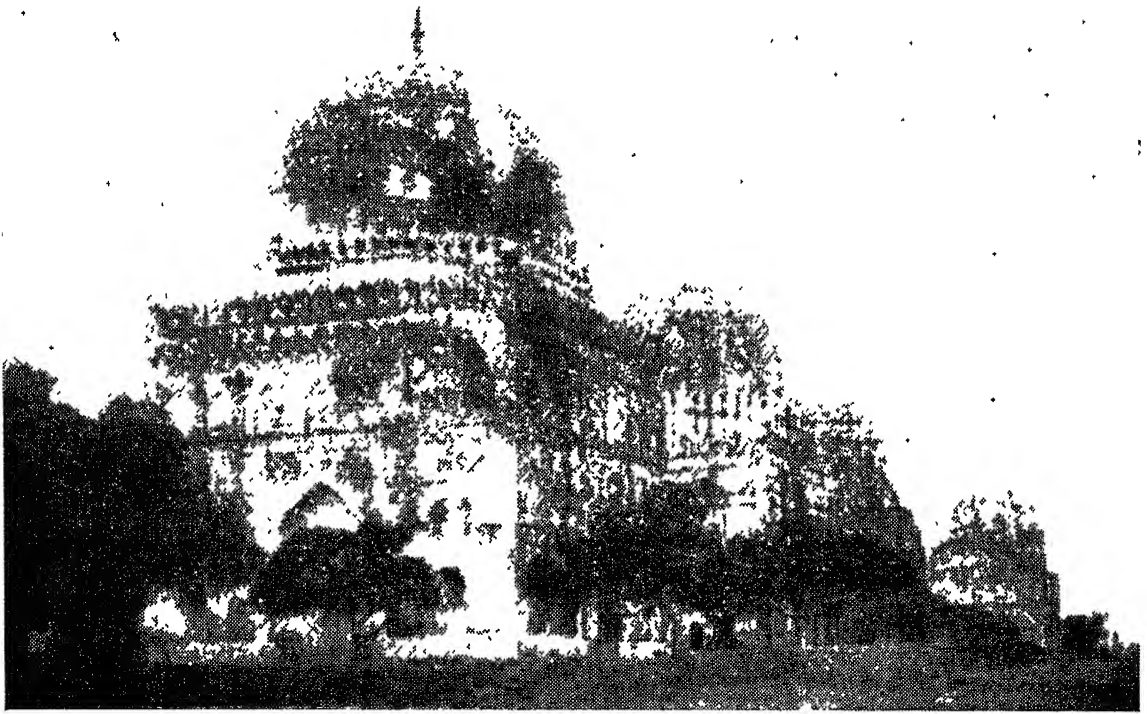

Fig. 3.

Gawan, which is questionable. Though comparatively small in area, it possesses singularly efficient defences. It has an inner and outer wall which are separated by a covered passage, a moat from 80 to 110 ft. in width, a second and broader covered passage outside the counter scarp and a glacis. The outer wall is strengthened by 22 bastions. They too are provided with loopholes, battlements and projecting galleries. There is only one entrance at the North-west corner which is approachable through a draw-bridge and a gate-way.

These military defences of Deccan resemble the European counterparts so closely that one is tempted to conclude that they are the imitations of the military architecture of the West. But on closer study one will find that the Indian builders accepted what was essential and utilitarian without any prejudice to their indigenous styles.

The Civil Architecture under the Bahmanis

The capitals of the Bahmanis having first been at Gulbarga and next at Bidar, they naturally left the best of their civil architecture in these two places.

At Gulbarga, the two groups of royal tombs are of interest. The first group, which is near the south gate of the fort, consists of the tombs of Ala-ud-din Hasan, Bahman Shah (d. 1358), Muhammad Shah (d. 1375) and Muhammad Shah II (d. 1397) and two anonymous tombs of a later date; the second group, known as *Haft Gumbad* (Seven Domes) is to the east of the town, and contains the tombs of Mujahid Shah (d. 1378), Dau'd Shah (d. 1378), Prince Sanjar, Ghiyas-ud-din (d. 1397) and his family, and Firuz Shah (d. 1422) and his family. All these tombs, (Fig. 3.) in their general form and shape seem to belong to the same school of architecture. The single ones are, however,

simple square chambers which have battlements and corner turrets at the top and possess a single dome for the roof. The complete structure stands on a low square plinth. The two double ones are more duplication of two such single ones.

In their details, these tombs reveal the phases through which the Deccan architecture passed during these times. The tomb of Hasan, for example, with its battering walls and low dome, its fluted turrets, tall narrow doorways and band of blue enamel tiles under the springers of the dome represents the Tughluq style of Delhi while the tomb of Ghiyas-ud-din which was built in the later years of the 14th C., shows Hindu craftsmanship in the carvings of the prayer-niche. A generation later the beautiful mausoleum of Firuz Shah and his family represents the steady growth of Hindu influence along with the new taste for Persian ornament. The outside of the carved and polished black stone pilasters of the entrance and the dripstones and elegant brackets that support them are typical Hindu entrances and brackes while the resplendent plaster and painted decorations of the interior are Persian; they suggest the painted decorations of the interior of the tombs of the Sayyid and Lodi kings at Delhi.

Jami Masjid

This mosque was built by Rafi, 'the son of Shams, the son of Mansur of Qazwin'. His liking for Persian architecture can be noticed in the masjid he got constructed: the domes of it are stilted and the entrances are narrow. In other respects the construction seems to be done in the Delhi style of architecture. There are, however, two note-worthy features in this building: one is the broad squat arches of the cloisters (Fig. 4.) which appear for the first time but later on seem to be one of the redeeming

features of the Deccan style. The other feature is the covered courtyard which has 63 small domes carried on arched bays. The cloisters at the sides are roofed with corresponding vaults. Light and air are allowed in through open archways in the outer walls. At the four corners are four shapely domes and the fifth a larger one dominates the rest and is raised on a square clerestory. On the whole there is a dignified simplicity in the construction which is all its own and is an example to the Deccan style of constructions.

Monuments at Bidar

From the reign of Ahmad Shah Vali the scene of action of Deccan architecture seems to have shifted from Gulbarga to Bidar. These are also two separate groups of royal tombs. They proclaim the growth and development of the South. The later Bahmani kings have twelve tombs to commemorate them

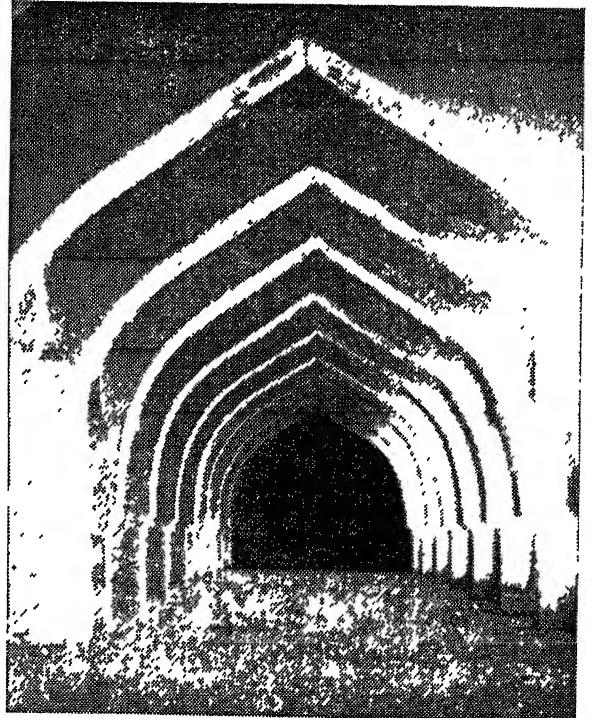

Fig. 4.

which are generally akin to the tombs of the same royal line at Gulbarga. But the scale of these is larger, the dome bigger and more bulbous and the facades adorned with a greater number of arched recesses or screened windows than those at Gulbarga. The most impressive of the monuments at Bidar is the tomb of Shah Vali. The interior of this tomb contains bright coloured paintings done in Persian style. It is full of bands of Kufic, *Tughra* and *Naskh* inscriptions which are done in letters of gold on a deep blue or vermillion background. This Persian influence grew stronger during Ala-ud-din Shah's reign and is evident in the *Chand Minar* (Fig. 1.) at Daulatabad. This Minar is completely designed in Iranian style along with the tomb of Ala-ud-din shah, which has a facade covered with a veneer of enamel tiles in various shades of blue. But of all the monuments constructed in the Persian style during that period, the most noteworthy one is the *Madrassa* or College at Bidar.

The College at Bidar

It was built by Mahmud Gawan, the minister of Muhammad Shah III. It is said that this resembled the College of Ulugh Beg at Samarquand. It was a three-storied construction with two corner minarets in the front. Its area was 205' by 180'. It comprised of a mosque, library, lecture halls, professors' quarters and students' cubicles. There was an open courtyard a hundred feet square. In shape the corner minarets resembled the *Chand Minar* at Daulatabad; but unlike it they were emblazoned with a glittering surface of encaustic tile-work. The front facade was also emblazoned in the like manner.

On them were inscribed sacred texts in deep bold bands, which is a typical Persian characteristic.

Mention may be made of some other monuments of the time like *Sola Khamb* Mosque and the group of palace buildings including the Gagan, Tarkash Chini and Nagina Mahals which are situated in the vicinity of Bidar. Sir John Marshall rightly describes them as follows: "Shorn of all ornament, modernised and converted to baser uses as record office, court and jail, these palace buildings are impressive even in their decay and with their spacious halls, their water courses and cascades, still awaken echoes of their former splendour."¹

I will not be indulging in much of a digression if I point it out that the evil tendency of converting the monuments into utility buildings has not died away with the British rule in India. If transfer of power from the British hands to our own administrators' meant transfer of red tape and certain bureaucratic idiosyncracies, here is, perhaps, a good example of it. I, in my recent tour of the South, learnt with much pain that this tendency of converting monuments into record offices, courts and preferably jails, was growing stronger day by day under the pretext of solving the accomodation problem. No doubt, the various new offices that have come into existence after Independence do require accomodation. But that does not mean that we should disfigure the monuments. They are Antiquities' legacy to Posterity and we of the Present have no right to meddle with them. At the most we can play the trustees of them.

(to be continued)

1. "The cambridge History of India" Vol III. Ed. 1928. p. 636

HINDU IMAGES - 5

By

T. N. SRINIVASAN, M. A.

As *Saligramas* are for the Vaishnavites, *Banalingas* are very important for the Saivites. They are mostly clear quartz pebbles, which are rounded off by river erosion to get the shape of ovoid bodies. They are to be found in particular in Amareswara on the Mahendra mountain and in the river bed of Narmada. According to Trilochana Sivacharya "*Banalingas* are liked by Iswara and worshipped according to strict *Saiva-Siddanta vidhis*" (*siddanta-saravali*). Hence in addition to temples like those at Srisailem, Chidambaram, these sacred objects are worshipped in households also by *gruhasthas*.

Banalingas are of several varieties and range in size from an eighth of an *angula* to one *hasta* or cubit. They are also of varying colours, either white, dark red, deep green or blue sometimes.

Next but equally in importance are what are called "*Yantras*." They are certain mystic and magical diagrams conforming both to science and ethics. These diagrams are usually engraved upon metallic plates or sometime drawn on paper or cloth. Interspersed between the angular points of the diagram, certain mystic letters are also added and these plates which may be on sheets of gold, silver, copper, lead and iron, are invoked with suitable pujas.

Such *yantras*, when properly consecrated, are supposed to have immense power to protect the worshipper and also to ward off evil spirits and bestow happiness, wealth and health to the devotee. Sometimes they are worn about the person of the worshipper encased in small gold or silver cases to serve as amulets. It is also

believed that such *yantras* duly consecrated, are placed under the images in temples, especially the *dhruva-beras*, before they are installed for worship, when the cosmic power of the divinity, which the image represents, is said to manifest itself in a greater degree. Of course, *yantras* are drawn on paddy, or riceflour which is spread on the floor in places where sacred rites are performed.

Though *yantras* are numerous and many of them being very intricate and complex in design, it is worth while to mention here a few of the most important. The predominantly common *yantra* what is known as 'Sri chakra'

To know the real significance of the *chakra*, it is essential to learn something about the *tantric* cult of Devi worship and a brief description of that esoteric form of adoration is given below.

God according to our philosophy and religious traditions, may be received as being either with or without attributes—that is as *Saguna* or *Nirguna*. In the former aspect, God is spoken of as HE or SHE but in the latter case as IT. In the *Saguna* form of worship, which is prescribed for all the common people, the Vaishnavas worship Him as *Vishnu* and the Saivas as *Siva*. Those Hindus, who worship the Supreme Being exclusively as a female principle are called Saktas and the deity is adored as *Sakti*.

The classification of Hindu worshippers as Vaishnavas and Saivas on the one hand and Saktas on the other is not, however, exclusively rigid or inviolable, in as much as both Vaishnavas and Saivas also worship the Devi in her aspect as the

consort of their Lord—as *Lakshmi* and *Parvati* respectively, although the supreme place of honour is exclusively reserved for the male Deva in each case, while His Devi comes only next to Him.

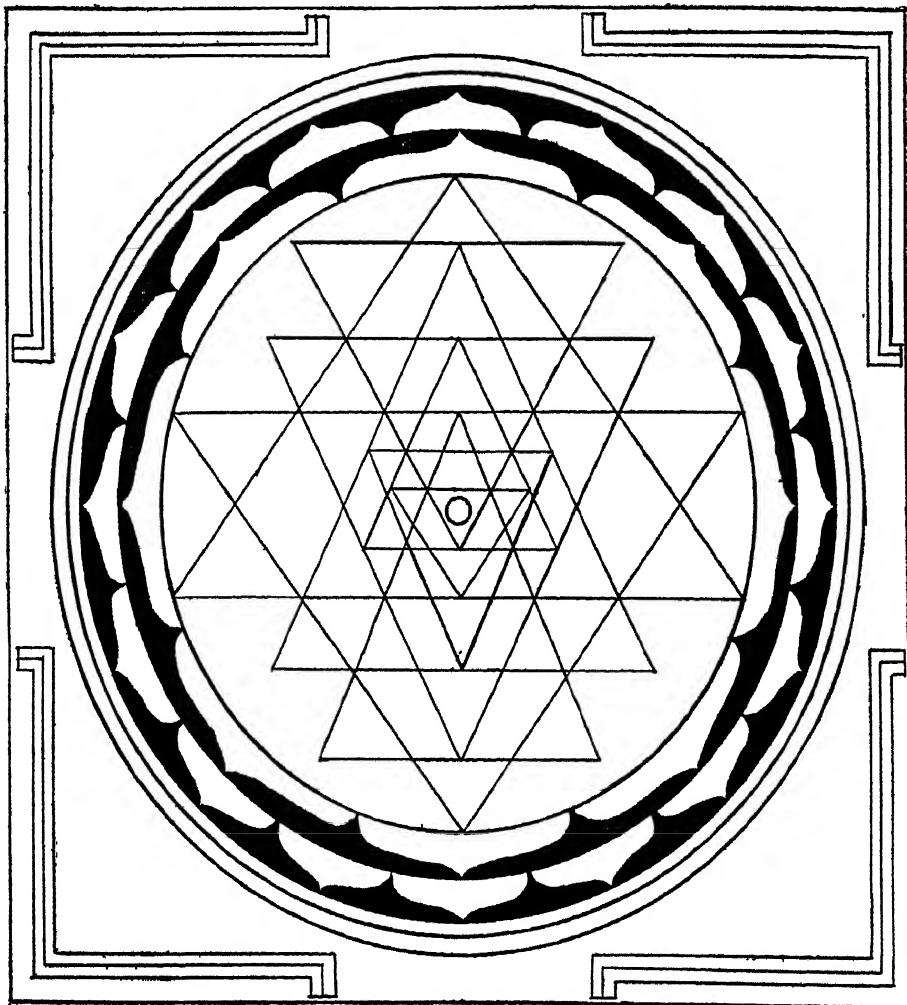
But the Saktas make the Devi supreme Deity and assert that without the co-operation of this goddess, the absolute *Brahman* of itself can achieve nothing. To them this Sakti is conceived to be the personificating universal Energy in the abstract.

The greatness of Sakti as Primeval-Energy finds expression even in the *Upanishads*, like the *Tripuropanishad*, *Devyupanishad*, *Bhavanyupanishad* and

others. In later periods Her greatness was emphasised even in the great acharyas like Sri Shankara in his *Saundarya-Lahari*, Sri Vedanta Desika in his *Sristuti* and *Dayasataka*. Exclusively composed puranas like *Sri Devi Bhagvatham*, denote themselves to praise the supremacy of Sakti, to whom these authorities attribute supreme power and manifestation.

Sakti resides in the macrocosm as well as in the microcosm. The discovery and development of *sakti* or psychic energy in man is the aim of the *mantra-sastras*. The *Sakti* which resides in man and the development of which is one of the aims of the *yoga-sastra*, is called the

SRI CHAKRAM

'*Kundalini Sakti*.' The place where it resides is called the *Muladhara*, which is indicated as the lower extremity of the spinal cord near the pelvic region of the body. By a successful development and working of this *Sakti* at the *Muladhara*, even the attainment of *moksha*—the liberation of the soul, is possible. In the ordinary condition the *Kundalini sakti* is latent and sleeps quietly. The yogic aspirant must first awaken it either by yogic exercise like *pranayama* or by means of appropriate *manthras*. Thus awakend, this *Sakti* is believed to travel upwards from the *Muladhara*, to the next higher centre known as *Svadhishthana*, thence to *Manipura*, *Anahata*, when the *Sakti* becomes purified and attains a *Sattvic* nature. From there it travels to *Visuddhi* and then at last up to the centre *Ajna*, where it becomes manifest as a flash of light. The Yogis who had successfully practised the stationing of the *Kundalini Sakti* at *Ajna* centre, feel the attainment of power, energy and psychic realisation.

The effects produced at each of the six centres mentioned above is depicted diagrammatically which form the objects of concentration by students of *Sakti* cult and *Srichakra* is the general *Yanthra* that connotes this aspect of Yogic Cult.

Sri chakra, as may be seen from the accompanying diagram consists of symmetrically arranged triangles which are forty three in numbers, of which the apex of some are turned upwards and that of other are pointing downwards. The '*Meru*' is the same as the plane of *Sri Chakra* in plan. The other triangles are piled over that in different planes in the form of a pyramid. The top most layer, which has only one triangle with a circle in the middle is called the '*Bindu*'. Each of the triangles are marked with special

bija aksharas, or seed letters, and the entire *chakra* is surrounded by two circles of eight and sixteen petalled design. The outer side is again covered with a plain circle in two or three concentric layers.

Yantras of this kind are still under worship in temples and the noteworthy example is the famous *Sri chakra peetham*, installed in front of *Kamakshi Devi* at *Kancheepurama* place which was once much noted for *Devi-cult*. This *Chakra* is said to have installed by *Sri Adi Shankra* himself and from that time, it forms the nucleus of worship and also the chief object of worship of the *acharyas* that adorn the *kamakoti peetham* of the *Advaitic School*.

Similar to this is the *Sudarsana Yantra*, which the *Vaishnavite* adherents of *Sakti* worship, esteem much. It signifies the cosmic power of *Vishnu* in the aspect of *Sudarsana* or *Chakra*—the Discus. It is found installed in *Vishnavite* temples, especially in shrines specially dedicated to *Narasimha* and others.

Besides these, the *Hindus* worship many other objects-like animals and birds. To a devout *Hindu*, cow is a very sacred animal and is said to represent the mythological *Kamadenu*—the divine animal that came out of the milk ocean, *Kshirabdhhi*, when it was churned by the Gods and Demons for getting the divine ambrosia — *Amrita*. *Gopuja*, as it is called, ordains worship of the cow and it is not uncommon to see in villages cows being bathed especially on fridays and ornamented with sandalpaste and *Kumkuma*. Of course, it is more significant on the day after the *Makara-Sankranti* day, when special worship is done to this animal.

Cow is also used in the daily worship in *Vaishnavite* temple, when every morning, a fine looking cow is brought in during

the first worship—the *Viswaroopam*-time, when the deity is awakened for the day.

Equally important is the adoration of the Bull—the *Vrishabha*. He is considered as the vehicle of *Siva* and goes by the name *Nandikeswara*. Bull is installed as image in front of every *Siva* temple and it also adorns the walls and corners of the gopuras of Sivite shrines. In some temples in South India, images of *Nandikeswara*, with his consort are installed as in Vazhuvoor in Tanjore district.

Both cow as *Kamadenu* and bull as *Nandikeswara* form the *Vahanams* or vehicles used in the temples during the annual festival called *Brahmotsavam*.

Among the birds, *Garuda*, the Brahmin-kite is held in high reverence, as it is believed to be the descendent of the mythical vehicle of Vishnu. It is considered as *Pakshiraja*—the King of birds and Vaishnavite temples have a separate shrine for this deity, while the walls of these temples are adorned with images of *Garuda*. The beginning of the annual festival—*Brahmotsavam* in Vaishnavite shrines is marked by the hoisting of a cloth flag in which the figure of *Garuda* is painted on the *Dwajastambham*—or the sacred flag staff and one of the most important days of that festival is the day on which the deity is carried on a vehicle representing this bird—known as *Garudasevai* or *Garudotsavam*. Equally sacred is Monkey—the traditional descendent of *Maruti* of Ramayana.

Peacock is another bird of importance to the Hindus, as it is the vahana of *Shunmukha* or *Skanda*. Fans made out of the feathers of peacock are used in the *upacharas* to the deity. Parrot is held sacred to *kama* or *manmatha*—the God of

Love, while the crow forms the vehicle of *Sani*—Saturn, one of the most powerful in the Nawagraha group.

Even the common vulture is worshipped as in the famous temple at Turikalikundam in Chinglepet district. Here two birds are coming systematically at noon-time to receive worship from the pujari of the temple, who feeds them with some cooked food. It is one of the common rights that visitors to this day seek to observe and wait patiently every day.

Inanimate objects are also often taken for worship. Some of them are natural phenomena like mountains and rivers, while others are trees and other objects.

The worship of mountains are sacred places is quite common to the Hindus. The Himalayas is the mythical '*Meru*' of our Puranas and is said to have once formed part of the *Devaloka*. So also many other mountains are adored as for example, that part of eastern ghats which is near Tirupati is called *Sri venkatachala Hills*'. It is crowned with the temple of '*Sri Venkatesa*', but our ancients have adored the Hills themselves, as they considered the same as sacred as the Divine Being who adorns the top of these hills.

Similarly rivers are held very sacred and they become deified as goddesses, Ganges has *Gangadevi*, Cavery has *Kaveriamman* as their personified deities. Mythical stoires abound in our Puranas to attribute a divine origin to these rivers. Even lakes like these at *Manasasarovar*, *Pushkar* and other places have puranic traditions. Though not insignificant, small wells like those called *Bindu madhava tirtham* at Rameswaram are puranically divine in origin.

TEMPLES XXI

BY

YATHARTHAVADI

RAMAVATARA DIVYAMANUSHA SAMBHAVA
(“सत्यवाक्यः”)

5. RAMA THE TRUTHFUL

Salt is an essential component to make Rasam perfectly tasteful. So too, is Satyam amongst the group of sixteen qualities to make man perfect. Here is Rama who is God and man at the same time. Satyam is God (सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म) and without the perfection of this quality how can man aim to become God or approach Him. God is everywhere. Likewise, truth is everywhere. We may recall Mahatma Gandhiji's statement about God to our minds. He said, “Truth persists amidst untruth. Light persists amidst darkness and life persists amidst death. Therefore, God, who pervades the whole world is Truth, Light and Life.” This corresponds to the Upanishadic definition of Brahman and Ramavatara is full of these three. We shall now see what Satyam means.

There are two definitions for this word. One is “यन्मनसा ध्यायति, तद्वाचा वदति, तत्कर्मणा करोति, एतत् सत्यं”—“What one thinks by mind, the same he translates into word and deed”,—The other definition is “यथाश्नत वादित्वं नाम सत्यं” To tell exactly as one hears is Truth”. Thus we have three modes of defining Truth. According to the first definition (that of Mahatma Gandhi), it will be seen that Truth is immortal and in-destructible inspite of its existing amidst untruth. The Gita also says, “अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं”—that which pervades all this is indestructible. “विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति”—

“This, that never deteriorates cannot be

destroyed by any other force” and that is Truth. For Truth to be indestructible, (अविनाशि) and nondecaying (अव्ययं) it should not be dependent on anything else for its existence. It should not undergo change by contact with other things or get tainted by things that co-exist with it nor could it undergo change by making it into parts, nor would it undergo a change by the contact of attributes. Rather, the six ‘Lakshanas’ (लक्षण) which are said of Brahman, viz; Niruguna (निर्गुण) Niravayava (निरवयव), Nirakara (निराकार) Nirasraya (निराश्रय), Nirvikara (निर्विकार), and Niranjana (निरञ्जन) are only the characters of Truth without which it ceases to be that. It is on this account that God is defined as Truth. Rama—the God has come down on earth as man to prove that he is Truth.

The second definition, viz; the translation of thought into word and deed without any deflection is more difficult to conceive. The nature of the mind itself is so subtle that its thoughts are fleeting. By the time it comes to the mouth in the shape of a word or words, it has to clothe itself with all the the imperfections of the VĀK and naturally it is impossible to come out in its true colour. Much more so, when the word is translated into action. For most men, the word never gets translated into action at all. And if at all it does, the essence of the word will be totally wanting in the action. With such an impossibility, Truth rarely manifests itself in action. It is on this account that the Upanishad makers have divided Truth into two forms, Rutam and Satyam. (compare “ऋतं सत्यं परं ब्रह्म”) “तस्य श्रद्धैव शिरः,

ऋतं दक्षिणः पक्षः, सत्यमुत्तर पक्षः, योग आत्मा महत् पुच्छं प्रतिष्ठा”:-

the Vignanamayakosa has been described as possessing a head, right wing, left wing, body and tail as Sraddha, Rutam, Satyam, Yoga and Mahat respectively. In this it is shown that Rutam and Satyam are the two wings are alike but separate. Both should work together to make the bird fly. What are these two wings? - One is Rutam which corresponds to sincerity the other is Truth-fullness. We know it is possible to utter insincere truth. Insincere truth is that in which the mind does not fully cooperate with the utterances. Instead of an apparent truth without sincerity attached to, it is better to have apparent untruth with sincerity. An illustration of the former is not necessary as most men are adepts in it. But, the latter can be illustrated by the following: When Lord Krishna went to Hastinapura for Pandava Dautya, he was coming round the town and Duryodhana to show off his pomp and power was pointing out the palacial buildings belonging to each one of them and when the Lord came to end of the street, rather to the outskirts of the town, he asked him, “Whose is this beautiful abode? I have never seen the like of it anywhere”, pointing to a small but really beautiful hut, belonging to Vidura. Duryodhana kept mum. He could not really understand what the Lord said. For him, there was only a poor hut. He could not see anything better in it. But the Lord found it as pure and as effulgent as the heart of a Sadhu. Then Vidura came forward and replied, “THIS IS YOURS” instead of saying, “This is MINE”. Then the Lord hastened to the hut saying, Oh! after all there is a place for me also in Hastinapura and I must see it”. Now in this statment of Vidura that the hut is Krishna’s, it is an ap-

parent untruth. But there is sincerity of expressing what Vidura has in his mind and this is what is called Rutam (ऋतं). The want of sincerity in telling what is apparently truthful is therefore, called (अऋतं) (Unrutum). An illustration of such Rutam and Unrutum is contained in the introductory part of the Kathopanishad in the form of a dialogue between Nachiketus and his father. Nachiketus was a young boy highly truthful and unaccustomed to hypocrisy. His father performed a Dāna ceremony. It has been ordained in the Sastras that every Bhahmin should perform Yagna (यज्ञ), Dana (दान), and Tapas (तपस्).

(Vide Bhagavat Gita—Chapter-18)

“यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥”

“The act consisting of Yagna, Dana and Tapas should not be given up at any cost. It should be done because Yagna, Dana and Tapas are individually purifying factors for men. Based on this commandment the old man, after doing some Yagnas, arranged for a Dana ceremony. He was giving away all worthless things and finally he made a gift of some cows, which have become too old to be of use to anybody. They could not see, they could not hear, they could not walk, in short, they have become Nirindriyas (निरिन्द्रियाः). They could no doubt, not yield even a drop of milk (दुग्ध दोहाः). Having given them away he felt so happy that the ceremony ended successfully and expressed aloud, “Now I have given away all things that belong to me. I have achieved Sarva Sanga Parityāgam (सर्वसङ्गपरित्यागं) “The boy Nachiketas, who was witnessing the hypocritical acts of his father, in his innocent truthfullness was vexed with the hypocritical way of the father’s Dānakarma. He asked the father, “To what worlds do you intend to go by

giving such useless cows as gift and feel elated that you have given away everything?". The father got red at this question. He replied, "you are a young boy; you cannot understand these things, keep quiet." The father did not like his hypocrisy to be openly exposed before the other brahmins. But the boy again questioned the father, "Dear Sire, you said you have given away everything that belongs to you. But you have not given me, who belong to you as gift to anybody. Therefore, how can this act of yours be a Sarvasva Dānam (सर्वस्वदानं)?". Accosted thus by the young boy, who could not understand the niceties of hypocrisy, the father became angry. And in that anger, he said "मृत्यवे त्वा ददामीति"—"I give you unto the Lord of Death", meaning thereby such an idiotic child, who cannot understand what is diplomacy deserves to be handed over to Death. The boy quietly left the house and directly reached the abode of the Lord of Death after a lot of travelling. The story goes that he met the Lord of Death and was questioned by him, how and why he came there before death. The boy replied, "Well Sir, my father uttered the words, 'I am giving you to the Lord of Death?—pointing to me in a mood of anger. Though he did not mean it, I thought I could make his words truthful by my coming away unto you" Here is a case of a boy, who by his own act made the words of his father truthful though they were not intended to be so.

Rama, who has studied this Upanishad under Vasistha, took this as a supreme example of helping others and maintain their words and save them from Naraka, which would await them otherwise. To say something and maintain it at any cost is Satyam no doubt. This Satyam was a characteristic of all the kings of

Ikshvaku Vamsa. Dasaratha being born in this Vamsa and being a truthful man for nearly sixteen thousand years committed a falsehood as a result of the blindness created by extra ordinary affection for Rama. He first gave the boons to Kaikeyi without knowing what they were. When it was actually pronounced by her that Rama should go to the forest, Dasaratha faltered. He did not know how to maintain his word. His desire for maintaining truth was however there. But, his inability to be separated from Rama, would not allow him to stick to his word. He did not know what to do. He called Rama and said, "I have however given the boon to Kaikeyi that thou shalt be sent to forest. I shall not withdraw it. But it is up to you to disobey my orders and by doing it you will save me from death, which will surely happen to me, if I am separated from you".

Well, at this juncture Rama evidently thought of the young Upanishadic boy Nachiketus and determined to make the words of his father truthful, even though he did not mean it. Just as the boy went to the abode of Yama, Rama went to the forest, and saved Dasaratha from the gulf of hell, which was awaiting him otherwise. Rama's Pitruvākya Paripalanam is often misinterpreted as carrying out the words of his father. If that is so, the father in a weak moment gave the boon, but after knowing what it was, he practically withdrew it and asked Rama not to go to the forest. But Rama went to the forest and this is not Pitruvākya Paripalanam. What he actually did, was that he by his own act, made his father's words true, by disobeying his wishes and saved him from a fall from truthfulness and this is पितृवाक्यपरिपालनं (Pitruvakya Paripalanam). He not only saved Dasaratha's words from becoming untrue, but he

saved his soul from entering hell. He saved the truthfulness of the whole Ikshvaku Vamsa by this. It is on this account that Rama was called a Satyavakya (सत्यवाक्यः). Maintaining his own words, is not a great thing for Rama. But to maintain the truthfulness of the words uttered by others, even without any sincerity behind it, is possible only for Rama. He himself says to the monkeys, who did not agree to allow Vibheeshana in their fold saying that Vibheeshana was not sincere in his approaching Rama as a friend, "मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेय कथञ्चन" — "Even if the friendship is not sincere, I shall not leave him. Once I take him, he automatically becomes our friend. It is up to us to make him a sincere friend." Depending upon this Satyavakyatva of Rama, that Sri Ramana says in his Gadyatrāyām, while he is making his prapatti to Ranganatha, "Oh Lord! I am now surrendering unto you. I depend upon your assurances that you gave to all saranāgatas during the discussion about the Vibheeshana Saranagathi. You said,

"सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥"

"One who surrenders unto me by simply saying, 'I am yours' and begs to be protected, I shall protect him and this is my व्रतं (Vratum). You have also said रामो द्विर्नाभिमाषते" — "Rama does not talk two opposite words". "अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन" — "I have never spoken untruth and I shall never do it in future 'meaning thereby', what I say at present will be true for all times to come." Depending on your words I now do the Saranagati and I am sure you will accept me and protect me, even if I am insincere in my words of Saranagati. I know, you are a Satyavakya and therefore make my words true".

It is this Satyavakyatvam which is an essential character of Rama on which those who surrender unto Him, depend.

Viswamitra Proclaimed in the court of Dasaratha that Rama was God and not an ordinary human boy as Dasaratha thought. "अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं" "I know that Rama is Mahatma (Paramatma) with Satyam as his parakrama." "सत्येन लोकान्जयति दीनान्दानेनराधवः" Valmiki says that Rama could conquer all the worlds by his Satyam as much as he could, the needy persons by giving them what they want. He took up on himself the vow of going to the forest for making his father's words true and his steadfastness in his vow could not be shaken by the implorings of Dasaratha himself, the touching appeals of his beloved people, the sagacious arguments of Bharatha and even the rational uttering of Maharishi Jābāli. The whole of Ayodhya Kanda shows how all means were in vain to make Rama give up his vow. Nothing was too valuable to be sacrificed for Rama to maintain his Satyam. In the forest the Rishis of the Dandakaranya, came to Rama and represented the hardships they were undergoing on account of the Rakshasas and even showed him the wounded and maimed bodies of great Mahatmas, who had been attacked by the Rakshasas. Rama promised to them that he would destroy the Rakshasas, who were the enemies of the Rishis. At this juncture, 'Sita remarked to Rama that his promise of destroying the Rakshasas based on the appeal of the Maharishis was a onesided judgement and pointed out that he had been hasty in giving the promise to the Maharishis. Rama replied to Sita thus: "I am not unaware of the horrible criminal acts of the Rakshasas and how they have been killing inoffensive rishis of the forest. I ought to have taken proper action on the

Rakshasas even before the Rishis could make an appeal about it. I really feel ashamed that the rishis themselves had to remind me of my duties as a king. Hence there is no question of onesided judgement. Further I have already given the word to the Rishis that they shall be protected. The word given can never be taken back. The question of reconsidering does not arise now.

“अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् ।

ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न वचो दातुमर्हति ॥”

I would rather give up my life, give you up (Sita) who are dearer to me than my own life, give up Lakshmana, who is dearer to me than my life and you both, than give up the word that has already been given to the Brahmins. (Rishis). And this is Rama's steadfastness in truthfulness. Right or wrong, he had to kill Vali to save his word given to his friend Sugreeva. Rama's satyavratam was as powerful as the pativratyam for a woman of Savitri's pativratyam is well known to the world, which brought back her husband Satyavan from the hands of Yama. Many more stories of the greatness of pativratyam of those

of Nalāyani, Anasuya, etc., are of common knowledge in our country.

In the Sundarakanda itself it has been shown that Sita by the power of her pativratyam made the fire that was lit on the tail of Hanuman not only not to burn him but to be as cool as ice. “यदि वा ह्येकपत्नीत्वं शीतो भव इन्मृतः”—It is on account of her pativratyam that she came out unscathed in the first test. (अग्नि परिशुद्धि) Rama's satyatvam was as great as the pativratyam of Sita, if not greater. By his strength of his satyavaratam, Rama was able to send the soul of Jatayu to the highest of heavens. “गच्छ लोकान् अनुत्तमान्”

When all the Astras failed to kill Indrajit, Lakshmana invoked the Satya-sandhatvam (सत्यसंधत्वं) of Rama and used it as an Astram.

“धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथियदि....शरैर्न जहि रावणि” If it is a fact that Rama is Dharmatma and Satyasandha, let this arrow kill Indrajit. With this mantra Lakshmana aimed the arrow and it cut off the head of Indrajit. Thus it could be seen that Rama's Satya-Vakyatvam is the main theme in the story of Ramayana.

(to be continued)

శ్లో || శరచ్చంద్ర బింబాననం చాప హాసం
 లనత్కుండ లాక్రాంత గండస్థలాంగమ్ ।
 జపారాగ బింబాధరం కంజనేత్రం
 పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥

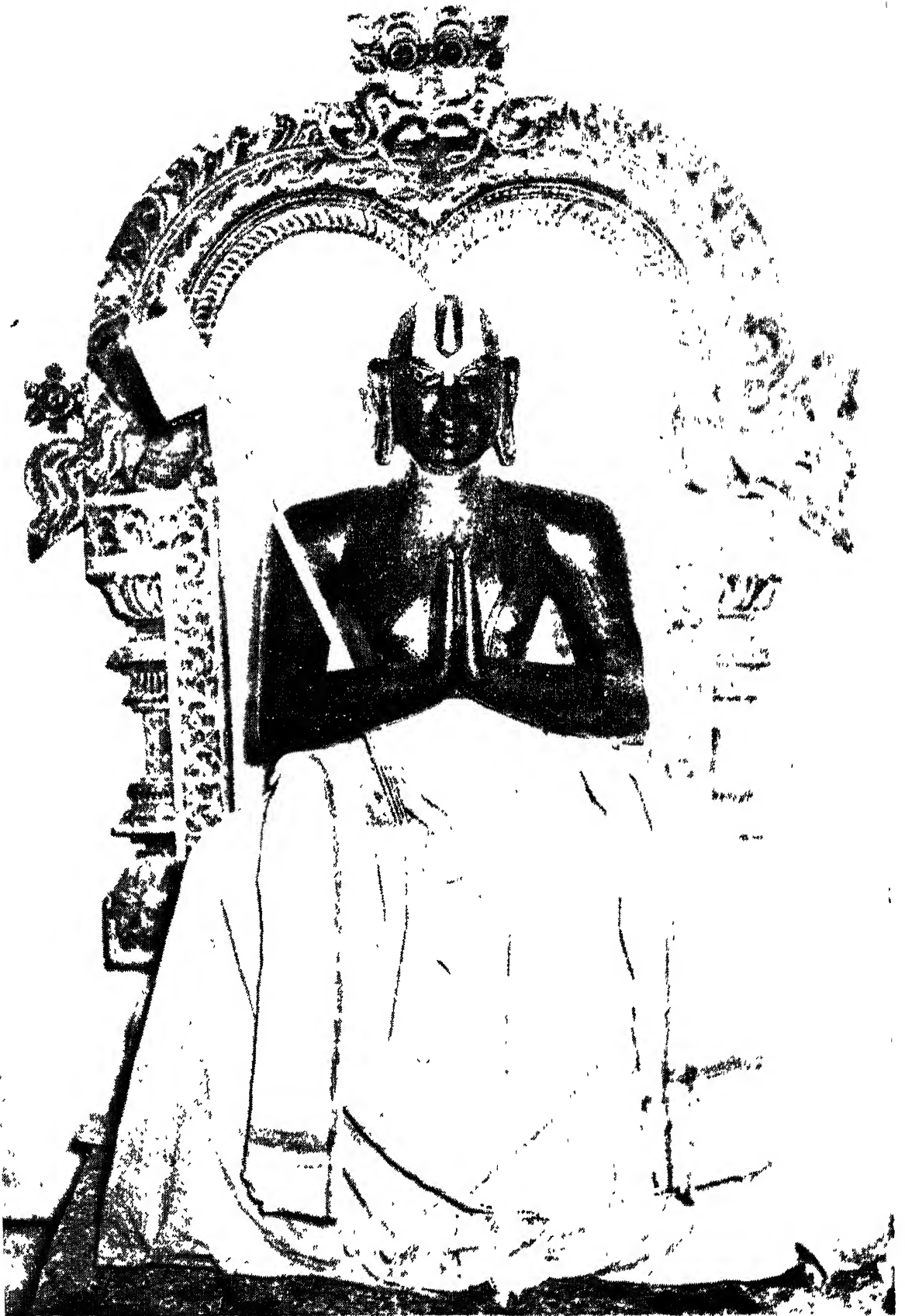
తా || శరత్కాల పూర్ణిమనాట చంద్రబింబమువలన ముఖము కలిగినట్టియు, రహస్యము
 మగు మందస్మితము కలిగినట్టియు ప్రకాశించునట్టి కుండలములచే నాకమించుటకు కపాలముల
 కలిగినట్టియు జపాపుష్పమువలె యొర్రనగు ఓఘములు కలిగినట్టియు, పరబ్రహ్మరూపుడగు పాండు
 రంగని (నేను) సేవించెదను.

శ్లో || కిరీటోజ్వలత్సర్వ దిక్పాంత భాగం
 సురైరచ్చితం దివ్యరత్నై రనన్తైః ।
 త్రిభంగాకృతిం బర్తమాలా వతంసం
 పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగం ॥

తా || కిరీట కాంతులచే సమస్తదిక్కులను ప్రకాశింపజేయునట్టియు, దేవతలచే పూజింప
 బడుచున్నట్టియు, అమూల్యములగు రత్నములచే నలంకృతుడైనట్టియు, త్రిభంగాకృతి కలిగినట్టియు,
 సెమలి పంచము శిరస్సునందు అలంకారముగ కలిగినట్టియు, పరబ్రహ్మరూపుడగు పాండు
 రంగని సేవించెదను.

శ్లో || అజం రుక్మిణీ ప్రాణసంజీవనం తం
 పరం ధామ కైవల్య మేకం తురీయమ్ ।
 ప్రసన్నం ప్రవన్నార్తిహం దేవదేవం
 పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ ॥

తా || అన్యరహితుడును, రుక్మిణీవల్లభుండును, తురీయమగు కైవల్యరూపమగునట్టియు,
 పరంధాముడగునట్టియు, ప్రసన్నుడగునట్టియు, ప్రవన్నుల యార్తిని హరించునట్టియు, పరబ్రహ్మ
 రూపుడగు పాండురంగని భజింతును.

శ్రీ ఉడయపర్వత ప్రభువమూర్తి - నరసాపురము.

